
ROMANUM SO. JESU
ARCHIVUM

聖經直解

卷之一 之二

Explicatio Evangeliorum totius anni.
tom. 1. Dominica adven-tus. —
tom. 2. Dominica post Christi nativitatem usq. ad septuagesimam.

耶穌會

後學 陽瑪諾 譯

同會 郭居靜 傅汎際 伏若望 訂

值會 傅汎際 准

聖經直解第一卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

天主耶穌契利斯督周歲主日聖經直解

天主 西土原文曰陡斯。乃天地萬物之主。

天主 是自有者。至神無形。無始無終。常活常王。無所不在。萬善萬福。渾然全備。無以尚之。未有天地之先。獨有此一天主。以其全能。從無物中。造成天地人物。而常爲之宰制。保護開引。俾萬彙咸得其所。且又至義至公。古今善惡。悉有賞罰。毫髮不遺。是誠生我御我之大原大主。所以宇內兆民。皆當認從而虔奉之。非釋氏諸天各一天主之謂也。觀者辨之。

耶穌　天主降生後之名。譯言救世者。蓋世人既因元祖悖反主命。敗壞厥性。致有元罪。且又人各造罪。莫可解免。是則世人如負無窮之債。若非天主自救。即屬神人補贖之功。終有限。安能盡償。緣此天主大發慈悲。降生拯拔。是為救世者。而以耶穌稱之也。

契利斯督　吾主耶穌之別名號。譯言受油傳也。古禮或新立國王。及聖教宗主。俱以聖油傳于其頂。今耶穌既為萬物之王。又為古今聖教之一大主。身兼二貴。而其神靈滿被聖寵。亦如身傳聖油然。故以是為號。

主日　聖教每七日立一主日。即逢虛昴星房太陽之日。是也。遇此日。凡在教者。俱當罷百工。親詣聖殿。與彌撒。聽講道。倘加虔切求主。為君父。為萬民。為親友。為已身。均賜福庇。并祈庇祐世世人人。認奉真主。依此畧盡主日之禮。以收神益焉。聖奧斯定廣述主日之美好曰。天主開世之首日。是世之第一主日也。又中古如德亞人。被虜異國。後天主命之還徙福地。中途阻于大海。天主分開海水。使衆徙行過海。是日亦主日也。彼衆在途。曠野寥絕。無術救饑。天主自空命降飴味。衆藉以飽。閱歲四旬。無日不然。拔味降之首日。亦主日也。至于吾主降生聖誕。主日也。受難後復活之日。及聖神降臨之日。亦皆主日也。從此遞推世末審判之日。亦在主日。可知矣。主日之見重于天主如此。此日瞻禮。可弗守

乎。

聖經 原文謂之陁萬日畧。譯言福音。乃天主降生後。親傳以示世人者。即新教也。盖天主既用性書二教。黙詔聖人。訓世無間。但因世人沉迷。而拂理違訓者日益衆。于是天主更加慈憫。躬降爲人。親傳聖經。以提醒世人焉。天主洪恩。莫大于此矣。

或問。稱福音者何。聖基所答曰。凡吾主所許衆罪之赦。聖寵之畀。諸德之聚。與人生時獲登天主義子之高位。逝後。必免永苦享永福。諸如此類。備載聖經。故稱福音也。

又問。何謂新教。曰。古新即先後之義。盖當中古。天主垂誡。命毎瑟聖人。傳諭世人遵守。斯時係中曆。爲商王祖乙七年壬寅。至于吾主降生。係中曆。爲西漢哀帝元壽二年庚申。相距一千五百十有七載。故彼謂古教。而此謂新教也。又古新二教。强弱自異。保禄聖徒曰。人拘守古教。而求致其心之聖。不可得也。又云。犧牲之血。萬不能滌人心。觀此則古教之弱可知。若新教則具大能力。人誠遵其禮。守其規。何罪不銷。何汚不潔乎。如行痛悔告解聖禮。則從前罪愆。將必立釋。而其心旋獲潔淨。且蒙寵佑。何强如之。

又問。古新二教。厥異願詳。曰。相距遠甚。無可相比。今畧並提數端于左。

一。古教。天神奉天主之命。傳于毎瑟。毎瑟奉天主之諭。乖本國人。新教。則係天主躬建。以傳于世者。聖若翰宗徒曰。毎瑟宣傳古教。吾主則自立其眞實之教。聖葆祿又云。天主昔恒默示先知聖人。以布命于人。厥後乃用其聖子之口。親語吾輩。雖均屬聖恩。後爲奇矣。

二。古教。暫教也。新教。永教也。吾主降生千餘年前。達未聖王。預知天主欲罰本國之罪。乃作聖歌。以示世人。古新二教之別。曰。天主將遏大江之流兮。本國腴地。忽變爲磽瘠之野兮。天主將塞大河之脉兮。本國澤田。大變爲焦涸之壙兮。奇哉。焦涸之壙。磽瘠之野。又復變而爲澤田腴地兮。解曰。此寓言也。葢腴地澤田。古教諸人是也。葢天主初時重視彼民。愛之如子。時加寵佑。如江河日流而不竭。國人安樂。如腴地澤田然。柰何厥後漸迷本原。負主弘恩。叛逆殺主。於是主始輕視其人。阻塞萬恩。無復顧恤。如腴澤大變爲磽瘠焦涸也。悲哉。後就教外人言。猶曰。厥初迷失眞主。惑于邪神無異磽瘠之野。焦涸之壙。及後幸聞新教。忻忻信從。乃獲主愛而降聖佑焉。比之變爲腴澤。不其然乎。聖奧斯定解聖歌曰。予將殫心覔古教果何在乎。覔其實信。無之。覔其教司。無之。覔其眞祭。無之。覔其聖殿。無之。覔其預知聖人。無之。豈非腴地澤田。大變爲野壙乎。

又昔古教衆人。自阨日多國。徙歸本鄉時。途無聖堂。凡欲祭告。設帳行禮。禮畢。

撤帳。行踰年始立聖殿。解曰。此古新二
教切喻也。帳易展。易收。又易動移。難以
久存。乃古教之象。新教如石立堅固之
殿。莫之能移也。聖基所奠新教之固曰
欲滅太陽之光難。欲滅新教。則愈難也。
新教如天堂茂樹。根不植地。人力奚能
拔之。奇哉。固莫固于新教哉。寇敵能攻
堅城。羣魔莫能搖新教也。主謂伯鐸羅
宗徒曰。吾教。衆魔莫能勝之。是也。又曰。
吾教。無終之教也。解曰。無終者。蓋無時
能華絕也。蓋與世偕行也。蓋於將來永
不復立他教也。世存必不滅。而世盡乃
止息
也。

或問。天主既預定華古教。先何立乎。曰。
以開新教之路也。聖與斯定曰。古教之
禮與祭。俱吾主將來之
像。上既來。不必併存矣。

古教。新教之影也。像也。何謂影。曰。影全
依人身爲動靜。而人身全依靈魂爲動
靜。古禮之美。全依新教之美。故爲新教
之影。聖賢設譬。如附木之藤。沿木而生。
不能自植也。何謂之像。曰。古教洗身之
禮。即洗靈魂之像也。其煩祭之禮。即吾
主受難之像也。葆祿聖徒攸云。吾古先
之所行。悉顯吾輩今來之像。是也。古教
不能闢天門。惟新教大闢之。聖賢恒曰。
往古天路塞絕。古聖不能通入。自主降
世受死。以十字聖架爲鑰。啓其
扃閉。而天門始開。人始得入。

從古教禮所收之報。世福而已。天主謂
古教人曰。爾輩聽從吾言。地上膏腴。即

爲聽從之酬。又云。爾輩恪稟吾令。爾後
嗣必蕃。爾地恒流乳蜜。聖伯爾納嘆曰。
嗚呼。古教如軛甚重。載之極難。軛則重
矣。報則輕矣。軛重。教規繁劇也。報輕。世
福微淺也。若新教之報。則高矣。大矣。加
人以聖寵聖愛超性諸德。而許以天國
永福。經所載眞福八端。是也。主嘗慰茹
苦者云。爾誠爲義被窘難。爾宜喜躍。將
以天福爲
爾苦之報。

古教。誡煩任重。新教。誡簡任輕。聖伯鐸
羅宗徒曰。古教之重。吾先世及吾輩。莫
能勝也。聖奧斯定解曰。重者繇誡令太
煩。計六百十有三條。新教之誡簡約。總
括以信。望。愛主。愛人。主曰。先知聖人所
傳諸誡。總關係于愛慕二誡。葢聖徒
又曰。無邪婬等諸誡。約歸愛人。葢人愛
人。已守諸誡矣。夫以愛慕二誡。足該諸
誡。其任不亦輕乎。主因勸人守之曰。勿
怯載吾軛。吾軛飴矣。輕矣。而易任也。

或疑。經載聖賢有言。行德之路最難。主
亦云。天路窄狹。率循者稀。常人聞是語
每慨嘆畏難。蹙額而去。今謂輕而易任。
何哉。曰。有多故。一。古新相比。古煩。新簡
謂之易。二。人善守愛主愛人二誡。卽覺
諸誡無難。聖奧斯定曰。愛德在心。諸難
坦夷。弗坦弗夷。心必無愛。一人務勤奉
聖教規令。必恒沐聖寵聖佑。加以神力。
益勉其勤。策其弱。自無難勝之任。比之
稚子肩負重物。力不能勝。有巨人助之。
則易負之矣。一。世後福報。足平守誡之
難。聖奧斯定曰。想天上無盡之樂。斯輕

視世間有
限之苦。
古教。一國之教。私教也。新教。萬國之教。
公教也。經言古教之窄曰。止如德亞國
認知有主。而知其大名也。又古教人云。
天主愛吾異乎他國。其教惟示吾國也。
奇哉。新教之廣大。舉天下尊卑。大小。智
愚。無一不招納其中焉。主謂宗徒曰。廣
行普地。用敷吾教。宗徒如命。經因指之
曰。其聲出戶。匝地充滿。蓋指通徹八極。
無有壅蔽也。經指吾主又云。其國之長。
包東西二海之長。其國之寬。包南北二
極之寬。此言新教之四訖。無不周徧也。
深探新教之妙。靡罄涓涘。始揭其七端
如此。

經問。阨萬日畧。與聖經。何以異。曰。聖經
公名也。或天主親口所諭。或天神代主
所傳。或先知聖人得天主默照所示。俱
稱聖經。惟吾主在世。躬誨聖言。躬行聖
事。而命聖史紀載。以詔後世者。乃
稱阨萬日畧。而爲聖經之一分。
又問。阨萬日畧幾何。紀載聖史幾位。曰。
論阨萬日畧所函聖經之意。一而已。聖
基所曰。聖經之多寡煩簡。不關史之衆
也。惟問經之理而已。理一。經一。雖聖史
各有所載。同歸一
理。則聖經猶一也。
至若紀阨萬日畧聖史。則有四焉。一聖
若翰。一聖瑪竇。一聖路加。一聖瑪爾谷。
是四位數。包涵奧意。亦非偶然。聖熱羅
曰。初時。地堂有大江四支出流。廣潤普

地。今聖而公教會。有陽瑪日畧四史。可以廣潤普世人心也。聖與斯定曰。東西南北。大地四極。乃四聖史所紀之聖經。悉通徹焉。葢猶登高而呼。提醒各方之羣寐也。

昔聖若翰宗徒。天主賜之神目。見天主座前。四獸奇異。一如鳳。一如人。一如犢。一如獅。獸每六翅。而具多目。高呼稱揚天主曰。聖聖聖。主之榮光。盈滿八際。其聲時時不息。永久如是。解曰。此四聖史之像也。鳳象若翰。葢指其心思超邈。所書吾主天主之性。於無始之始。出於天主聖父者若何。如鳳之高薄青冥也。人象瑪竇。葢指其書紀吾主人性也。犢象路嘉。葢書吾主若馴潔之犧。獻祭聖架臺上。以贖人罪也。獅象瑪爾謌。葢書聖若翰保弟斯大遯世隱修。高聲引人認主。如獅之在山猛吼也。

又。四者。俱備六翅。狀類高飛者。何。曰。一則示人四史聖經所載。皆天德之美。天福之聚。絕不沉落于地。一則示人四史聖經傳播。若疾鳥速飛。不日遍滿普世也。

又。四者。多目者。何。曰。示門啓日畧。令人廣開神目。徧視已往。現在。未來。諸理。而信之也。

又。時時高聲稱揚天主者。何。曰。示四史聖經無非讚揚大主。使人獲知吾主之榮光。亦當時時讚揚不置也。

吾主聖誕前第四主日

吾主在都。入聖殿誨衆。既出。其徒曰。師仰視斯殿壯麗哉。吾主嘆曰。噫。其墟矣。宗徒欲知定日。曰。敢問師。此日何時至。斯世何時滅。更示師復降審判。果于何期。主乃明示諸兆。告戒宗徒。警示吾儕。俾預知末時窘迫。以備修省。其言如左。

經　聖路嘉第二十一篇

維時耶穌語門弟子曰。日月諸星時將有兆。蓋言是時天上諸光。必先衰縮失次。而大變其常。以爲之兆也。地人危迫。海浪猛鬨。是故厥容憔悴。爲懼且徯所

將加于普世。蓋旱潦繼興。山崩川竭。而人不安其居。海水沸溢。浪發鬪聲。而人形容憔悴。惟憂懼待盡而已。諸天之德悉動。有二解。一指日月星辰。謂之天德者。因天用其光。以澤下地也。動者。躔次失常。薄食不時。遲速相反。蒙晦無光也。一指天神。亦謂之德者。因天藉以運旋。而顯其德也。天神亦動者。蓋見天主聖怒。懷其威而動于中也。或問。天主聖怒。爲罰罪人。天神無愆。曷動焉。曰。譬之僕役。有良。有悍。主人責其悍者。而發盛怒。雖于良者無與。然目擊威嚴震肅。亦自不能怫然也。乃見人子。指已言。乘雲來降。威嚴至極。始顯是事。爾皆舉目翹首。蓋爾等眞福已近。又指喻曰。視無花果等樹。始結實時。即知夏日非遥。爾輩亦然。見行茲兆。則知天國已近。肆予確證于人類未滅前。必僉驗之。天地可毀。予言不能不行。

箴

厥容憔悴。爲懼且傒所將加于普世。此言末日惡人之恐懼也。蓋惡人在世。不畏主威。悖命犯理。寔然無所顧懼。經責之曰。惡

人飲惡如水。又云。惡人行惡而喜。作孽而悅。至判時而恐懼。必然之理也。如罪囚平日嗜殺喜刼。以縱娛樂。及臨斷案始怖畏戰慄。而自疾前惡。愚哉。惡人生時。畏不可畏。而不畏可畏。經責之曰。入于無畏之地而戰。似進大畏之域。猶言世位。小位也。世物。微物也。得不足喜。失不足憂。而惡人視之若大且重。喜得畏失。不亦悖甚乎。聖基所戲擬世人于嬰兒曰。嬰兒見雛。可喜。而怖。見火。可怖。而喜。舉世盡然。愚哉。主示聖徒曰。爾輩愛我之友。勿懼殺身。人戮爾身。不戮爾靈夫誰則可畏者。彼能殺身。又能投靈于不滅之火者是也。聖巴西畧曰。懼有眞僞之別。懼失財。失爵。失命。以至犯戒。僞懼也。懼失聖寵眞福。以至失命。眞懼也。聖祭利落自謂曰。予懼地獄之苦。以其悠永也。懼地獄之火。以其酷熱也。懼地獄之幽。以其無光也。懼嚙心之蟲。以其無厭也。嗚呼。聖人翼翼小心。常自警戒。無敢少忽。生平敬畏。故至末日。乃得無畏而喜也。

始顯是事。爾皆舉目翹首。蓋爾等眞福已近。

此勉勵善人。以堅其望也。蓋命之翹舉以望將來眞福。譬之傭人。日間胼胝。亟望抵暮。乃可受値。又比戰士。執銳披堅。羈處敵場。無刻不望凱旋受賞。幸値此日將至。喜可知矣。蔡祿聖徒曰。吾善敵吾仇。善趨德路。主預備旌德之旒。審判期至。必加吾首。此豈吾一人望哉。凡行德人。皆慕主來審判。必皆齊受斯

旒也。雅各伯宗徒嘗喻慰吾曰。吾兄以忍。可望審判之期。農其像乎。善人。農夫也。生時。稼時也。行善。播穀也。穡時。末日也。蓋行善多苦。迨至末日。受報。而喜無

極矣。

視無花果等樹始結實時。卽知夏日非遙。爾輩亦然。見行茲兆。則知天國已近。

歲有冬夏。人生亦然。惟惡人之夏。乃在今生。富貴榮名。與日並炎。乃無幾時而冬倏至。地獄之苦。不可逃矣。惜哉。夏短而冬永也。若夫聖人生時。貧窮。遭患不一。則誠冬矣。而天堂之樂。如夏隨至焉。其冬餓頃。而夏舒長也。豈不幸哉。天主慰諭聖人受其眞樂。曰。愛我益厥與兮。冬逝雨止。吾地萬卉已發與兮。疾兮至兮。此俱譬詞。冬雨。世苦也。萬卉。天福也。歲無冬雨。則夏無花果。人先無苦。後必無樂。

主故設此喻以慰之。且堅其望焉。

吾主聖誕前第三主日

聖若翰保弟斯大。在加理勒亞國。務勸國人爲善認主。聲名藉甚。人多爲徒。時值惡君當國。宣淫無忌。蔑德彰聞。朝臣諂諛。莫敢匡正。惟聖若翰屢諫焉。王惡其直。囚之。是時吾主敷教。廣行聖蹟。名溢遐邇。相率來聽而敬領焉。

經　十一篇　聖瑪竇第

維時若翰居囹圄。聞契利斯督異行。召二徒往詢曰。爾其當來人。抑尚望他來。猶云。經紀天主憫世沉溺。將命一人救之。通國延望久矣。今爾是其人耶。抑或尚望他人耶。諦

觀爾峻德異跡。似此任惟爾克膺。請明示以解衆惑。主時方宣教。人皆聚聽。瞽聾一切殘廢人。齊來望救。故主于二徒。姑置不荅。惟命瞽者視。聾者聽。瘖者言。攣者舒。跛者行。癩者淨。諸凡病者。率皆應聲而愈。

或問。若翰大先知。大聖人也。必克認吾主。乃召門人探之者何。曰。其問非出于不知。第因其徒心疑吾主未知果爲救世者否。故特遣問。俾之聞所聞。見所見。則不得不信。而疑因玆頓釋矣。

耶穌語曰。歸告若翰以攸聞攸見。瞽者明。聾者聰。癱者行。癩者淨。死者活。貧者受教福音。猶云。我今傳聖教好音于貧者。義撒意先知所云。天主命我傳其教于貧者。是也。或問。天主教公教也。謂主獨示貧者何。曰。傲。忿。貪。淫。一切邪情。皆聖教所不容。富貴之人。槩多緣染。難于聽從。吾主公教。雖無棄人。而人之聽從。自分難易耳。

又有人弗怪視予者眞福人。猶言。我本至尊至能。緣救世取此卑弱之象。若人見之。不怪侮我。是爲眞福之人。右所行聖蹟。古經預記。言救世者來。必一一践行以徵其眞。蓋不自鳴爲救世者。惟行聖跡示人耳。

耶穌舉若翰語衆曰。汝等適彼曠野。出視何物。其風搖之葦。葦空不堅。遇風輒作。言汝等出視若翰。大非此比。蓋其剛强堅毅。利害不驚。人雖尊貴。苟有兇惡。必正色嚴責之。感權不

爲動也。出視何物其衣柔衣者。人衣柔衣。居王宮之內。柔衣。輕煖之衣。細而輭。貴者之服。經紀若翰編駱毛爲衣。佩韋爲帶。故云非衣柔者。出視何物其先知者。我確云彼尤大勝先知者。在昔先知聖人。距主降生甚遠。惟得之默照。若翰則躬覩。對衆指主。導人信從。故經云。尤大勝先知者。經有紀云。予政遣予天神。天神原文曰諳若。譯言天主所使者。詳見彌額爾天神瞻禮。先爾面。其來先爾。備理爾道。借道以喻心德。解見左第一主日。是誠若翰。聖若翰實人。古新經稱爲天神者何。曰。天神無形之體。純潔粹白。從來無罪。若翰雖人。已蒙主赦其元罪。又生平童質純粹。與天神近。又天神俱天主之使者。若翰本職爲天主遣使者。故亦謂之天神。

箴

若翰居囹圄。若翰。大聖人也。無辜被囚。胣濟德。劇惡人也。無德有國。何也。聖奧斯定曰。聖人甘苦。示可重。惡人躭樂。示可輕。且示受聖教。爲求真福。則正。以求世福。則姦矣。彼盜躭世福。吾不慕其惡。何慕其福哉。天主仁愛聖人。正于今世之苦驗之。試觀人父。知榮貴繇苦而得。必禁子怠肆。課以嚴師。誠愛之也。天主。仁父也。知

德以苦成。故俾聖人備極諸苦。豈非愛之至哉。篤北亞古聖。一生苦極無聊。天神慰之曰。爾實天主所愛者。疊加多難以試之耳。經曰。我責所愛者。若父責愛子者然。聖基所嘗憐世人之愚。蓋見苦人。或疑其人之善未眞。或疑天主之能未至。不知世苦槩爲天主親爲愛之效。其益最廣。姑揭其畧。

俾罪人易于省悟遷善。爲苦難第一益。吾主設喻訓人曰。巨富人有二子。長者愛父。不忍離側。幼子背父。挈其所得家貲。出徙他國。荒淫俊肆。以致貲罄。幾作餓莩。始動今昔之感。深痛往失。歸焉。聖賢解曰。此罪人狀也。順時忘主。忘已。不圖改過。主憫其迷。俾歷艱難以警之。始知悔改。而歸心于主焉。

又昔古教人居富盛。迷棄天主正路。備履岐途。天主謂之曰。我原愛斯民。祿以腴地。滿以實稌。迷哉。如馬食芻而肥。乃至蹄嚙逆我。我將荊棘當彼寘趣。使不克前進。庶轉念云。不如回首從天主正路乎。解曰。荊棘。苦難。世患是也。蓋居世福順時。惡路大開。善路緊塞。居世禍逆時。善道大開。惡路緊塞。經云。苦患能致愚人之知。又諺云德生于困衡是也。

精煉往失。爲苦難第二益。苦難猶火于金。金經火煉。精彩乃見。安佚。吾心之鏽也。苦難入心。則罪滓消融。而德輝著焉。

試德。爲苦難第三益。人德深藴于內。最難窺測。試以苦難。則眞贋立見。經指善

人曰。天主以苦試之。又云。天主試聖人之聖。若冶試眞金之眞。安常處順。其德難知。惟遇險逆。乃始呈露。猶瓦器然。叩擊輒知。知其全與裂。僞德者。擊之以苦。輒吐俱聲。如裂器之音。德眞。則心既甘忍。口發謝辭。是全器之好音也。武士不遇敵。無以徵勇。兵刃既接。而勇怯見矣。舟師不遇風。無以徵技。波濤洶湧。而巧拙見矣。

金剛。寶物也。價重而貴。水晶。微物也。值輕而賤。兩者外貌甚肖。而堅脆迥別。在擊試之而已。眞僞之德。迹頗相似。惟苦難以試之。或堅而完。或脆而毀。眞僞立見矣。色搦加示友曰。爾處富貴。何由知爾能貧賤。爾騖名譽。何由知爾能忍辱。是惟貧辱謗毀。得以試汝。如試石之試金也。

固堅謙德。爲苦難第四益。苦于謙。猶冬于木。木經三冬寒雪。根益深固。善人遇苦益謙。翼翼自持。苦彌重。謙彌堅。葆祿聖徒恒蒙天主特恩。每于傲念將發之時。疊加世苦以杜其端。因謂門人曰。吾受天主寵賚大矣。厚矣。惟有惡神常偪撾吾面。故吾謙能固。而心能永伏焉。撾面者何。魔鬼誘惑。惡人戕害。是也。聖額我畧曰。善人行善而求不倨。難矣。惟苦難既至。則倨心自止耳。

昔敵土國主出征凱還。臣庶郊迎。喝聲徹空。國王自抑傲心。命僕御隨塗大呼。提警之曰。爾亦人類。勿忘其爲人也。夫聖人克己。絜魔。賤世。俱爲大勝。易流于

傲。斯世之苦。正聖人提傲之僕。使之不忘為人。以固操謙抑者也。今夫蜂。傲臣也。其出採花。恐為風飄。自挾砂石以鎮其身。蜂之智巨矣。善人猶蜂也。其善猶風也。若不自鎮。則飄于虛傲必矣。魔感。世害。如石以鎮壓之。則謙心不失。而善可永存。然則苦難之益。不亦大乎。聖額我畧曰。遇難而恒其德者衆矣。遇樂而恒其德者幾人哉。包搦加曰。苦。諸德之固也。譬人肢體忌風避雨。易弱易疾。勞之常動。不辭胼胝。易固難病。則肆佚病德。苦患固德。理亦然矣。

促趨道德。為苦難第五益。世樂病德。如黐膠鳥難飛。如棘牽衣難進。馬怠行。乘者弛策。怠益甚矣。策之乃疾走焉。吾心本懈于善。寬之以樂。不愈怠乎。天主欲人勤善。以苦難策之。使之速行。經云。聖人之苦疊至。其行益疾。譬旅人。或逢華即美景。未免留戀。若凶即畏途。急欲脫離。則起而疾趨。世人俱旅人也。世樂譬之華美。世苦譬之凶畏。樂在。則愛戀難割。于德路愈遠矣。苦在。則凡可以攏我心。濡我足者。奚有乎。

加厚來世之報。為苦難第六益。雅各伯宗徒曰。毅然當苦難之試。真福人也。蓋試畢而受常生之福。蔬必矣。聖人謂天主曰。吾輩生時歷苦海。蹈難火。厥後乃蒙吾主引入安佚之地焉。大幸哉善人之受苦乎。夫世苦本甚短甚輕甚小。乃其報應。則永久矣。重厚矣。洪大矣。葆祿聖徒勸人甘心受難曰。瞬息輕微之苦。

必致無際厚重之報。是也。

客入市市物。携金愈多。市貨愈廣。天主售吾天堂眞福。以苦爲値。苦多福多。苦少福少。聖畧云。世苦難磨亮靈心。如匠磨石。而主置之所當置之位。此喻言也。猶云。天堂如皇殿。天主如匠師。聖人如石。苦難如錘鑿治之也。苦多。則攻治靈魂精密。位必高。苦少。則攻治粗疎。其位卑矣。主嘗勉宗徒曰。爾等爲我被人詈辱。及殘害。及妄誣。必眞福之徒。受苦之時。固宜喜悅。爾之酬報。至深至厚矣。然則吾輩凡遇患難。宜潛身避之乎。抑出身迓之乎。

或曰。若然。彼惡人多享世樂。何哉。曰。其故多矣。一世間尊富名安等。天主以爲微小而輕賤之界。之惡人固也。一惡人間有小善。天主則以世樂小報之。經云。此惡人于將祭之牲。必先飫養。後致之于死地。惜乎惡人之愚。與牛羊等。矇目偷安。自就永死之地也。觀此可知凡見惡人之樂。宜勿慕其樂。宜共悲其樂也。

瞽者視 云云。二使問主實爲救世者否。主示之以行。蓋行果足爲救世之證。焉用言爲。況言之證小而浮。難令篤信。行之證大而實。人欲不信。得乎。主曾向俛者曰。我訓爾輩。爾莫之信。倘不信吾言。胡不信吾行乎。吾行足證我爲誰矣。

又訓衆。舉木爲喻。嘉木劣木。其影同而質迥異。辨木者。視其質。豈視其影乎。人

言影也。曷足爲據。人行、質也。爲人之實見矣。莫可疑矣。昔賢設喻曰。行於人。書於書。書無印。初不知何書。印而便知之也。人無善行。何繇知其爲善人者哉。主嘗責此輩云。有人徒口向我云。我主我主。斯豈遂能入天國。惟順從在天吾父聖意。而實行之。乃得入天國。

又有人弗怪視予者。眞福人。此以明信者之幸。深責不信者之迷。蓋主降其威。掩其尊。自居卑乏。致受苦難。以便救世。是誠可仰可愛之情。而世人多以爲怪。而藐視之。豈不痛哉。蒂祿聖徒曰。吾輩主徒。毋以天主被釘而死。勸世人宜信。柰他國人視之如狂。而莫之信。即本國人亦蹴彼而罔信。焉蹴者何。猶言設有石置于平地。則易爲人蹴。惟置之高所。乃免蹴仆。使吾主降生。或取尊富之勢。如珍石在上。其爲人崇重。必矣。惟擇取卑約以贖世罪。無異小石之在地。以故國人不肯信從。因聖徒謂之蹴也。聖額我畧嘆曰。嗚呼。主爲人取卑賤。人當何如愛戴致謝。乃反懵然怪輕。負恩甚矣。吾輩不然。必敬主卑。必尊主賤。必深愛之。莫可加尚。敢以爲怪乎。聖伯爾納曰。我熟思吾主。爲我之卑。其卑愈甚。則吾愛愈切也。

教外人。聞主被釘十字架死。毋輕之如弱如愚。蓋徒依其肉目。及本性之光耳。吾儕奉教人。依其神目。依其超性之光。乃篤信其有全能與全知焉。蒂祿聖徒

曰。受苦難之主。實爲天主之勇。天主之知也。斯言理最精深。未易通曉。姑畧解之焉。

何謂天主之勇。曰。聖十字架。猶寶鑰。能開天堂之門。猶利劍。能破邪魔之甲。猶重價。能償普世之債。如此能力。豈非天主之勇乎。夫倚勇搆怨。世人之勇也。惟斂藏其勇。外取弱像。實以克敵群魔。乃稱天主之勇。葆祿聖徒云。天主之弱。絕勝衆人之強。是也。

何謂天主之知。曰。吾主以謙卑示人識知天路。又取朴賤之人以爲宗徒。化導萬國。令世之號爲知者。緘口而讓其辨。且以數殿邪魔之詭機。斯謂之天主之知也。夫世人之知。類倚知以[illegible]其知陋矣。天主貌若無知。而大知之功以立。其知豈可量哉。諺云。韜光用晦。明哲乃深。是也。吾儕知此信此。因吾主自託之卑賤。重加感慕。大異教外人矣。豈非大幸。主故許爲真福人也。

汝等適彼曠野。出視何物。其風搖之葦。經

借 樹比聖人。借葦比惡人。何也。樹根深固。幹堅強。葉陰濃。枝結實。聖人似之。葢其心能自持。一切世樂。威武。魔計。毫不能動。是根之深固也。在衆在獨。一于行善。始終不息。是幹之堅強也。其意欲恒在廣益世人。勉人爲善。從者揚之。違者責之。苦者慰之。乏者賙之。無人不蒙覆芘。是葉之陰濃也。又常加其功。恒敏於善。

德日增進。靈性渾
全。是枝之結實也。
上四妙。惡人悉無。故比之于葦。葦根淺
弱。從風而靡。幹虛而不堅。葉散而無陰。
枝柔而不結實。惡人似之。其志無恒。最
易偃仆。經比之于月。蓋以月面旋望而盈。
旋晦而朔。變移不一。惡人因物而遷。亦
復如是。是其根之淺弱也。又習爲僞善。
飾于衆睹。轂于燕居。此其幹之虛也。又
心多自私。趨利避害。遇人若乏。睨視不
濟。經責其不仁曰。惡人遮其膏。膏。財貨
等是也。遮。謂固藏之也。此惡人之情狀。
正猶葉之無陰。人亦何從藉其蔭乎。又
其內荒于德。無善可指。若地之不毛然。
是其枝之無實也。惡人與葦誠
相肖矣。夫豈særlig論于若輩哉。

人衣柔衣。居王宮之內。
王。貴世人服動于
外。踈畧于中。務膏
澤至陋之形。不務修飾至貴之神。美其
形以悅人目。而醜其神以礙主目。愚亦
甚
矣。
經。聖賢深責世人衣之過修者。其故有
二。其一。爲息修之微。聖伯爾納曰。麗衣
柔服。消靈性之力。沮抑勇德。卽欲砥礪
無由。蓋形神必難兼修。外備而內缺矣。
譬貴家之塋墓。盡力粧飾。豈不觀美。乃
中所藏者。一腐尸爾。昔一聖人郊行。有
天神現與之偕。偶遇一人。鮮衣異香馥
馥。神掩鼻趨過之。聖人問故。曰。其心腐
于淫毒。吾不堪其臭也。向有聖發。名葆
駟掌修女大會。見一衣過美。乃怒目咤

責之曰。肉軀潔矣。靈心汚矣。臘責德滿。西土名邪也。其法嚴禁衣飾。獨于娼。聽弗禁。蓋示國人外飾如娼。其中亦無異矣。豈不醜哉。責向。名畫工也。嘗畫善惡二像。善衣朴。惡衣華。或問故曰。務飾于外。而求免爲惡類。得乎。

其二。衣過後。則奪其周貧之資。聖[illegible]博削曰。貧者裸身號于道。爾敢盛服。塞耳若罔聞乎。塗有丐者求食。幾成餓莩。爾衣金寶。而弗之救。何無耻之甚耶。聖人者。不急于衣。而急于德。德在則華。德失則醜。經云。國王之女。其美飾悉在內。而文彩自見于其服之裔。猶言。聖人之德若內美衣。雖蘊于中。必著于外。人得窺其德輝也。

或問。外服必如何乃可。葆祿聖徒答曰。衣取蔽體。足矣。聖伯爾納又答曰。衣之用。以隱體。以禦寒。以捍暑。各得其用。可也。柰何世人不此之務。而求適體。而娛日哉。悖厥本用。侈矣。愚矣。

責之曰。肉軀潔矣。盡心污矣。

臟責德滿。西土名邪也。其法嚴禁不飾獨于娼。聽沸禁。蓋示國人外飾如娼。其中亦無異矣。豈不醜哉。責阿名畫工也嘗畫善惡二像。善不朴。惡不華。或問孩曰。務飾于外。而求免爲惡類得乎。

用。徐矣。說矣。實矣。

日。甚。特。厥本

也。柰何世人不此之務。而來適體。而嫉

用。以隱體。以樂寒。以什者。各得其用。可

家。取薇體。足矣。聖相爾納。又答曰。家之

或問。外服必如何乃可。蔡邢聖徒答曰。

帶也。

其衛

吾主聖誕前第二十三日

聖若翰避居國都郊外。若爾當河之濱惟以修己。勸人領洗爲務。身潛一隅。聲聞四達。傾心領仰者甚衆。時都人士。有疑其爲救世者。未決。命數人往探之。問答如左經。

經 聖若翰第一篇

維時如德義本國人共名也。國曰如德亞。人曰如德義。自日路撒冷。遣撒責及勒未達。撒責。主祭之位。其位。下撒責一級。名。勒未達。副祭之造若翰問曰爾爲誰言國人久望救世者來。師

似足當之。請明示是否。廼認且不諱。認吾主之高。不諱自身之卑。認曰。予允匪契利斯督。言救世者之德超絕。吾德甚微。曷敢妄冒此至尊高之名乎。爾輩迷矣。斯問毫無與于我也。次問曰。然則爾爲阨理亞。阨理亞。古教先知者之名。事見封齋後第二主日。是時阨理亞已逝世九百餘年。國人之有此問。葢因古經記阨理亞活活騰空去。泯其踪迹。不知何在。度必有時復現于世。今國人視若翰盛德。因疑卽其人耳。曰。否。使者又次問爾爲預知者。曰亦否。若翰誠爲至高預知者。今不自居者何。曰預知者有三品。一。預知未來者。如古教有多聖人。蒙天主默照知未來事。以誨世人是也。二。上知已往者。如每瑟聖人。天主默照。令知開闢來人所不能知之事。以傳于世是也。三。知現在奧理。如若翰聖人。天主默照。令知吾主爲眞主。引人敬從者是也。三品之中。第三至高非當時國人所知。其所問。葢指前二品。故直答曰否。乃眞實語也。使者曰。爾果誰。予將反命。爾量爾何若。曰。予若義撒義亞言。允爲聲。呼於曠野。以治主途。主途。指靈魂。爲迎主之路。治者。謂備信。望。愛。諸德。猶言吾本分在發聲勸人修飭靈魂。以迓將來救世者。時使者悉法利色義。法利色義。譯言分別者。因其人潛修苦己。別于庸衆。故名。又其職在

敷教。嚴禁邪言雜于其間。今閭若翰化導國人。不知其教真否。因往詢其人何人。其教何教。

復問曰。爾既匪孛利斯督。亦匪阨理亞。亦匪先知者。曷授洗於人。答曰。予惟以水洗人。

聖若翰雖付水洗人。非能洗滌罪愆。但預示領聖水之像。以開其路耳。故其答云然。

爾等中已居爾等自莫之知。

深責彼人迷惑之詞。言主已居在爾輩中。舉目可見。而爾自懵然不知也。逹未聖王預指其迷者曰。其目盲瞎。不覩光明。又天主謂彼輩曰。爾心如服引睡之藥。爾師闔經。如闔緘固書。猶云。舉國人盡昏迷。如服引睡之藥沉寐不覺。其師釋經。不逹隱意。如視封緘之書。然又當責之。曰。燕鶴等鳥。遇冬知去。遇夏知歸。牛知其主。驢知主棧。而吾國獨不知我。迷哉。

厥來予後。

有二解。一。指主降生言。蓋主降孕時。若翰已在毋胎六月。故齒長吾主半載。一。指主出講躪世言。蓋若翰猶吾主之火炬。先來引人認主。然後吾主方出親傳聖教。故云。

厥成實予先。

成實。言諸德之完備。蓋謂主雖年齒與敷教。稍後于我。而德位聖寵。及渾全超性諸妙。其先于我倍萬不啻焉。

予猶罔敢親釋厥綦。

猶言。眞主最爲尊高。吾最卑小。尚不敢近爲其僕御。

前事悉行於白大倪亞若爾當河之後。是即若翰授洗於人處。

白大倪亞。地名。國內有二。

一。離京十里。一。往東在若爾當後。離京一百二十五里。經指後者言。若爾當。河名。譯言審判之河。其源有二。一名若爾。一名當。茲合名若爾當。

箴

爾爲誰。此使者問聖若翰。欲識其是主與否。是則敬。否則棄也。吾輩當法此意。轉問世物爲何物。以辨其重輕。夫世人所重且愛者。富一。爵一。樂一。是三者何可弗一問耶。聖基所曰。世間富厚爵位喜樂。浮塵耳。微灰耳。飛烟幻影。枯葉朝花。虛夢。童戲。飄羽。流水耳。言皆時刻變動。卒莫知其停泊之所在也。緣此觀之。輕乎。重乎。

貪財者。日勤貨殖。試問財爲何物乎。主曰。此荊棘也。惡物也。其財。僞財耳。說見封齋前第二主日。及聖神降臨後第八主日。

好尊者。戀圭爵。圖榮寵。欲問爲何。經曰。卉之屬。花之類耳。倏發速萎。枯矣。又云。國位若黎明。然蓋黎明之景。不越片晷。日出輒散。豈能恒久乎。聖雅各伯宗徒瞻禮有本論。

迷慾者。欲問爲何。經曰。人肆于慾。猶豕展轉污潦之中。犬啗哇吐之餘也。穢哉聖神降臨後第二主日有本論。

爾爲誰。使者既已不問。乃勤問聖若翰爲誰。猶哉。世人大都類此。務察他人

而懵懵于省己。古賢畫一人肩懸二橐以狀俗情。其橐。一在前。一在後。前者喻納人過。後者喻納己愆。人過在前。恒視而摘之。己愆在後。忽而忘之耳。

聖巴西畧借目為喻曰。人目外觀萬物。不及視己。欲辨己貌。借照于鏡。吾靈亦有鏡焉。迴吾心之光以照本內。自省自問我畢何若。則瞭然知己矣。古有預知聖人。神目倐見奇獸。具有四面。一視前。一視後。一視左。一視右。聖額我畧解曰。是乃知己者之象。前後左右。無不周到。視己之前。己果何在。無耳。空耳。視己現在。苦耳。患耳。視己之未。灰耳。垢耳。視己沒後。德賞耳。惡罰耳。而己之為己。豈有不可知者哉。詳見聖灰瞻禮。

予為聲。斯答。喻世物之輕也。如右箴有問世物為誹者。物應之曰聲。可也。夫聲。浮氣耳。過而不存。世物如之。豈足重乎。世物比之氣。其故有三。

其一。氣甚輕甚薄。人身負三域而不之屈。無有覺其重者。彼夫高爵厚祿。為累頗重。而嫌其重者。無之。雖至享有四海。崇高富貴。世莫與京。而其心猶歉然若不足。蓋人心量甚宏。惟天主能充之。世物之微。安能饜足哉。古今聖賢欲明世物之勢。恒引多喻。聖基所比之暴君。謂暴君戕身。物欲戕心。暴君雖有萬乘。猶浚民膏不饜。物欲在心。如火然薪愈增。熖愈烈。得彌後。貪彌賒。有古賢欲摸貪態。刻一人像。繞以毒龍。毒氣攻身。侵入其腹。渴劇。厲聲呼曰。內火太猛。徧體熾

矣。有二侍女。一急汲水。一急與飲。愈飲愈渴。其聲愈厲。此蓋貪者之正像也。毒龍。貪情也。貪情入心。如毒透身。火熾體。財愈聚。愈不足。雖罄四海之富。莫能止其貪也。聖尼色諾曰。貪心如漏甑。旋貯旋洩。即盡海水。安能實之。色搦加曰。貪者若饑犬然。犬饑。主人擲以骨。急張口啗之。旋望再擲。即傾席而與。不足饜其求也。貪者未得求得。求得已得復求所未得。其情狀何以異此。

中古西有國王歷山。爲百國長。聞域外國土尚多。乃浩歎泣下。侍臣問故。曰。悲哉屬聞寰宇之國。不可屈指。予無有其一。是以泣也。時有編詩而歎之者曰。異哉王之貪矣。位高地廣。富足以饜王心。而莫以盈其願矣。世物本僞本虛。而眞實視之蝕。異哉王之貪矣。

又古臣王撒落滿。嘗自謂曰。宮殿壯吾居處。苑囿適吾遊觀。服御臣妾。供吾使令。業已備矣。富饒度越往古。珠玉珍貝聚積如沙。極吾心目之所願。隨取隨應而莫之禁。世樂至此。不既盛哉。乃回思經營保守之苦。勞心計。瘁股肱。蓋旦夕莫遑焉。嗚呼。吾樂虛樂耳。富者後形之資。貴者鑠心之具。烏足滿志哉。噫若王者。庶幾知處盈之道。而世物之輕且薄。亦可見矣。

聖伯爾納曲摸世情虛幻。有曰。天主賜我神目。見三狂人。一坐海濱。勤勤相沙咽之不容口。一身邇硫黄之池。俛首張頤。而鼻飲其氣。因厭焉。一身躋塔巔。大

其口逆風喻之聖人解之曰。吞沙。勤聚財人也。吸疏。迷穢慾人也。居高喻風。喜散貪名爵人也。噫世富世樂世貴。何益人心哉。能踞人心。弗能滿心。猶之沙氣與風。弗能充饑矣。

其二。氣聚散不常。倏忽遷變。世情盡然。夫人朝豊夕窘。朝榮夕悴。朝樂夕悲。安有定象。聖基所曰。世物僞物也。僅入吾手。即颺去。又曰。世物如川流不頃刻停。是謂流物。流物則不可愛。愛之則與同流矣。

其三。氣人所不可無。又不可過盛。無則死。過盛亦死。惟得中爲貴。即世物豈可全廢哉。貴與用稱。亦足養身以及家。惟過取而溺于貪。蹈于非義。必不可耳。撤落滿。求天主云。吾主。過富過乏。勿以與我。求賜適用。足矣。經云。今日與我我日用糧。是也。嗚呼。用貴得中。而人昧焉。用之無節。取之無厭。而靈心隨之以死。若氣聚人內。非壅塞。則中滿而沒。噫愚矣。

予爲聲也。世物悉爲聲。高呼。令人識認天主尊高無限。日月星辰之光明。聲也。俾人知天主之章美無限。地之豐沃。聲也。俾人知天主爲福之根。其博厚富裕無限。人之靈聲也。引人知天主之靈照透達亦無限。以及萬物無巨無細。莫不皆然。經有聖詩咏萬物共言曰。爾衆齊集兮。請偕予同聲忻誦真主兮。彼實爲吾輩之主。吾不繇吾而繇彼兮。彼也治我若

人主之治人。而牧我若羊牧之牧羊乎。又云。讚主光榮。莫大于天乎。天之聲音下徹普地乎。聖基所解曰。天無口舌。而本體之超妙光明。即其口舌。讀誦之聲甚高。引人仰聽。知必有一造天大主。惜乎人心蒙塞。自閉其耳。萬物高呼。其聲沸騰。而莫之聽。卒不知有真主在也。哀哉。

聖經聖賢常云。萬物為天主之道路。及天主之形迹。其意猶聲音之謂也。蓋謂天主純神。無形無聲。本難測識。惟視一切世物。度難自有自立。因知必有所立之主。是世物引人知主。如路引人率蹤。故謂道路也。又天主以全能創造萬物。使各得其當然之妙。人視物妙。則知更有至妙大主造物者在。如視塗中足跡。即可循以追尋其人。故謂天主之形迹也。柰何舉世沉迷。日履主路。日踐其迹。而莫之認識耶。經深異此輩。謂不知真主。為至愚至癡者。此也。

治主途

途者何。吾人平生所行者是。蓋吾輩皆旅人。吾生猶路。入世與程。出世即已。生時繕修。死則已焉。凡匠石治塗。必備界線界尺諸器。舍是無由平直。神路之修。亦有其具。主誡。主訓。主德。皆所以致平直之器也。聖巴西畧云。神路爾生命也。爾正爾生。則神路並正。爾務屏慾勤善。則神路整理矣。又云。道路有二。其一窄狹。指天堂之路。其一寬廣。指地獄之路。戒之戒之。寧趨窄狹。勿入寬廣也。主曾嘆世人曰。地獄之路。大哉寬哉。入之者衆矣。天堂之路。小而窄哉。入

之者寡矣。

可嘆哉。

予猶罔敢親釋厥綦。光榮哉吾主。謙遜哉若翰也。夫以若翰大聖。猶不敢觸窩近主。親爲脫其屨帶。則吾主之尊高可知。而若翰之卑以自牧。亦併見矣。

賢者解經曰。若翰之謙罔大。然亦當然之謙。非過也。蓋吾主真是其主。彼真爲後。主實造彼。而彼受造。主位無極。彼位有限。主光大如日。彼光微如燈。主聖之大海。彼聖之細流。自謙尊主。理當然也。

吾主聖誕前第一主日

吾主在世二十九年中。悉與聖母。及聖若瑟偕居。歷年既久。盡厥孝道。躬立謙德之準。甘貧忍勞。同聖若瑟斧斲爲業。迨後將出敷教。乃先默牖若翰聖人。隨處勸人認主敬從焉。

或問吾主敷教。必若翰先出爲證何。曰。人久暗居。忽覩大光。目必受損。先令習覩小光。後當大光。乃可無眩。世人神目昏翳久矣。吾主之光。若太陽然。世人豈能直覩。遂認爲主而信從之。故令若翰之小光。預出作證。俾人先聽從。後從吾主爲更易也。經曰。主實爲真光。實爲太陽。若翰爲燈光。非爲真光。但爲真光證。

〔事見左經。〕

經

〔聖路嘉第三篇〕

第白畧。責撒爾既即位十五年。〔第白畧。國王本名。責撒爾。乃國王之位號。〕般雀比辣多。方撫如德亞國。陁祿德。治加理勒亞。厥弟費理伯。治義度肋亞。及大各傀德地。理撒傀亞。治彼理納地。亞納。暨該法。方司教事。〔亞納。該法。二人翁婿也。古今主教者。止用一人。不容並立。乃此二人性至貪婪。迭掌主教之位。維時雖屬猾掌。而外父同惡相濟。緣經並舉其名。所以痛惡之也。〕若翰匝加利亞子。方居山林。〔所處離京南一百二十里。〕主默引。乃出周遊河若爾當地。導人以受痛告聖洗。洗除夙穢。〔猶言。若翰雖不能付人赦罪之洗。但勸人痛悔夙愆。用領吾主之聖洗。以得罪赦也。〕如前知者義撒義亞書訓云。大聲〔即聖若翰。〕呼曠野間曰。開治主道。正直徑路。充填空谷。蕩夷山陵。回衺既直。崎嶇既坦。乃衆目得視主救世者。〔舉世主爲喻。世主將出。人各先平其路待之。況天主將降。〕

非預絜清其心。恭迎吾主。不可。是
蓋預舉聖若翰警人之言如此。

箴

若翰居山林。主默引云云。

若翰聖人幼時。即離親隱修山林。故恒得天主之默引。蓋凡處喧鬧。即他人有言。尚不能聽。矧天主默訓哉。聖納西盎嘆美林居曰。林居如干敵樓。可以禦讐魔。不觀玻璃鏡乎。鏡有人氣則昏。無則明。人之靈明亦然。近市則濁。遠市則清。主謂聖人曰。我携之離衆。引之之野。乃向其心與語焉。凡人足罕出戶。習靜獨居遠人。高士也。好動喜喧。則庸俗人矣。鳳凰異禽也。愛山麓而遠人。麻雀常鳥也。遠山麓而近人。噫。寧獨禽鳥為然也哉。

或疑曰。人槩有室家。胄能屏棄野居乎。曰。心隱較身隱。益貴也。弗獲隱其身。而隱其心。亦謂隱士。聖額我畧曰。所謂獨修者。非身孤獨而心外馳之謂。身涉外事而內安靜。乃正獨修也。聖伯爾納曰。爾心不想世物。不記世事。不愛世樂。雖與衆居。可謂獨人。可常領天主神益焉。

導人以痛告云云。

聖教有七聖事之迹。痛告為其四。本文曰。白尼登濟亞。統含三意。一痛悔罪。一告解罪。一贖補罪。痛悔罪何。曰。誠心切恨已往過失。是也。蓋人痛悔自恨。立志必改。乃可望赦焉。夫痛悔之益甚多。言不能罄。姑舉

其
畧。
洗滌夙垢。令心自雪。第一益也。世水洗身。目淚洗心。聖賢嘗以痛悔為次領聖洗。蓋凡初入聖教。先領聖水。洗去平生罪愆。嗣後又有所犯。萬勿失望。第激切痛悔。必改必遷。即得再赦洗除。故謂次領聖洗也。
聖基所落曰。時雨自天至地。以樂農心。罪人之淚。自地至天。以樂主心。滌靈污。而溺獄火。利莫大焉。譬盜賊即服罪痛哭。士師豈改成案而脫其刑。惟天主至慈。故于真心痛悔者。必赦宥其罪。人亦何憚不為哉。
復活靈性。第二益也。人犯死罪。其靈若死。死罪既赦。靈亦復活矣。蓋人身以靈魂之去存。為生死。而靈魂又以天主之去存為生死。聖賢云。天主。吾靈魂之靈魂。是也。靈魂痛悔蒙赦。主必復來。是猶靈魂復合肉身而活也。
主嘗勸一人來從。其人答曰。吾父方故。請塟畢。乃歸受業。主示之曰。死者塟其死者可也。猶云。爾家人悉罪人。其靈與死者同。待彼塟爾父可也。如主言。罪人皆死人矣。此死其外。彼死其內。聖奧斯定亦曰。人失靈魂。人失天主。均謂之死。豈其然哉。
聖基所落曰。身失靈魂。臭腐蟲生。過者輒掩鼻弗視。天主離人。靈亦如屍。惡德穢聞。心蟲且駸駸嚙入。而活身為死靈塚矣。乃一得痛哭之力。死靈復活。天主

復入。修念復動。百善作而萬德舉。克存真生焉。豈異哉。

主曾復活死人。名臘匝羅。經云。主心先惻惻動。涕淚交下。乃命復活出塚焉。聖與斯定解曰。臘匝羅。罪人像也。主心動而哭。示罪人當痛涕以求靈活也。幸哉罪人暫動。而致真安于無窮。暫憂而致真樂于無窮。暫痛而致真愉于無窮也。聖祭彼央勒罪人曰。爾親死。爾必涕泣。釋錦衣麻。以顯悲痛。爾神死。胡乃安然不涕不悔。爾非甚愚。何不情至此哉。

闢天門。為第三益也。重罪猶鎖。穩閉天門然。人無從復入。獨賴痛悔之鑰啓之耳。聖賢喻解痛悔之功曰。大海風濤洶湧。旅客必乘堅舟。乃得安然竟渡。萬一船漏。有沉溺之患。此時更無他策。惟急操片板。亦可登崖耳。大海。今世也。渡者。吾世人也。習俗惡情。如猛風巨浪。時攖我心。曾不少寧。人于此世而欲安行。直詣天國。必精修無間。乃可。然人志弱而修情。乘鏵舟者。比比是也。非急持痛悔之板。何由免淪喪。而入天堂哉。

或曰。天主仁慈至矣。于人初犯。痛者赦。再犯。痛者赦。頻犯頻痛。主亦頻赦。但恐斯端一啓。人知主赦易得。而戒心不嚴。不幾輕蹈于失耶。曰。無是理也。凡此妄與再犯再赦之念。或由痛悔不真不切所致。豈有真切痛悔。而尚萌茲狎侮之念哉。聖與斯定深儆罪人曰。爾慎勿自欺。天主之良善。固可愛。乃其聖怒尤可

懼也。經曰。勿遲向天主。勿憚改巳過。蓋主怒速發。速罰重爾惡也。可弗畏哉。

告解罪何。曰。躬詣神父座前。明告本罪。而神父依規解之。是也。吾主在世。知人不能無罪。故定解罪之禮。謂宗徒伯鐸羅曰。我將托爾以天堂之鑰。爾在世定人之罪。或解或否。我在天亦如之。又謂衆宗徒曰。爾輩于人罪。赦之則赦。留之則留。是蓋以解罪之權畀之矣。第宗徒在世不久。後來雖有敎皇相繼。而一身難過天下。故復有撒責之選。以佐其不逮。蓋均在主命之內。而得解罪之權者也。

天主立解罪之禮。欲人親吐本愆。非苛求也。蓋罪人。病人也。神父。良醫也。病人欲愈。必自覓良醫。明告其症。豈有身負大罪。求天主解。而尚吝一告哉。

聖盎博削曰。罪如熱病。熱苟深入骨髓。其病必殆。惟熱發于外。表于肌膚。則病勢必輕。乃易痊焉。罪之在心。猶熱在身。不露不解。罪勢日重日險矣。惟一一吐露神父之前。則心病自散。而痊可得也。

經勸解罪云。爾先自訟。聖義卽至。聖義者。衆德之聚也。何爲先自訟。聖基所曰。魔。爾讐也。伺爾罪。將首告焉。爾有罪不解。魔必訟爾。而爾爲被訟。惟先自認自告。魔則闔口。無能爾訟矣。

或又曰。解罪固爲有益。但吾罪狀醜惡何面目自吐乎。曰。羞罪。當在先。在先不當于已行之後也。在先。美羞也。在後醜羞也。在先過失。在後過赦。聖納西盎

小私。各獨難顯本能。彼此互合。乃易顯矣。試觀日與地。皆爲草木之所以然。日大而公。地小而私。無日。地不能滋長。無地。日又何由施其德力于草木哉。惟公私相協。各發厥能。而惟縣惟條。乃可必矣。然則苟無主功。雖有人功。必劣弱微尠。罪必難贖。苟無人功。雖有主功。承接無因。亦終何益于我乎。聖賢云。主功超舉吾功。是也。

開治主道正直徑路。公坦濶大易行曰道。私澁窄狹難通曰徑。

天主聖教。有道有徑。十誡。道也。經稱十誡曰。善行天主之道。必得眞福。又云。主寬我心。我乃疾行天主十誡之道。蓋十誡皆依本性之理。人人當行。謂之道。公道又賴主聖佑。行無畏難。故謂之坦濶易行之道也。

誡外。絕財。絕色。絕意。三品美德。徑也。三者惟高明修潔之士。立志獨行。故謂之私徑。又行時。世俗。邪魔。肉身。時時攻敵。故謂之澁狹難通之徑。噫。徑雖澁狹難通。惟其程。近而捷矣。若處易歷。未得安憩。且其報。較守誡。更加異焉。

充塡空谷。空谷者。何。情志自誘。不毅行善而曠于德。斯人靈魂。必虛空如谷矣。充之者。勇猛激勵。奮然前進。以圖實修。如塡其空。主乃來入也。經勉情志者云。强爾志。立爾意。爾勿怯。天主將偕其賞報至焉。

蕩夷山陵。山陵者何。曰。倨傲好高。自滿自恃之類。猶高山峻陵。阻塞神路。

主卽來。無從入矣。如器旣滿此物。不復能容彼物。非謙心抑志蕩夷之。則傲氣壅塞。何從更受天主之廣哉。

別論見封齋後第一主日。

主日聖經直解卷一 終

主日聖經直解第二卷

遠西耶穌會士陽瑪諾譯

吾主聖誕後主日

當吾主降誕後第四十日。聖母及聖若瑟。依古禮。抱赴日路撒冷府。入聖殿。獻子天主聖父。是時殿內有大德聖人。名西默完。天主賜以神目。使之識主。不勝恍樂。高聲讚美之。又有嫠婦名亞納。亦並讚美。而在殿衆人。遂皆齊聲和讚焉。

經 聖路加 第二篇

維時若瑟暨瑪利亞耶穌聖母。若瑟。瑪利亞。聖淨夫

(婦名也。解見聖母領報。及聖母始胎。二瞻禮。)聞讚美耶穌言。胥愕訝西默完乃祝。(祝者。猶言祈天主于吾主。于聖母。于若瑟。特賜寵錫。盈滿其神。)向厥母瑪利亞曰。茲者。(即吾主聖孩。)其允爲義臘阨爾。(即本國本名。)多人淪喪哉。(蓋言耶穌降世。其本國人必多不信從之。于是淪喪其靈而下地獄。)其又爲多人振舉哉。(蓋言耶穌降世。亦有多信從者。于是振舉其靈而昇天堂。)其又爲亂矢所集之鵠哉。(蓋言耶穌降世。有多惡黨。嫉其德而詆之橫圖加害。如矢之射鵠然。)爰有利刃創爾靈。(蓋言聖母見爾子耶穌被釘架上。爾心痛極。如利刃刺身然也。)時人懷藏意。輙隨發露。(猶言爾子被嫉害。被釘死。時人各發其向所藏意也。蓋善者向藏信從之意。惡者向所藏疑叛之意。至此並皆發露。一感其至慈。一誤認其無能也。)亦有亞納(聖嫠婦名)先知者法努阨爾暨亞色爾宗枝之女。年老。厥婚七年。喪厥配。乃寡。迨今耋有四。恒殿是居。恒齋默道。昕夕咸若。茲於時登殿。頌揚天主。遇茲允望主降救義獵阨爾。乃復向彼讚美吾主。禮既畢。返加理

勒亞地厥耶納匝肋得。維孩漸長。日加神力。吾主神力。少壯恒一。其日日加者。蓋以顯著神力。必隨乎時耳。孩時則所顯猶微。漸壯則所顯愈盛。聖伯爾納曰。主之上知聖寵等德。悉皆至極。生時非少。長時非多。其實恒一。第其用則隨時異耳。比之太陽。蚤晚午時。其光惟一。然其顯光。則必有等。經云日加神力。解當如此。上知超識滿盈。天主聖寵與偕。

一箴

其允爲義獵阨爾多人淪喪。蒔祿聖徒曰。人獲聞聖教之真實。而知之明。信之篤。以致昇天。是天主之所欲也。又主云。罪人神死。非吾欲也。惟向我而克享神生。乃吾欲。今經於天主降生。云爲邪人淪喪者何。曰。主躬降世。拯救我衆。尚有多人執迷。不屑信從。夫負其降生之恩。以藥爲毒。以德爲仇。而自墮落於地獄。故云。主嘗語門弟曰。必我不降。不躬訓人。人乃無不信之罪。我來且訓矣。罪將奚諉。正謂此也。

其又爲亂矢所集之鵠。吾主言行。大與其讐反。讐以是嫉而斃之。而吾主于是恒被其賊害。故又爲衆矢所射之鵠也。嗟夫。蝙蝠眼昏弱。弗克向太陽。主之讐亦然。大凡善人惡人。其相悖也。猶火於水。必不能合。善人爲善。

惡人。惡而傷之。世情之常。經勉義人曰。吾子若欲近主加修。宜防將來之苦患。而預致備于其心。蓋人于平時。誠宜預備。而逆及患至。則安然受之而已。

或問。惡人殘害善類。主盍遽殄滅之。以全善人。而反延其生。遲其罰。若未嘗見者。何也。曰。天主。仁父也。憐視惡人。而寬需其悛改也。伯鐸羅聖徒云。主于惡人姑且含忍。禁聖怒莫發。所以待其改也。人弗改而負其慈。則加罰必矣。色揥加曰。天主罰人。緩步而至。其至愈遲。其罰愈重也。

又天主容惡人在世。以煉善人也。聖奧斯定曰。勿謂惡人無益于世。天主或待之改。或用之以煉義人。又聖賢恒云。善人遭惡人之害。比爐於金。使煉益精。比風於舟。使疾抵岸。比冬于樹。使堅其根。主不遽滅惡人。蓋以是故。

爰有利刃。創爾靈。 此言聖母痛苦。吾主之受難。至極而無以加也。聖伯爾納定曰。聖母之苦。非言可盡。使能分于世人。各得一分。必各自至疾死也。又聖賢云。凡致命之聖人。其苦比聖母之痛。猶微滴比大海之水也。嗚呼。聖母之痛。豈能言盡哉。

維孩漸長。日加神力。 我等當師吾主。無日無時不急于善。聖人云。人一時不向前。以加其德。卽一時向後。而加其惡。是也。凡人行善。若溯流行舟。舟人不急挽而上。則必隨流而下矣。聖伯爾納曰。爾於行善。勿遽云足。爾方

云罷。爾德之敗。即自此始矣。比之肉軀日月進飡。體材漸長。精力漸厚。偶或廢飡。即腹餒色槁。力弱。而傾其命矣。今夫諸善衆德。靈魂之味也。如或罷止其功。力必務。忘必漸落。而前修盡廢。豈不惜哉。

白敕。西國名畫工也。時敏不輟。偶遇冗劇。晚乃執筆畫一線。曰。庶不至虚廢此日。嗟乎。畫薄枝耳。且恐或失如此。吾輩所務何業。而可玩日愒時。漫不知惜乎。嘗謂義人庸人。比之于日。義人則自卯至午。漸升漸高。光之加。無一刻停。庸人則自午至酉。漸墜漸下。光之減。無一刻停。不升即墜。不加即減。可勿省哉。

三王來朝後第一主日

是時國都有大聖殿。國人奉天主規令。歲歲赴殿瞻禮者三。惟家居太遠者。歲一往。亦可。又凡赴瞻禮。必滿七日。始聽歸。聖母及若瑟。去京四百餘里。且苦家貧。緣此每年止一赴瞻禮。然此禮。本責成男子。婦女孩童。不在限內。惟吾主偕聖母。勤於神事。故不遠四日程。恒同若瑟瞻禮也

經　第二篇　聖路嘉

耶穌一紀。伊等。指吾主及聖母及聖若瑟。上日路撒冷。如瞻禮規。禮日既闋。伊等行返。乃童耶穌

自止日路撒冷。厥親弗知。度在群行。國俗凡往聽禮。男女別途。惟孩童聽其隨父隨母。或隨親識行。皆可。緣此聖母雖失吾主。度其必隨若瑟。若瑟又度在母處。以此啓行之時。不覺其失。行及程。乃訪求於親族知識。不獲。復返日路撒冷覓之。終三日。乃見在聖殿。端坐司敎者中。載聞載問。聽者駭異。爲其上知。爲其捷答。見則愕。指聖母及若瑟。聖母語之曰。兒曷俾我輩若茲。爾父指若瑟。蓋論吾主人性。本無父之子。降孕聖母。祇特天主神能。彼若瑟者。不過爲之保傅撫養而已。但時人不知皆以父稱之。故聖母亦從衆稱而稱之也。曁予。痛切覓爾。答曰。曷予覓哉。弗知一在吾父之事。指天主聖父。予卽可在茲。伊等尚弗達于伊言。時同伊聖母聖若瑟。下返納匝肋德。而屬下之。維茲衆辭。母畜廼心。耶穌寖加上知。漸增厥齡。日益受寵愛于天主及衆人之前。吾主知本恒一。經謂有加。解見天主降生後主日。其曰日益受寵愛于天主及衆人之前者。卽謂天主聖父。日顯寵之。而衆人亦日益愛之也。

箴

伊等上日路撒冷。如瞻禮規。古教規曰。凡男遇大瞻禮日。各罷俗業。詣聖殿瞻禮。卽第三誡守瞻禮之日。是也。茲誡約含二端。罷工。一瞻禮。一。蓋瞻禮所以致靈性之益。而罷工。則并謝肉身之務。以益靈性。其益更大。且天主生人。內有靈性。外有肉軀。以故人之事主。必兼二者。凡值禮日。旣當竭誠感激愛慕欽崇。倍于平日。以致內敬。又當悉去俗務。躬詣堂中。瞻仰拜誦以致外敬也。

又吾主與聖母。又聖若瑟。皆示吾輩宜欣勤于瞻禮。聖納西盎嘗訓人曰。爾其戒哉。值禮日。勿失其禮。禮日。聖日也。勿汚以并聖。貴日也。勿辱以鄙賤。神日也。勿襍以肉身。是日也。正可求主以洗夙垢。乃世人遇主誕元旦等日。肆于樂。荒于酒。忘眞主。如此。安可謂主日。安可謂聖人之日。謂之凶日可也。聖熱羅曰。聖人在世。恒持齋素。恒苦本身。以得主寵。爾則飽食鼓腹于瞻禮之日。狂哉。愚哉。聖奧斯定曰。吾教兄弟每遇天主聖誕。或聖人瞻禮。謹節飲食。嚴伏忿怒。寬解憎怨。爾愛勿止于姻戚。并致之于爾讐。乃眞能守瞻禮之日者也。又主云。禮日吾聖日也。爾心勿肆惡欲。爾足勿踐邪路。爾舌勿出非言。夫天主于瞻禮謹嚴如是。我等宜何如守之乎。又吾主及聖母原不在此誡內。尚不遠四百餘里之程。

使心漸下。而落於他罪也。今日改一爲
難。明日改多。不愈難哉。蔽一譬難。而蔽
數譬易者。否矣。又曰。罪如樹。入地愈久。
其根愈固。其幹愈豐。將欲拔之使遷。矯
之使直。吾見
其難也已。

昔天神現示聖人曰。人得罪後。不圖速
改。妄待來時。是猶樵者。採薪欲負。若力
不勝。乃置束復採。而益其重也。夫今日
之罪重矣。已難克矣。尚欲加他罪。以待
明日始克。豈
不愚甚矣哉。

爾父暨予痛切覔爾。此聖母示人覔主。以痛以淚。則必得之。即

主所謂爾以痛心尋我。必得我。是也。聖
額我略曰。身病各有定治。如病發于食
滅味。損飡。是其治矣。良醫以涼攻熱。以
熱攻寒。因病授藥。倘或亂投。誠害之也。
今人心疾雖多。其對症之劑。惟痛悔一
藥可治。如淫。如怒。如傲。等疾。危疾也。倘
能痛悔切至。立見漾流止。怒火熄。傲氣
降。旋治旋效。惜乎。世有如是靈藥。而不
知所以用之也。身罹世患則
痛。心陷非義則不痛。亦愚矣。

聖基所嘆曰。人犯國法。罰之以金心痛。
無益也。金不復返矣。失嗣心痛。無益也。
嗣不復甦矣。受辱心痛。無益也。辱不復
雪矣。惟得罪而痛。痛必有益。當痛之時。
其罪即滅。良哉。奇哉。痛之爲藥哉。人猶
不知所以用之。愚哉。又云。痛于罪。猶蟲
於木。然。蟲生於木而嚙
木。痛生于罪而滅罪。

聖額我畧曰。吾鄉天堂也。吾狥世樂。遂離于天。吾樂愈多。離之愈遠。惟有痛悔涕泣。則可復歸。痛悔愈深。歸向愈近。蓋痛悔涕泣。比之大海。海水愈廣。波濤愈起。舟則愈高。愈近于天。痛悔愈深。涕泣愈多。靈性亦愈近于天矣。已見吾主降生前第四主日。

而屬下之。大哉聽命之德也。吾主極尊至貴。無可比儗。而乃甘心遵依聖母。及聖若瑟之命。毫髮無違。率以爲常。蓋示吾儕皆宜伏順天主。以聽其命耳。又吾主示吾儕孝德之表也。凡爲人子。誠宜遵依親命。十誡第四端。孝敬父母。是也。有以已貴顯而鄙夷其親。輒不聽從者。尤所大戒也。試觀吾主。天主也。其尊高無等。聖母及聖若瑟。所處貧乏。並無勢位。主猶一心恭奉。聽其所令。人獨何心。而以暫得之貴顯。鄙夷其親乎。盍亦思親實生我。無親吾必並無。吾且無之。位于何有。柰何以其所有之位。而傲其所由以有位之親哉。悖甚矣。

或問。設親教吾非理。從之可乎。曰。從之。非理也。聖伯爾納曰。下之人可奉其上之命。蓋命出於上者。猶之出於天主也。因可視其命。如天主命。而奉之。如或所命非理。則不出于天主。明矣。可妄從乎。不從。正所爲孝矣。蓋人主。天主。大父。公父也。其命在先。世父。小父。私父也。其命在後。二命相反。遵彼違此。孝乃大矣。

經曰。天主排列吾愛。使得其序次焉。聖奥斯定解曰。人愛如梯。其級有等。人子

勿錯趾也。勿後者先之。而先者後之也。愛主。其首也。愛親。其次也。蓋愛親亦理之常。分之宜然。而造生吾親及我者。主也。則用愛先後之間。不可不審矣。主云。凡愛親踰于我。必不得享我。可弗鑒哉。

三王來朝後第二主日

經 聖若翰第二篇

維時於加納加理勒亞地。加納。鄉名。屬加理勒亞地。去吾主本府四十餘里。有婚宴。耶穌聖母與厥席。耶穌偕宗徒併見請赴。酒幾罄。耶穌聖母語伊酒罄。意欲主行聖跡以助之。耶穌應曰。女者。予與汝何與。吾主兼具天主與人二性。其人性實繫于聖母。與他人子係於母無異。其天主性。則無始無終。原與聖母無涉者。今所應若云。我行聖蹟。獨係于我天主之性。

此性無涉于爾。何必倚母之親而求我行耶。吾此性既于爾無與。爾此求亦于我無與矣。予時尚未至。猶言行此聖跡。我已預定。但所定行之之時。猶未至耳。蓋酒未罄盡。遽命水變。則衆客不知所從來。無由顯其大能矣。必待既罄行之。使客得以詰知其故也。聖母語僕曰。從伊吾主命。可悉行。

依厥俗。堂下設有石罇六。以供盥。宴時屢盥手。并滌酒器。罇各幾容三兩肩。耶穌語僕曰。滿注罇水。僕注滿。耶穌語之曰。今取以送監酒者。僕者如命。監一嘗變酒之水。弗知厥自。知惟汲水僕監。呼婚者曰。凡進酒必先旨客酣。乃進次爾。留旨酒至今。是耶穌第一聖跡。行于加納。加理勒亞地。且顯厥光榮。且厥宗徒允信。

箴

有婚宴。耶穌偕宗徒併見請赴。主躬詣婚宴之堂。以示其禮。乃天主親立者耳。聖經載天主初剏天地萬物畢。即造一男人。名亞黨。乃復拔以熟寐。取一肋骨。造成一女。名阨襪。男女既成。命之相配。以廣厥類。夫

指其婦曰。若骨實吾骨也。若肉實吾肉也。夫雖離于生巳之父母。以近其婦可也。葢婚禮旣成。二人合締而爲一體。經言備涵厥妙矣。吾姑揭其畧。

天主親立此禮。躬合男女若媒妁然。斯第一妙也。聖與斯定曰。人有苦婚姻之累者。輒謂夫婦之禮。乃魔所結。非也。今主躬迶婚堂。正示斯禮爲天主所立。不可致疑也。

夫婦之結。死結也。死方可解。斯第二妙也。主嘗深責擅自休離者。[illegible]夫婦二人一身也。天主結合爲[illegible]者也。天[illegible]之所結合。孰可解之。解曰。世間無[illegible]是緊者。論時至緊。自成婚以至死。莫可解。論所至緊。夫婦身雖各居。一極大地之東。一極大地之西。莫可解。論信至緊。即[illegible]老。即胎荒不生不育等。莫可解。論愛至緊。交踰友。親踰戚。寃無他愛可以解之。至切也。嗟夫。主訓如此其切。猶有市婦如婢。或轉售之他人者。苟于結合。結亦罔終。是誠何心哉。

夫婦不得互失其信。斯第三妙也。婦浼身而流於淫。固爲失信於其夫。倘其夫亦然。亦爲失信於其婦。無以異也。葢天主初立婚禮。婦止一夫。夫止一婦。故也。又況夫身實爲婦物。安得再獻于他婦。竊本配之物以爲他婦獻。謂之盜賊可也。

夫婦勞則相助。病則相顧。憂則相慰。若忠友然。斯第四妙也。凡人在世。雖保無

患。患之勢。如重負。獨負之必仆。有侶同力分其重焉。則易負矣。夫婦同心協力。以負一家重任。一理外而一理內。相需甚殷。而相成甚大。可弗相愛乎。

天主初生女人。特取男身之一分。然不取之于下體。以示夫不可卑。覩之也。亦不取之于首。以示婦不可為首也。惟取脅肋近心之骨。以示婦實夫匹。且宜恒麗于其心也。凡居室者。尚其仰體斯旨也哉。

夫婦交愛。其樂如琴瑟鐘鼓然。即有苦患。亦忘之矣。聖基所嘆美諧偶者曰。噫。夫婦相愛者福兮。無福如彼之福兮。無樂如彼之樂兮。遇順時。固不勝其喜。遇逆時。逆亦變而為之喜。寧不至妙也哉。奈何夫順婦逆。夫良婦厲。其家殆矣。順逆一時。悉招災禍。何則。順時。猛婦生傲輕夫。橫待家屬。一至逆時。則愈不安義分。肆志妄行。無所不至。安得相合相愛哉。

經曰。無怒如猛婦之怒。寧與獅與龍居。毋寧與猛婦居。夫猛婦安得為同軛之偶乎。一牛順。一牛逆。欲以同軛。難矣。況一牛一獅哉。夫惟偶皆牛。牛皆順。不相踶。亦不相嚙。雖負重任。可保無虞。世之為夫婦者。勉之。

生子以廣厥類。斯第五妙也。蓋天主初生萬物。即畀之以傳類之能。然設無伉儷之禮。能何由施。而古今以來。如帝王師相。聖賢豪傑之屬。何由而生於世乎。但吾人要想生生之妙何為。務生子。不務教子。急養子身。急養子心。則失天主

之本意矣。務生子以滿天下。禽獸之
務也。務生子以滿天上。賢親之務也。
賢親教子。如匠然。匠之成器也。取林于
木。木曲。則繩以直之。木厚。則鉋削其餘。
木或過薄。則又增益其所不及。使得以
就厥用焉。子性曲。父可強而直之。厥繩
天主十誡是也。子性傲慢越分。肆欲過
度。迷酒失節。父可拘束之。禁止之。如鉋
削其餘可也。子志微弱自諉。不能進德
父宜勉勵之。如加益其薄可也。父盡其
教。子豈有不
成器者哉。
聖賢又戒人父云。教子之工。當始於其
幼時。延待氣質剛勁。遲矣。木稚則易雕。
蠟軟則易撚。欲成聖像。欲成
魔像。均無難者。在像之者耳。

夫夫婦固當習子於善矣。至于其身若
之何。曰。更當習於善。以盡厥道焉。夫道
何。曰。負家重任。不惜胼胝。以養婦及子
女也。無子女。心安于天主聖意。有之。善
養之。積藏以遺之。勿傅。勿飲。勿
色。勿倦廢所有餘。斯皆夫道也。
婦道何。曰。同負家任。無子女。亦安于天
主聖意。有之。乳之。教之。勿怒。勿憖。勿呪
詛。勿厲于家婢。斯皆婦道也。聖經廣述
善婦之美曰。善婦難得。其價如遠寶也
有德而又有貞。如物本美。而又加其美。
洵無價可售矣。比之太陽。能光輝萬物。
此之銀桑。能當金柱。比之堅基。能承負
宮。解曰。太陽一出。萬物皆受其光與美
與熱也。善婦亦然。其德照耀一室。令家
人感動而師法之。其儀整齊嚴肅。甚樂

良夫之心。其好善之心熱于內。必形于外。以率子女。至大益也。銀磉恒穩不動。善婦恒處閨閫。足罕出戶。不得已而出。容止端整。如穩磉然。至于基堅。則所承之殿亦堅。善婦之心。衆德之基也。其心毅于善。衆美之宮。諸福之殿。允可建立。無慮傾圮矣。噫。善婦之妙如此。

或問。夫婦之禮至妙如是。童身之妙若何。曰。難言也。聖教公會中人。有三等。守童身之貞者。上也。守鰥寡之貞者。次也。守配耦之貞者。又其次。聖賢常譬童身于金。鰥寡于銀。配耦于銅。其不同有如此。

上古洪水將發。天主命諾厄造舟避之。舟有三層。第一最高。乃諾厄及其家人所居。次居飛鳥。又次居走獸。聖奥斯定曰。舟。聖教公會像也。三層以像奉教三等人也。上層童身之分位。中層鰥寡之分位。下層配耦之分位也。又主設譬誨衆云。農夫之布穀。分厥種爲三分。一分稼一而穡三十。一分稼一而穡六十。一分稼一而穡百也。聖熱落解曰。田。聖公會也。奉教人其美種也。穡三十者。指配耦。穡六十者。指鰥寡。穡一百者。指童身也。

聖祿揭童貞之妙曰。父嫁其女固善。不嫁則愈善。葢童身之心。惟專惟一。止務事天主之事。止務悅天主之心。止務恒守心身。令俱聖且潔也。有配之人。其心分矣。勢不得不務世事。不得不務悅其配之心。以視童貞。安能同曰語哉。

聖祭彼盎嘆童身之德曰。美哉童身之德。諸德之榮也。其善諸善之飾也。其天主之像也。其諸信者之間。至高至貴。至尊之。分也。又聖基所曰。童身之德。絕勝有配者。如天之勝地也。如天神之勝世人也。嗟夫。童身者純淨如天。尊貴如天神也。較有配者。豈不大異乎。

酒幾罄。婚宴用酒以合歡。乃數巡而遽乏嗟乎。斯筵。正世樂之像耳。世樂雖集。必不能全。必不能久。人方試嘗其味。而味已告乏矣。經記云。昔有人家素饒。多美田。幸值有秋。廩不能容穀。樂甚。輒自足。鼓腹曰。予也可以安享矣。今所獲。足爲長遠計矣。言未畢。天主抑之曰。誠狂人之言哉。今晚爾必死。所積財物。爾得享之乎。惜矣。斯人僅嘗世樂。而亡。猶茲席之酒。客未酣而乏也。

又世樂世位世富等。皆各有數。而慕之則無數。緣此既不能同享之。亦不能久享之也。在先者得之。在後者必不得矣。在後者既不得。在先者安能常有此得乎。成功者退。得時者進。我推前。後又推我。人人更迭相授受而已。可常據乎。聖奧斯定曰。世際俠小。不足並容衆人之衆。子推父。孫推子。後者逐先者。以獲享其產也。如車水筩。先後有次。依次或實或空。先得後無。先無後得。先覆而空。後升而實也。經亦曰。窄披衣不得披二人是已。

聖母語伊酒罄。是時在席者衆矣。獨聖母見其酒乏而求主救。是知

其仁慈之摯也。聖伯爾納曰。聖母之慈心。猶仁泉。常流惠澤以止人渴。未旣也。又云。吾儕遇難而顧聖母。無不得其祐者。蓋聖母爲矜憐之母。其慈之高深廣長。孰可形容乎。高至于天。使人能升。深至于煉獄。使魂能出。廣如地之面。自東南以迄西北。無人而不得者。長如世之久。自伊昇天以至世盡。無時不伸其拯救者。仁哉聖母無以加矣。

從伊命可悉行。斯言雖約。其義甚博。蓋示人全守聖教諸命也。守此犯彼。與夫時順時逆者。不可望順守之報。且有犯逆之罰也。經云。守九犯一。猶犯十。是也。譬之人子聽順親命。不免有時而逆。卽爲不孝。不必全不聽也。臣承君令。一事或違。卽爲不忠。不必全不承也。全聽全承。乃稱孝忠。彼事天主者。豈獨不然。

凡進酒必先旨。客酣。乃進次。天主也。惡神也。俱備席而宴世人。然其味大異矣。魔味。或輕微如財利。或空虛如名爵。或汙穢如淫慾等。主味。重厚。誠實。潔淨。如諸善之聚也。惜哉。世人貪于彼而廉于此何也。曰。人目短淺。物在目前則覩。離目則不覩之矣。魔宴在目前。卽今世之樂。人無不見。以故無不從之。及後出而反酒。卽後世之苦。人咸不見。則畏懼之者亦鮮矣。聖賢設譬曰。魔若漁者然。露其餌。隱其鉤。若蜂然。其口出甘。其尾藏毒。

聖經示人力辟魔宴云。酒在玻璃瓶。其色瑩然有光。爾勿覩其色。勿貪其飴。入口雖美。後螫如蛇。毒如龍者。以肆害也。

解曰。酒者。世樂也。爾勿慕其味。勿妄冀其能久。蓋人生脆如玻璃。最爲易破也。世樂始雖甘。其終必苦。人勿視其始而視其終。可也。天主之宴。先置辛辣。後置甘飴。今世置苦。後世置樂。今苦促矣。後樂永矣。以視魔宴。不大相反哉。世人宜何從焉。

三王來朝後第三主日

耶穌在加理勒亞地。但偕宗徒登山。其餘人衆。悉憩止山下以待。

經 第八篇 聖瑪竇

維時耶穌下嶺。有衆從之。一癩者伏曰。主若肯。輒克淨予。耶穌舒手撫之曰。肯淨矣。乃厥體遽淨。耶穌語之曰。勿洩。惟之撒責且獻禮遵每瑟（古聖人名。事見封齋後第二主日。）所命于癩者。以證厥病愈（依古教禮。凡病癩者。不得入城。不得與人交接。癩愈

乃向撒責前聽其詳察若果全瘳命詣聖殿獻禮數種以謝主恩然後方許入城與人交接也後入加法爾納翁城名吾主旣郊外行右聖跡後乃入城百夫長詣主懇曰主予一僕臥于家病瘻苦劇耶穌曰予往治百夫長曰予萬罔功主入予宇惟發一言予家人卽愈予有主將而屬之乃于我所統卒命此去則去命彼來則來命僕爲此罔敢弗爲蓋言我本微賤上有所屬然于在下卒僕凡有所命卽刻遵行莫敢違背如此又況吾主至尊至大天下萬物悉皆聽順者耶信不必屢我之室主第在此特發一命僕在彼無有不痊者矣耶穌聽愕訝愕訝驚異驚嘆之狀凡有所見不知其故者則然主無不知當彼未發信詞主必蚤已知之何亦愕訝哉聖與斯定解曰愕訝有二人視事異不知其故者愕訝先發于內而後形于外知者愕訝于外而已主之愕訝正止于外不由其內者蓋欲美揚彼信欲使同行者皆覺其信而共美揚之因顯愕訝之狀耳語從者曰予誠語爾到今國內未見有信德若茲信者或疑本國已往聖人衆矣卽如毎瑟達未等悉先知聖人也衆聖之信豈不大勝是人之信而主云然者何曰主第較其信于當日之人

而非較巳往也。○又疑曰。當日有聖母。宗徒。有多聖人聖女。彼其信。又豈反出是人下乎。此其解有三。其一曰。主第就國民之信較是人耳。本國大聖。俱在此言之外。其二曰。百夫長。外國人也。以外國人而知認主能而誠信之。即可謂大且奇矣。本國之人。久沐主恩主訓。目擊聖跡。其信雖大。不足奇也。此之幼童偶出智語。咸驚爲奇。高士出大智之言。莫爲之奇焉。其三曰。主第就來求痊病之人論耳。猶曰我自居此國至今。未見有病人求愈。如此人求治家僕之病者。他病者之求。信雖切。此人信愈切也。

並語爾。自東自西。有多人來。同亞巴浪。義撒。雅各。上古三聖人名號。**宴於天堂。**天堂。西文曰。罷辣依所。蓋諸天之最上者。天主初造萬有。即造此以居天神。與後來諸聖者。此中常明無夜。神形眞樂畢備。常享天主榮福無巳。非釋氏所謂淨土也。宴者。喻言以示天堂無此之樂。**上國之子。**指如德亞國人言。此國之人悉認天主。本有眞教。主降生于其地。親訓示之。使得昇天之路。故稱之上國之子。**見投於外闇冥。**指地獄言。人在世而固執于惡。其心迷惑。謂之內闇冥。在地獄爲無光之所。謂之外闇冥。**即有涕泣。有切齒所。**

耶穌乃語百夫長曰。爾往。依爾信。予允爾求。厥僕即愈。

箴

耶穌下嶺有衆從。吾主在山。近從之者少。下山而近從者衆矣。聖賢曰。高山。天堂也。主降生先在天。如在高山然。近從之者少。止如德亞國知其名。奉其教。餘國悉否也。惟降臨之後。躬與人接。而親訓廸之。近從者乃日衆也。天主聖子謂其聖父曰。罪人求得罪赦。祭以牲。父弗顧其祭也。奉以土物。父弗愛其奉也。子將降世親教世人焉。乃其從我者之數。不可數也。

嗟哉。天主未降之前。多顯厥威。有犯即罰。有違即刑。試觀天神心生內傲。遠逆於天。而投之地獄。人祖犯命。遠逆于地堂。滅所賜之恩。而加以種種累苦。人肆於淫。降洪水而淹滅之。流于男色。降天火而焚燼之。人視天主聖怒至嚴如是。曷敢近而從之乎。惟降世後。霽其威嚴。其於人。愛之如父。懷之如母。教之如師。患則慰。病則療。饑則食。渴則飲。罪則赦。人無畏怯。故近從之者衆也。

一癩者伏。癩。罪人像也。蓋癩與罪相似。癩病醜身。罪病醜心。靈魂得罪。條喪美光。而增醜瘠。正若癩人然。又癩爲易染之病。罪爲易流之毒。聖熱羅曰。愛惡黨之害者。宜禁於始。否則徐延於心。如毒之蔓延於身。致敗全體必矣。又曰。疾撲火星。室不至被焚也。速截腐肢。體不至受毒也。遠驅癩羊。群不至被染也。否則室全燒。體全敗。群全癩矣。敗俗之友。火也。毒也。癩也。疾撲之。速截之。遠驅之。可也。不懼其害。留之無幾時。而吾俗己與同敗矣。豈不戒哉。

罪如黑色。一交于白。自俱黑矣。惜哉世之善人。或交于惡。則善變爲惡。比比然也。惡變爲善。百中一耳。豈可必乎。經云人拈瀝青。必汚厥指。是也。色㴱加曰。爾欲無非。勿交於惡。爾交傲。爾心必傲。爾交吝。爾手必吝。他惡類然。古教規嚴禁癩人居城內。恐沿其毒於合城耳。罪。癩類也。欲防其肆而避其害。不離罪人。可乎。達未聖王詩曰。深惡惡德人兮。惡心勿邇吾之心兮。倨傲之目。不知足之心。出詈詞之口。俱勿與我席兮。弗偕我居兮。弗與我交兮。旨哉言乎。

惟之撒責。昔凡癩者。不能自斷厥疾之瘳與否。撒責雖能斷。且不能治之。今者撒責能斷心病。又能治之也。聖基所曰。大哉聖教撒責之權。身居於地。而權達于天。其能大勝天神之能矣。斯論已見天主降生前第二主日。

獻禮。凡癩病已痊。不得徒手入殿。必携禮物以謝主恩。罪人亦然。第其所獻甚異耳。癩形病也。形病宜獻形物。罪神病也。神病宜獻神物。心之痛。口之解。行之補。皆當獻之物也。已見天主降生前第二主日。

予一僕臥于家。百夫長於其僕病。乃孜孜急急。思有以治之。可以法矣。蓋主僕二人。如二友和扶助然。爾視之如子。日漸加親。彼即視之如父。日漸加戴。爾視之如讐。無故加刑。彼亦視之如讐。無故謀害。施報之常也。古新二經。大西諸國。指稱家主曰家父。以示家主宜如仁父待其僕。勿如嚴主也。經曰。爾

有僕愛之如心。待之如弟。蓋爾與彼位雖異。而性則等。且其職雖僕。其利如友也。聖盎博削曰。天主爾父也。並爾僕之父也。天主視之如子。爾盍視之如弟乎。若伯。上古大聖人也。其待僕如友如子。其言曰。吾與吾奴與吾婢。悉天主所造之人。當吾及其居母胎時。天主不分彼我。皆親自序列其體。何貴賤之有。我今審之以虐。後天主亦將以虐審我詰我虐僕之故。我何詞以對乎。

或問。良僕待之如子。理也。設有背逆。何以待之。經答曰。主人之分有三。食其饑一。正其邪一。禁其閒一。僕餒則弱于工。怠于命。營于窮。計于亡。腹一充。衆惡止矣。僕邪。則詐于事。慢于工。拂于命。其心傲。謀抗。貪謀盜。恨謀報。主人嚴切以正之可也。僕閒。則虛耗日費。怠不潔。謀不臧。無利于家。無益于主。主加之以工。而禁其閒可也。又曰。爾有逆奴。罰之可。拘之可。勞之可。勿聽閒也。閒則生惡謀。然或罰或拘或勞。悉酌之于理。可也。

主罰僕。如醫治病。攻人病而仁病人。徐審病勢。依病進藥。一劑能治。不加次劑。此治病之道也。且治之之時。含恐其氣而不怒也。寬望其愈而不棄也。抑何仁矣哉。治僕亦然。蓋正僕之偏。不可過嚴。不可過厲。口責足。而必加刑。少責足。而必多責。則讐人之心也。蘇祿聖徒訓曰。勿虐爾僕也。責之時。息怒語。戒厲聲。在天其主爲爾之主。並爲爾僕之主。審判日。豈問孰僕孰主乎。賞罰至公至平。必

各得所當得也。

或問。主人之分既然。役人則如之何。聖薩祿答曰。役人宜恒戰慄。順聽主命。若天主之命。可也。甘心事主。若事天主。可也。如此乃獲天主厚賞矣。又云。役人身服主法。心受主令。不敢抗。理主之產而不自私。治主之事而不失信。乃稱善僕。聖伯鐸羅曰。僕之于主。無論慈虐善惡悉宜聽命。彼方主命而忍主刑。與夫得善主而事之者。均非大功也。惟不計主之殘暴而事之。被呪訕而事之。被痛楚而事之。役人之功斯大矣。

三王來朝後第四主日

經 聖瑪竇 第八篇

維時耶穌下小艇。宗徒從焉。海大變。浪猛顛厥舟。伊吾王既寢。徒亟呼醒曰。主申施救吾儕將溺亡。曰。劣信人。曷怯。乃起。命風敕海。風海無覺無靈。曷能聽命受敎。曰。天主之能大矣。能命萬物。能使順命。是故一有命令。物雖無生。即順不違。如有靈性也。經勸人敬主曰。天主臺前。萬物皆有生命者。是也。太平。即隨人者。駕本舟之人也。同幇舟之人也。居岸上之

人也。並吾主宗徒也。驚異曰。風海順從伊命。是誠何人。

箴

耶穌下小艇。宗徒從海者。今世之像也。暴風高浪。世之艱難。是也。主降下世。若入大海。逢百苦累。若逢猛風怒濤然。宗徒同人同當苦累也。主將逝世。語宗徒曰。汝輩至今從我多苦之中。蓋言我在世恒逢世害。受世累。以故人多恐懼。不敢近我。惟爾輩忠徒。至今我從。弗舍焉。

試石試金。艱難試友。善且真者。奚分時之順逆。與夫勢之高卑。始終如一。不改其節。惡而僞者。則惟時勢爲向背耳。玆鳥夏時近人。冬至則離。僞友亦然。朋勢炎炎如夏。則爭先附之。朋勢冷落如冬。則爭先去之。經譏此輩云。窺利而來。窺損而去。窺食則邇。窺齋則避。是也。

色搦加自矢其忠曰。我欲覓得良友。以爲彼致命焉。使吾友被流遠方。吾必從之不舍也。噫。世人朋交尚宜然。矧吾儕於吾主哉。主于吾。忠至矣。吾苦必近。吾苦愈劇。其近愈切。經載主慰義人云。彼居難中。吾必與同居。以助其劣。以解其苦。以報賞其功也。主忠如此。吾之忠宜何如哉。

或問。主已升天享福矣。世之人何由得從于患難乎。曰。凡受誣辱。遭貧病奇禍

等。能心忍。乃謝咎不受。此即從主于患
難。即主之真徒也。聖若伯富貴異常。子
女蕃衍。身體强壯。世福駢臻。踰時寇劫
去駱駝三千。牛一千。驢五百。頃則火降。
立斃其羊七千。又猛風四起。宮忽崩盡
壓其子女十人。魔又敗醜其體。遍身發
瘡。自頂至踵。無處不痛。噫。百患集于一
日。而若伯毅然含忍。伏地謝主云。吾入
世時赤身出胎。謝世時。赤身入塚。主賜
我今世之福。主今日盡奪之。吾福由主
來。亦由主去。主之聖名。恒承丕榮。斯實
吾願也。嗟嗟。如若伯者。斯吾主真徒哉。

從主于
患哉。

倏海大變

解曰。斯變非偶然也。乃出自吾
主嚴命者。其意有三。一示世患
盡繫天主。一示人在患中。宜甘心含忍
謝主如恩。一示惟天主能息世患。受患
者惟可求
息于彼。

解其一。昔天主降罰惡城曰。斯城之患。
悉我致之。又云。我實生諸人之患。人或
不知。以爲受人之害。而致恨焉。視之如
讐。此正如犬矣。人拋石擊之。彼乃怒而
嚙石也。經記有小人詛訕達未聖王。獲
之者恨欲殺。王止之曰。任彼肆意詛我
可也。天主鈞命在茲。
孰敢逆之。孰敢殺之。
或疑。天主仁父也。曷生若難以加人耶。
曰。仁父亦罰不肖之子。但父心本慈。罰
不出於其意。惟由逆子自致。天主生百
苦患以罰罪人。亦因人先爲惡。而苦患

不得不從之豈天主意哉試觀天主初生萬有人未得罪之先何嘗有苦患哉天無酷暑無嚴寒無失時之雨暘四行翕順災沴不作地不生蕀莢人不汗勞而不稼穡成猛獸毒虫皆不為害且聽命焉是以人生其間無困無憂無病無死而安享世福惟至得罪之後重違主命主乃降罰畢集萬苦以懲之疾病多端勞苦畢世且終不免於死亡天地四行若相盟詛以共寇吾之一身吾身居天地四行之間如樹在高山為四方之風所撼何時得安而且獸肆其猛虫肆其毒種種為人害蓋惟人反天主之命是以萬物亦反人之命也是則人世諸苦悉人罪自招之豈大父至仁本意哉

解其二天主降苦患或罰惡人或益善人總為天主恩澤可弗欣受而感謝之哉蓋惡人負罪罰所不免然而現時之罰輕而短將來之罰重而永加彼免此其為恩也大矣聖奥斯定語主云主今焚吾身今斷吾體任主今罰吾罪惟恕免吾將來無盡之刑也又善人若其善雖純其涉世雖小心惟謹然豈無微滓未融微塵求淨者主乃用苦患以融之淨之斯又非大恩乎即奮然迓之可也即歡然謝之可也

解其三天主苦患世人用罰其罪乃世人多昧厥自置主不禱妄禱邪神豈知邪神本于吾苦無涉安能救我哉且求之於彼愈重天主聖怒而苦患愈加矣

經記惡王阿格西亞病危。命使禱于土神。天主遣先知聖人急廷之曰。豈國內無眞主乎。往問僞神何爲。爾王病必不退。天主已判其死矣。使者返而王果死。

又經載天主責拜邪神者云。彼拜無能之神者。致發吾怒。今將嚴判其身。非削其名於人之中。彼神能救之乎。蓋眞主惟我。我外豈別有主哉。惟我能滅世人。未幾而復活之。惟我能降百苦。未幾而吉祥之。人犯吾法而罹吾刑。孰能救之乎。

或曰。有人難中求免于主。而卒不得者。何也。曰。不知善求耳。雅各伯宗徒曰。爾輩不得所求。蓋不知善求耳。善求何。先改後求是也。蓋人以得罪致招災禍。乃身負災禍。復不知省。且加愆焉。以是而求解免。曷可得耶。有加若彌重已耳。聖額我畧比此輩于抗逆之僕曰。本主欲正其抗逆而罰之。設正在杖笞之下。猶加抗逆。雖愈求主罷刑。必且愈益主怒。愈加重其刑矣。

先改後求。求無不得者。經記昔日名府尼尼物人習于惡。天主欲其遷改。命先知者往示罰戮之期。將至。先知者如命。入城高聲曰。四旬日之後。城必沉沒。人必盡亡。國主聞驚。撤座席地。卸寶衣粗下令。自人至畜。皆廢食飲。人各披蔴。各圖遷改。心痛目淚。庶其感格天主慈心。而停將至之戮乎。天主果鑒之。卒宥焉。

噫。求若斯干。信善求者哉。

命風斂海。風海無靈無覺。尚能順主命。從主欽。乃靈覺如人。反多違抗。豈

不愧哉。夫天主造人。特畀以靈。所以使得自主。立功獲報。非萬物比也。

天主特以自主之權畀人。恩豈小哉。而人顧多負之。惜矣。聖伯爾納曰。主張在人。故能明辨淑慝。生死顯冥。可否之分。而爲善惡之根。賞罰之因也。柰何人擅得爲之權。乃不爲善以受善報。而反爲惡以致惡罰。大逆天主意矣。大負畀主

張主之

恩矣。

經曰。天主置火置水爾前。任爾伸手而取。蓋示人善用其主張。擇善而取之可也。

三王來朝後第五主日

經　聖瑪竇第十三篇

維時耶穌設喻於衆曰。天國。指今世聖教會言。比人布美種于厥田。役寐時。主之讎以莠稗布麥閒去。麥苗秀成實。乃莠稗並與。役造厥主曰。主弗嘗布美種於田。今曷有莠稗。曰。茲工。吾讎工哉。役曰。主欲予遽往拔。曰。否。拔莠稗。並麥或隨。需並長以迄歛穫。乃

命刈工。先刈莠稗。束縛烈焚。爰收厥麥于我廪。宗徒聞喻不解。求主開示。主曰。家主布種莛麥者。我也。田。天下萬國也。美種。一切聖賢。凡可升天善人也。莠稗。惡人也。讐潛入田撒種莠稗。邪魔也。成熟斂穫之時。乃今世之末。刈工。乃吾天神也。今凡田有莠稗。或鋤或拔。束縛而焚之。世末亦然。吾遣天神。分別惡人於善良之中。投之地獄。即號泣切齒之所是也。惟諸義德之人。一至天主大父之國。皆大發朗曜。百體之光。如太陽然也。

箴

天國。天國。即天堂也。經乃以名聖教會者何。予舉輿圖爲解。蓋夫地球有眞國。輿圖球。有畫國。眞國。畫國。其廣數同。其廣狹同。其東西南北相去遠近同。其或居或離赤道。又同。故畫工即以眞國之名。名其所畫之國。而人不以爲非也。乃若天堂與聖教會。設此相合。亦有然者。均稱天國。何不可之有。

天主本體。雖廣大無極。然其無尚之美好。止顯于天。普天之下。天主雖無不在。然其所眷顧而保定者。惟聖而公之會而已。

又天堂有聖人。悉皆一心愛主。盡力事之。竭誠從之。其聖爲眞聖。德爲眞德。善爲眞善。如是者。非吾聖教。安得有之。亦惟聖教善人。得畀法天上聖人。愛事天主也。聖伯爾納曰。聖而公教會。其內至善之人衆矣。其德之高。如天之高。其貞

至哉聖而公教會之高。其高如天也。蓋其當信之端。悉奧悉深。悉皆超性者。人雖聰明絕世。安能幾及。聖盎博削曰。信天主聖父。又信其于無始之始。生天主聖子。斯信之高。孰與京哉。雖罄今世之知。本性之光。遠弗及矣。且不獨信德。即愛。望。義。勇。謙。潔。等。萬德之聚。盡皆至高無極也。異哉

至哉聖而公教會之廣。如天之廣也。蓋天包萬民。聖教亦無類也。天無私覆。貴人覆。賤人亦覆。犬獸覆。微蟲亦覆。故謂之公。天聖教亦然。貴拔納貴。賤拔納賤。知愚好醜。兼收並畜。故謂之、公教。聖詩嘆美聖教之廣曰。異國之人。自禮義以及蠢頑。如無知之黑人。皆安居其中焉。

至哉聖而公教會之明。如天之明也。天之明何。曰。太陽也。太陰也。五星與列宿也。聖教會之光明亦然。吾主。其太陽也。聖母。其太陰也。天神。其星宿也。又愛德如日。信德如月。他德之衆如星也。

或問。愛德比日故。曰。日。諸星之王。而愛德。諸德之君也。日甚熱。愛德亦熱人心。日沒于西。地面無光。萬物失美。日生于東。地面復光。萬物復著其美。愛德亦然。心失愛德。靈魂無光。諸德無美。愛德再生。靈魂復光。諸德復美。

又問。信德比月故。曰。月體原無光。以接太陽之光而光。信德本無光之德。不賴良知之明。肉目之見。而獨賴主所言。及經所記。以為其信。是謂接天主。及聖經

之光而光也。又月之光。光小光也。夜光光也。日出而其光散滅矣。信德乃人在世之德。及其逝世升天。明向天主尊光。聖教諸端。無不洞徹。安用信光為哉。

至哉聖而公教會之施澤。如天施澤也。七政列宿。恒有所施。照地澤物。大施人身。聖教會者。恒降神施。大利人心。如敷教。滌罪。責過。啓蒙。等。皆是也。由是觀之。天與聖教會。彼此肖似甚矣。共名天國。豈不宜哉。

美種。美種。指善人言。凡種能生厥類。而善人則種之美者。迪人為善。即其所生也。聖良嘆美聖伯鐸羅聖葆祿二宗徒曰。二聖者。其猶佳麥二粒乎。天主若良農以布于世田。而所獲百萬不啻焉。蓋後來聖人。皆生出于斯二粒也。

莠稗。莠稗。指惡人言。惡人若惡種。亦能生厥類也。聖基所設譬曰。惡友如爛肢。懼其蔓延。奮然一割。餘體庶保無虞。否則毒流而敗全身矣。可無畏哉。吾主示門徒云。或爾手。或爾足。或爾目。溺爾于罪。截之。離之。剜之。寧缺手足目而入天堂。毋寧以全體下地獄。所謂手足目者何。惡友惡黨與凡誘溺于罪惡之親屬是也。吾雖重之如手。需之如足。愛之如目。設或陷我於惡。自當毅然棄去。以遠禍害。勿用姑息也。

役寐時。主之讐以莠稗布麥間。此言主人日間播種佳麥。而讐人乃于深夜潛播惡莠也。主。吾主。佳麥。聖教。讐。魔鬼。莠稗。惡誘也。主

讐曾問王其教何如。王曰。吾向明講於世。吾向示人於聖殿國人聚集之處。私居燕處。曾無一言。然則我教何如。爾曷問我。問聞我訓言者。彼誠知我教何如也。意即此數陳日間及于衆前。已可知其教之誠實矣。譬之商賈售物。日中爲市。一任市者審視。則豈以贋貨欺人者哉。主曰。善人行善。依光行。不忌人目。不懼人舌。其行惟善故也。

魔鬼則反是。必待人寐暗冥之時。乃投其誘。聖基所樂曰。魔鬼乘夜。伏於暗地以誘人。是也。嗟夫。惡鬼如兵。善埋伏以誘敵。又如漁人。露餌藏鈎以引魚焉。聖盆博削曰。世樂如餌。中藏鈎。人不加察。貪餌而並吞其鈎矣。譎哉魔也。又如弋人。伏身暗地。張其羅以引飛鳥也。聖[illegible]所曰。魔若其隱哉。童子顯餌羅外以獲飛鳥。魔鬼藏惡樂中以陷世人。彼鳥薄青冥。庶乎得免。貪餌而下。必中繒繳。夫靈心之惡。即人之翼也。欲破魔計。第於其餌之來而熟慮之。未有不遠避者。若一味昏然。溺於佚樂。名。富。而不加審。甘其餌。豈有不入其羅者哉。由是觀之。魔教隱然深藏。亦猶售贋物者之於暮夜也。非僞而何。主又曰。惡人行惡。依暗行。忌日光。避人目。其行惟惡故也。

後寐時主之讐云云。此蓋云。讐人弗敢顯肆。其惡弟窺人寐時。突來加害。是亦力弱人也。魔鬼亦然。聞之聖賢恒云。魔如狐狸。少力而多狡。人寤則

雖以此微弱人寡則近以此微彼矣凡人毅于志勇于善是謂醒寤魔望之卻步焉不然而弱于志劣于善是謂昏寐魔乃近與之敵而槃有以勝之矣嘗比之湯沸湧不已蠅弗近也漸溫且冷蠅近而汚之必矣

魔會問聖人云人偶值患難拂意之事即詈呪我何故曰爾衆惡之首也形禍神禍悉由爾出詈爾呪爾胡怪乎魔嘆曰否否自天主降世爲人受死吾力微甚手足如桎梏矣雖欲害人而力不能第惟怠人被我傷耳亦彼怠心自致其害豈我力哉

聖盎博削曰天主降世之後繫魔于吾足下俾吾能敵勝之不勝是吾罪矣葢由吾心志之怠且劣而非關魔力故也

聖依西鐸曰視魔猛若獅而畏之者怠志之人也不戰而自屈矣視魔弱如虫而易之者奮志之人也百戰而百勝也柰何哉人業知魔惟窺寐而猶不寤以避其害也古賢儆怠者曰有盜乘夜突來將以空爾室殺爾軀爾猶酣睡懵然不寤以自全耶聖伯鐸羅宗徒勸教友曰吾兄醒醒勿寐蓋爾讐魔鬼若獅厲吼廵行不息將翕吞爾輩也噫魔害如此其甚也宜寐乎宜寤乎

主之讐 讐之名甚切魔名也魔深惡人甚嫉其善故謂人讐聖賢常云魔鬼不貪世財不喜世名不圖世爵其務其職其業止在誘惑吾神謀害吾形以快

其讐心耳。聖基所曰。張羅設穽。害神苦身。挑怒助慾等情。滅惡魔之職也。聖基所樂。又曰。彼惡讐者。以人死爲生。以人損爲益。以人害爲利。以人苦爲樂。以人永禍爲福幸。是知其讐人至極。而無以加矣。乃世人於此可惡可醜可恨之讐魔。猶昧然順其感。信其言。

而從其命也。痛哉痛哉。

或問魔讐人之故。曰。讐天主。因以讐人。人乃天主富產。魔不能害主。則謀害其富產。以雪其讐耳。聖巴西畧曰。邪魔如豺然。豺猛獸。甚惡人類。若不得害人。或遇土木人像。必急奔嚙之。人天主眞像也。魔欲害主萬萬不得。則謀害其像。斯之故也。

第一讐人

又魔嫉人善。忌其得福。則第二讐人之故也。聖奧博削曰。魔之讐人。由其本性嫉忌也。蓋甚恨自己。從天而下。以當地獄萬苦。人自地而上。以享天堂萬福。每自謂曰。人性吾性。相較懸絕。吾高人卑。吾貴人賤。吾失眞福而罹眞禍。彼免眞禍而享眞福。吾甚恨夫人也。吾將畢智殫力。用塞其昇天之道焉。聖巴西畧又曰。魔妬人。因謀害人。蓋恨肉身能得天神之位也。經所云。魔因嫉人。引死入世。是也。

主之讐以莠稗布麥間去。讐人雖種惡種。然種之卽去。不能令惡種長且熟也。其所以長且熟者。功在土壤。魔鬼亦然。第能種惡念惡像

於人心而去。至于受種。生長成熟。悉本
人之工。乃所謂罪也。聖伯爾納曰。魔能
推人。不能倒人。蓋雖有魔力推
我。我卓然立。魔豈能倒我哉。
聖奧斯定設譬曰。魔如繫犬。可以吠
人。害且嚇人。獨不得噬人。人近則噬之。
夫人而見噬于繫犬。不亦愚乎。魔能動
人情。能以要其諾。終不得强其諾。設人
自順。是猶近犬以致噬也。謂之愚人誠
然哉。惜乎爾之右。天主勸爲善。爾之左。
魔鬼勸爲惡。爾耳在中。任爾聽從。柰何
閉右耳。絕不聞。聳左耳。歡然納乎。愚矣。

需並長以迄斂穫。斯乃田主不允役請。留惡草偕麥生長也。其今
世之像乎。天堂爲聖人之居。地獄爲惡
人之所。善惡兼襍。惟今世爲然。蓋天主
不悉全拔
惡人也。
或問。天主曷容惡人在世。而不遽殄滅
之乎。人不速去毒肢。毒必延。必敗全體。
惡人如毒肢也。在世必肆其毒。而壞世
人。敗果全果。勿令同所。一敗俱敗。惡人
之心敗矣。留之必敗善人。今夫惡草害
田。虛占美壤。速拔之。豈不宜哉。聖奧斯
定答曰。毒肢敗果。惡草悉非惡人比也。
彼性不靈。拘於一定。不能遷改。留之何
益。惡人靈種也。其惡不發于固然。而發
於任意。發之前能戒。發之時能止。發之
後能改。天主安忍遽棄之乎。雖然吾輩
弗可恃此而自怠也。今日獲罪。勿待明
日。即刻遷改。庶無他虞。若不亟
圖而待斂穫之時。晚矣。無及矣。

或又問。留惡待改。于理固然。然使惡人執迷。終于不悛。天主亦將留之乎。曰。留之。蓋即無益于彼。必增善人之功。必加善人之美也。

何爲增善人之功。曰。煉之使融其渣。若之使加其功也。聖奧斯定曰。勿謂惡人虛占世地。勿謂天主無所獲於惡人之生。蓋或以能改過生之。或以煉善人生之。或以增善人之功生之也。

昔聖婦勒伯加有娠。而結雙孩。一名雅各。一名額撒烏。彼善此惡。在胎輒相爭不已。母怪之。求示于主。主曰。雙胎乃將來二民。時相爭而終弗合也。其小勝長。而弱伏强乎。聖奧斯定解曰。勒伯加。聖而公教會之像也。蓋實爲我等公母也。我等居其中。猶孩之在母腹。雅各善孩教中善友像也。額撒烏惡孩。教中惡友像也。二孩相爭。示教中惡人與善不合恒謀加害。小勝長。弱伏强。示教中善人雖若小弱。受患而不怨。受害而能忍。必勝伏惡人。而加厥功也。此惡人利益善人之故也。

何爲加善人之美。曰。其醜故也。夫今世有毒蛇猛獸惡龍蜮乎。則諸物之美更著。惡人之醜。能增善人之美。亦復如是。比之畫圖。設使滿紙皆光。則高卑不分。遠近不判。必無足觀。惟有影與光間。高卑遠近。始較然別白也。有賢曰。惡人在世。必加善人之美。蓋世無暗夜。吾不知光晝之美也。無辛味。吾不知旨食之美

也。然則世無劣德之輩。吾安知毅志之勇哉。無迷色之夫。吾安知貞德之貴哉。

由此觀之。世惟善惡並存。善美愈甚也。

束縛烈焚。或曰。惡人如莠稗是矣。地獄之烈火。罰其罪是矣。請示束縛者何。曰。惡人在地獄。各有定刑。各有受刑定所。定刑以罰其罪。定所以別各罪之類。如諸傲者共一所。諸吝者又共一所。奸貪等罪類然。經謂束縛之意指此也。

聖奧斯定解曰。束縛之者。猶云盜同盜。奸同奸等。蓋以同類之罪。當同類之罰。是天主至公至當。一定不易之理也。

三王來朝後第六主日

左經雖有二喻。其意惟一。即示聖教之妙若何。其微于始。廣于終若何。

經 聖瑪竇第十三篇

維時耶穌設喻於衆曰。天國者。指聖教言。比之芥種。人以藝厥田。是種在萬種間。聊甚微甚。或疑芥子未爲至小。蔦蘇及他草種。更有小者。曰。主第舉蔬之可食者。以較其子。則芥子爲最小也。惟一長越諸蔬。成幹樹。以棲戾天禽。解云。加理勒亞等鄰方。皆生芥。高茂異他國。經曰。能成幹樹。能引雀來隱

于其枝。以此。聖賢解曰。諸蔬。古子之道象也。蓋諸蔬一則在地。不能發榮長大。一則在釜。不耐火力。初入釜。釜若不能容。少頃即萎。又一則或生或熟。皆無辣味。無能力也。世賢之道盡然。凡人初聆其言。乍覽其著作。非不明辨華美。乃聽覽既畢。無可咀嚼者。又曰。人世之道。外膚美觀。若覩佳繪。外言快耳。若聽樂音。惟熟察而詳思之。乃知其中甚虛。而無飽心之實也。從之則其靈恒饑。終不得所食焉。○芥種。吾主聖教也。蓋蔬類惟芥大有能力。生熟恒辣。未種其粒甚微。種後漸長成樹。匪直昆虫藉其下。即高飛之鳥。亦下而蔭乎枝葉之間。今吾主之道。凡初聽其論而誦其書。似乎庸矣小矣。乃聽誦之後。感動熱中。其味無窮。又初雖微眇。起于一方。後漸增長。充滿天下。不止齊民趨教。即博學多能。尊爵重祿上至有治平之責者。皆抑其盛滿。降志撝謙。而奉聖教焉。○經記昔有大國王者。天主賜之神夢。見一異樹。高際天。廣盡地。其葉甚美。其實甚衆。地上萬生。悉食其實。而實無盡。萬獸安牧其下焉。萬羽安棲其上焉。解云。異樹。聖而公教會像也。根雖在地而其高則至天。廣則盡地也。○或問其葉其實萬獸萬羽數語所指者何。曰。聖堂常行之禮儀。即聖教之葉也。如祭時及領洗時等。備行多禮。以加祭洗之文飾。皆是也葉加樹美。禮加教美。意也。天主聖寵信望愛等德。皆聖教之實也。善德能養人心。以加神力。無以異于樹實之養人也。聖教平等之人。自居卑位。比之獸居樹下。童身守貞修道等高德之士。自居高位。即比之羽

居樹上也。別設一喻於伊等曰。天國者。比發麪之肥。婦以藏於麪三斗內。麪乃悉動變蓬起。解曰。麪三斗。四方萬國也。發麪肥糟。吾主聖教也。麪本不能自發。賴肥以發之。四方萬國。不能自善。賴聖教以善之。蓋聖教德超力大。教之所至。雖有邪風惡俗。無不感動遷易者。是皆耶穌以喻訓衆。蓋於訓時。一一借喻。以符先知之言云。啟口舉喻。發明攸蘊。自生民以來者。或問。主訓示衆。恒設譬者何。曰。以示小民易明故也。蓋教理深微。愚蒙難達。設喻則聽者易明。易于取神益也。故聖熱羅曰。吾主誨也。如富家宴客。餚味衆多。在客擇取。吾主講時訓衆。恒設譬喻多方。令聽者。或隨其神味。擇取。以養其心。或隨其神病。擇取神藥。以療其疾也。聖基所樂又云。主之譬喻。不高不卑。如天如地。適得其平耳。蓋高則愚者不明。卑則知者輕易。惟得中。則智愚悉皆安聽。以取神利焉。

箴

天國者。比之芥種。解曰。芥種及芥樹皆吾主像也。蓋其在世。謙居於卑。嘗誨門徒曰。吾實良善。吾實心謙。爾輩其師我哉。又曰。吾小如小虫焉。彼民雖微。猶敢輕我焉。嗚呼。主謙如是。眞不異芥子矣。人獨何心而自傲自大乎。

聖盎博斛曰。吾主降時甚小。生時甚謙
死時甚窮。一至復活之後。昇天之時。其
榮。其尊。其高。悉無等矣。先比小種。後比
高樹。豈不然哉。聖保祿畧又曰。主在十
字架上。比之芥種也。被瘞于塚。比之種
于田也。復活之後。比之芥樹高茂也。蘭
璟聖徒所謂。吾主謙巳以至釘死。惟天
主聖父。命天神世人魔鬼。悉跪伏而欽
敬之。
是也。
又解曰。芥種。善人像也。約其故有二。其
一。芥種本體雖微。而其德則大。醫家著
其德曰。凡人食之。自外至內。悉動變而
獲其益。又能巳蚘毒。不使蔓延。又能醒
寐疾。不使長卧。又身或苦寒。食之則溫
是皆其德也。乃善人則誠有然者。輕巳
卑。自視甚微。而心
德神善。則大且質也。
葆祿聖徒。人仰其德。乃自視則曰。無功
而辱稱門徒也。若列我于罪人。則最重
逆犯。是我也。亞巴浪。上古大聖人也。大
獲天主聖寵。其自謂有曰。吾其道上之
輕塵乎。吾其甑中之微燼乎。達未德。貴
國王也。其德。大聖及大先知者也。而自
視則甚輕。嘗曰。吾醜若廢犬之醜。吾微
若烏虱之微也。噫。善人自視。必輕且小。
而實爲大且重。比之芥小種。比之芥高
樹。信矣。又世人自外及內。莫不受善人
之益。外如朋友鄉鄰。內如家人親族。悉
仰其德。恭其善。而效法之。又世有敗俗
如毒蔓延。善人或責其過。或勉其不及。
而恒務止其害也。又人習于惡。安于不

善。而不自覺。正如人患寐病然。惟幸得親善人之善。乃易覺其病。如夢得醒而療之矣。又人心或冷或怠于善。一視善人之忻勤。冷者必熱。怠者必激。鮮有不進于善者矣。善人德具是妙。故以比之芥種也。

其二。聖額我畧曰。芥種不揉嚼則無味無辣。德亦無由以顯。揉之嚼之。味辣。德乃齊發也。噫。渺哉種耳。藏玆大能。不亦異乎。善人則亦有然矣。平時無事。德無由顯。一遇苦難。乃徵厥德。若伯聖人心蓄大恐。世不能知。迨至受盡魔難。怡然順受。人始知其忍也。達未聖王。內藏恕德。人亦不知。迨至惡山叢集。怡然寬宥。人始知其恕也。致命聖人。聖孩聖女。初時人莫知其勇。惟虐君酷吏。逆理殺戮。其勇乃著焉。夫大恐。大恕。大勇。何由而伏居于弱劣之軀。不又異哉。

天國者。比之發麪之肥。解曰。發麪之肥。信德像也。蓋肥糟雖微。有三奇焉。能合散麪一。能動死麪。令發而上如活物然。二。能變麪為可食之味。三。信德亦然。方人未信之先。各從異教。持邪戒。心離身散。不能相合。惟既信後。皆從聖教而合。皆敬眞主而合。皆相愛而合。皆相助而合。皆身心如一而合於大會也。聖教始行之時。經讚美之云。信人合財而公用也。合身而同居聖堂也。合心而相親愛也。其形雖衆。其神惟一。卽謂之一人可也。

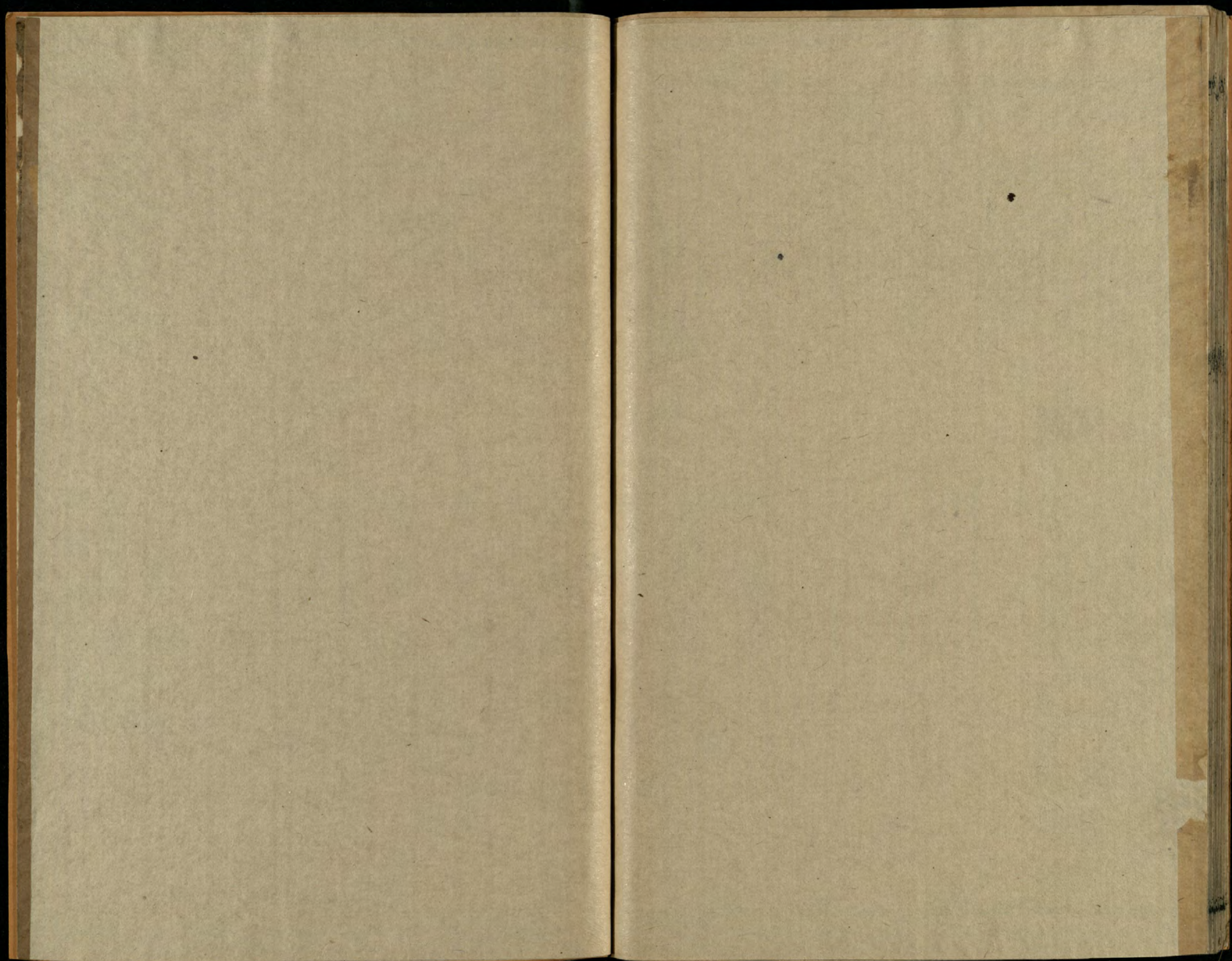
又人未信之先。其所為德。所行善。皆死德死善也。其神無寵。其行無功。其德不

眞。不能令人昇天。惟活信在心。德善並
活。神旣蒙寵。行亦有功。德罔不眞。令人
得昇
天也。
又信德入世。大變世人。蓋未信之先。各
爲情欲牽引。已信之後。以道御心。以理
制欲。以人易獸。聖經曰。虎狼與羊羔同
居也。豺豹與童羖同牧也。犢獅羊同柵
也。獅如牛食芻也。毒蛇螯龍無殺害于
人也。噫。天主聖知。如海湧溢。施及普世。
故也。此悉驗言。猶云。世人未信之前。桀
暴如虎狼。凶如豺豹。傲如獅。觸人如犢。
殘害人。如蛇如龍。小民悉不敢近而與
之交。已信之後。則暴變爲善。兇變爲良。
傲變爲遜。觸殘害等。變爲愛情。君
公臣庶。合交而成一大公會也。

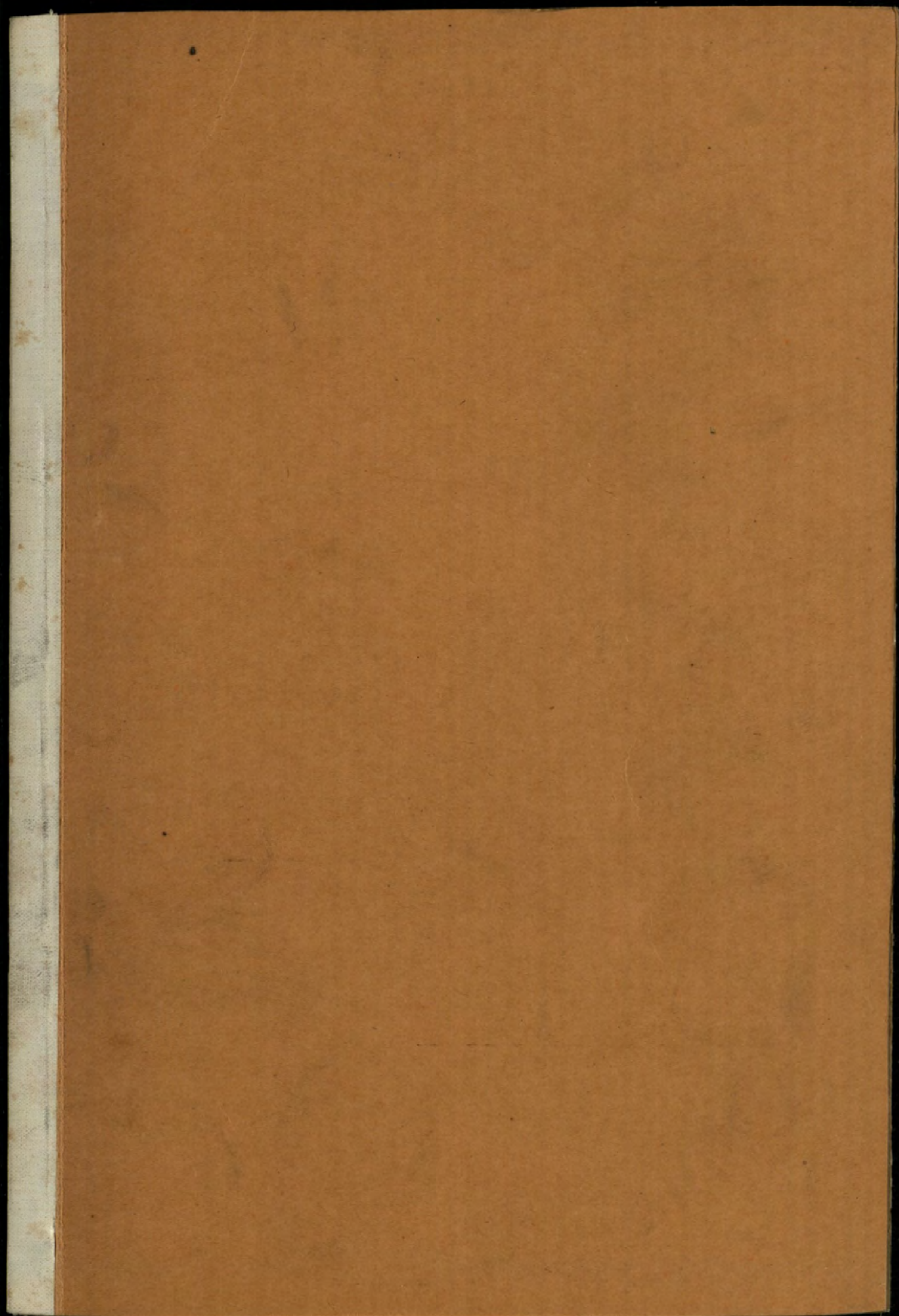
經又云。壙地。空所。無路之野。皆欣然而
喜。蓋荒蕪變爲茂盛也。是時瞽輒視。聾
輒聽。瘖輒言。跛輒快行也。此亦皆驗言。
猶云。人未信前。其內無美。如磽瘠壙地。
其靈無善。如虛空所。不由正道。如無路
之野。又如瞽不能視大路。聾不能聽教
言。瘖不能認已罪。跛不能舉端步。惟已
信後。乃大變爾。聖寵爲之文飾。諸德爲
之充滿。心離岐邪而趨大道。又神目。神
耳。神舌。神足。悉得其善用也。其變如此
故以信德
比肥糟耳。
又解曰。發麪之肥。十二宗徒像也。蓋宗
徒其數無幾。乃散襍世人無數之中。卒
令受益。難以言罄。凡國主。大臣。小民。每
每相率而來。未幾而大動大變。豈不猶

小肥變動多麪哉。聖伯鐸羅宗徒。一人耳。乃入如德亞。羅瑪。等國。悉大動大變矣。聖葆琛宗徒。一人耳。乃入西理亞。祭薄等國。悉大動大變矣。他諸宗徒。莫不皆然。故以此比之發麪之肥也。

主日聖經直解卷二 終

ARCHIVUM ROMANUM SOC. JESU

聖經直解

卷之三
之四

Explicatio Evangeliorum totius anni. —
tom. 3. dominica septuagesima, sexag.a, quinquagesima.
tom. 4. dominica quadragesima. —

耶穌會後學陽瑪諾譯

費奇規

同會郭居靜訂

孟儒望

值會傅汎際准

聖經直解第三卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

封齋前第三主日

世人恒遇難事。不知其故。如見善人。或苦。或貧。或害。多疑天主何爲不顧。吾主欲明此疑。立左經。以示天主理民顧事之勤。較家主治本產尤切。經言如左。

經 聖瑪竇第廿篇

維時耶穌語門徒喻曰天國指聖而公教會擬家主。晨出募傭。定每工一錢。令之營厥葡林。

巳初復出覬市閑立幾人。謂曰。汝等亦之予萄林。予酧汝若值工。承往午正申初更出。亦復如是。時幾酉初又出。覬立者幾人曰。汝曹曷爲終日閑立此。曰。無雇。曰。汝等亦之予萄林。乃訖。主謂督司曰。呼傭給貲。始末至首。至首至幾酉初至者至。每獲一錢。首至者至。默忖工貲益厚。每亦獲一錢受而訕主曰。斯輩後至。工半晷。我等負整日重整日烈。主例彼於我等同。主謂其一曰。吾友。予未有不義及爾。爾詎不予予定一錢。受爾貲去。欲酧彼同酧爾。曷弗可。惟予欲行。抑若目自惡緣予自善。工貲不短毫厘。吾財任我給人。爾何眼赤。如言爾之喻畢。主儆宗徒。此者先爲後。後爲先。請者多。簡者寡。

喻包二意。其一。葡萄林。指聖教公會。每科葡萄幹。指教中各友。主人。天主也。傭者。傳教師也。其業在修培衆善。如傭人壓植然也。卯巳傭者。上古聖賢也。午申傭者。中古

聖賢也。暮時傭者。吾主宗徒也。彼雖末至。犁切盡力。遠勝先至者。因主賞之特厚也其二。家主。天主也。葡萄林。乃萬品之德。每幹。各各德行也。行傭者。世人也。天主無不雇之人。付之明司。能別可否。愛司能趨避善惡。許之善報。如雇工之貲。

作工日時。其解有二。一指今世之限。卯時者。自亞黨最初萬民之祖。至諾阨洪水也此第一時。約一千五十六年。巳初。自諾阨至亞巴浪。此第二時。約九百二十二年。依中曆為夏王槐十七年丁丑。午正。自亞巴浪至每瑟。此第三時。約四百廿五年。依中曆為商王太戊三十九年壬午。申初。自每瑟至吾主降生。此第四時。約一千五百九十七年。依中曆為漢哀帝元壽二年庚申。酉初至暮。自天主降生以至今世之末。此第五時之限。長短人不能知。主訓門徒曰。今世之末。天神猶不知。其時若盜賊。不期而至。

二。指人生世之期。卯時。巳時。午正。申初。酉初。酉正。日沒。乃人之幼。之壯。之老。等分也。

傭值。乃天主預備之天福。以酬人德。一錢包含十分。以報十誡之守。閒立者。怠於善者也。嗚呼。人不務修己。汲汲世事。虛度生命。如閒立之傭者然。主動人心。或幼。或壯。或艾。或老。或耋。或耄。如雇之于各時也。後至之值與先至者均。為人老時起修勇過少壯之冷落者。緣天主厚報之也。日沒工盡。為人工悉畢於死也。督司者。吾主也。吾主督司天地。悉備賞罰之權。死時。主呼世人。各聽審判。而受其善惡之酬。

先爲後。後爲先。解有二。一。先者。如德亞國人是也。天主自造萬有以來。恒惠斯民。賜之得認真主。得敬聖禮。得受聖教。謂之先者。故後者。則吾輩後信從聖教者是也。迷哉。天主降世。彼國不屑從信。視之如人。妒之如讐。殺之如賊。雖其從教在普國之先。天主必罰而使爲後。吾輩原不知真主。迷于土神。惟主降後。幸從聖教。幸信主言。雖在彼國之後。天主必賞而使爲先。蒙祿聖徒曰。爾輩久離天主遠。今倚吾主寶血。已居甚近。是也。

二。先者。爲性書二教之聖人。後者。爲吾主十二位宗徒。論時。彼在此先甚遠。論德。彼在此後甚遠也。

請者多。簡者寡。解有二。一。請者簡世人賢也。天主無人不引之行善。不聽從者多。而聽從者少。

二。請者。爲入教者。其數雖多。斂于守誡。而昇天者。數少也。

箴

家主晨出募傭。至哉家主之勤。理其葡萄林也。夜時寐不穩。黎明速起。往市雇人。恐人數不及。巳初再出而雇。午初申初一然。傍暮又出而雇一然。像天主也。天主自造人類。加以恩。勉以報。警以罰。扶以佑。使得遷善彌惡。世人漸衆。惡德漸煩。天主又默照聖賢命之正人。代代不絕。尚不足挽。親自降生爲

人作師垂訓作醫治靈嗚呼天主理世之勤如是而世猶如野林不結善菓惜哉經中天主一則甚怪二則重責一則深戒世人曰吾勤勤於吾葡萄林吾本分已盡可行之工已罄望結佳菓其菓生也酸也野也無味也無可食之菓也柰何將罷善工將拆其垣人獸憑人憑踏憑敗將不砍其餘不壅其根不潤其地蒺藜叢萌爲之廢葡萄林也良可戒哉

天主勤於吾善吾於本善必當孜孜經中聖人曰吾葡萄林恒在吾目蓋言吾常視吾行微惡速改微善快進吾靈所愛所惡一一明視若物在目前者然達味聖王又云吾靈恒在吾手猶云吾緊守吾靈若物在手內物在手易得保全緊守其心禁肆於外不致大敗殫力如是可謂善傭

或問曰修工者何傭人者何昔賢警友數箴曰經記家主早出雇人吾友可師其勤早起出身入靈暫罷世事首務拜主安念早課定守聖命排列本日所宜行斯則如卯時之傭家主巳初再出雇傭吾友可師其勤遇主日及諸瞻禮日恭詣聖堂與祭聽道求主顧爾護國佑皇保官福民斯則如巳初之傭家主午正再出雇傭吾友可師其勤設本業既畢日猶未暮弗閑行空坐虛談可玩聖人行實法其德或味善書受其益或善言以引家屬斯則如午正之傭家主申初再出雇傭吾友可師其勤設或魔誘迷於世俗悞於肉身偶溺於失急痛猛

改。吐告本非。懇求主釋。斯則如申初之傭。家主酉初再出雇傭。吾友可師其勤。爾知本劣。恒落。欲猛起。可領聖體。以扶不足。蓋飲食補加身力。聖體扶強神力。斯則如酉初之傭。右工俱備。吾友乃善法家主。善師傭人。以修本靈。

又問曰。家主巨家人。業產豐盛。何勤於一蔔蓟林之微乎。曰。家貲雖豐。僕役雖衆。蔔蓟林獨一而已。顧勤之故。吾蔔蓟林。吾靈也。若一而已。宜勤修哉。聖基所曰。主制吾身。賜目耳皆雙。手足亦然。失一留一。不致大損。惟靈獨一。不顧而致失。無法能救。可弗勤修。

定每工一錢。家主雇人。豫定工值。用勉其望。使其不綴。以至竣工。冀其速。於吾人亦然。行工之錢。乃天堂之真福。天主預備為善工之報。以激勵吾人之怠。凡人之情。望報則勉。無望則怠。客商慕利。涉歷險阻。不以為難。士卒冀賞。敵寇致死。不以為苦。行德之工。胃獨不然。

行德之向。約有三。一為天主。二為德美。二為德報。三。第一者極高最先。第二。第三者無礙於德。聖人亦不棄之。達未聖王曰。天報之望。勉勵吾心。俾欣然得守吾主之誡。聖額我畧曰。真福之念。靈性之帨也。傭人務工出汗。以帨拭面。繼以後工。修德克己之苦。靈性之汗。念報若帨拂拭苦汗。猛起繼工。噫。何獨吾輩圖報。後行。蔭祿聖徒常用此帨。拭已苦汗。其云。今世之苦。行德之勞。比將來報。不啻

萬一。豈與斯定謂怠人曰。爾云我恐德難。我云爾思德報。思則無恐。而愛其難。

汝曹曷爲終日閒立此。此深責怠人之詞。吾等悉天主所雇者。治修吾靈。吾工之値。已備久矣。詎可空閒。年月。寶物也。主賜善用。吾反虛度。良不知其寶貴。經示寶時曰。毋虛費微塡。又曰。怠者視蟻。夏藏冬需。可法其智。吾夏。生時。吾冬。死後也。生時如蟻。可藏善行。死後可養其靈。

蘖祿聖徒曰。世人在時。如人造宮。或造以金寶。或造以茅草。末日火降。試其工。金寶必全。茅草必燼。解曰。主賜生時立功。勤務行德。比之金宮。火降愈精。天主厚酬其工。閒度光陰。不務善工。比之茅舍。火降立燼。天主重罰其工。又見[illegible]

降臨後第十六主日。

閒爲衆惡之泉。諸罪之母。昔所多瑪名府。民居甚惡。天主指其故曰。此府之惡由於閒。閒害雖多。姑舉其畧。

常乏。閒人第一害。經云。怠人畏冬。不理穫其田。夏弗得食。又云。人勤治其田。飽足。愛閒。饑乏之也。盡思未幾。窮乏之倏至。其疾若飛。其勢若猛勇武士也。

自降于讐。閒人第二害。士卒敵讐。敗走羞辱。矧未敵而走乎。他惡毎有所托。盜托窮乏。惰托無資。凡惡槩然。惟閒惡無容托辭。

近危不覺。閒人第三害。人病而不知已病。危矣。病而謂無病。愈危矣。閒不盜不

淫。自謂無罪。其惡無門得出。聖伯爾納云。麻木難醫。腐而不疼。休矣。昔賢曰。閒於心。猶蠹於木。漸敗其內。而人不覺。未幾全體悉敗。

魔鬼易誘易勝。閒人第四害。吾心若器。不得空虛。先充美液。惡汁不入。倘空而閒。邪魔乘機近投惡汁。聖賢恒云。閒人之心。正魔鬼之鵠。無城之府。無甲之卒。無舵之舟。惡鬼易射。易進。易傷。易沉之焉。聖熱落勸閒人曰。勿閒。宜勤乎善。魔近圖誘。視已勤。必驚退。蓋魔如蠅。水冷則近。水沸則離。

大開衆惡之門。閒人第五害。人心如水。或流動。或瀦壑。流動活水也。勢淨色明味美。所生好魚也。瀦壑死水也。勢濁色黑味惡。所生小蛙微蟲而已。人勤人閒彼此亦然。聖依納爵曰。一閒之患。一[illegible]心門。諸惡之流。奪門而入。但每人有恣淫欲。戲言。浪笑。饕餮。佚遊。訕謗。多寐。惡謀等。俱先入。冷淡于善。無毅于德。强之行工。不念成工。惟務了工。俱中入。驕傲。嫉妬。慳悋。忿怒。厭生。失望等。斯俱後入。謂之衆惡之泉。諸罪之母。故也。

無雇。傭人托云。無人召雇。畧可寬恕其托。世人不務善工。無辭可托。天主命之行工。已定工值。已許準酧。無工而閒。可寬恕乎。

或疑曰。人多不聞天主之聲。不知其教。焉知其雇。曰。天主賜人明悟。知善當適。知惡當避。此謂之雇。從者主賞。逆者則罰。噫。未進聖教者。不行善工。天主不容

其辭。豈容進教者之不行乎。天主付吾明悟。雇也。賜吾知之。雇也。引吾入教。雇也。親口訓吾。雇也。許吾眞福。雇也。嚇吾以永戮。雇也。恒加多恩。雇也。柰何雇之頻頻。而猶無工。豈容吾托。經所云。僕不識。不順主命。可罰之輕。識而不順。可罰之重。是也。

日乃訖。主謂督司曰。呼傭給貲。云晝可行工。人生也。生時得行。而加善工。死期既至。遲矣。工善得賞。工惡得罰。天主已定。不可移之理。經云。晝時當行。夜時行竟。

或疑曰。人生比一日之暫何。曰。詎獨一日之暫哉。今世自始至滅。總之積萬年之久。但較於天主無始無終。且促。雖一日之暫。猶不可比。聖奧斯定曰。爾不信爾生之微。吾比之一日。爾猶疑之。而異吾比。請持天平。稱今世之年。置之一盤。又持天主無盡之永。置之他盤。此必不動不揚。再加今世一千年。此盤仍不動不揚。又加萬億兆年之久。仍必不動不揚。蓋有盡之時。於無聲之永。懸絕不得相比。爾問上中下往古之人。前時何在。答云。俱若電速飛。吾不知何在。俱若急流。吾不得强留。其過正如翌日。嗚呼。萬世之久。短促如日。矧吾一人之生乎。

人生比日。另有故焉。蓋晝繫七辰而成。卯。辰。巳。午。未。申。酉。是也。人生繫七分而

成。嬰孩。幼童。後生。成人。壯盛。老熟。耄耋是也。噫。晝。偕辰。其勢俱流。不能停住。不能復轉也。卯既去。辰自入。柰何未久。必讓於將入者也。竟不得少留也。不得復返也。吾生之勢盡然。嬰過幼至。幼往次分必入。以至逝壯逝老。一一皆然也。正如江水也。如日月星辰也。江之水。或已過。或現流。或未至。已過。不能停住也。不能上溯而迎未至者也。日月諸星。不能並現也。不能逆行也。彼沒於西。此生於東耳。吾生七分。皆如是焉。可知吾生之時。惟在瞬息之間。已過時。吾已無。未至時。吾未得。現在時。止呼吸之微而已。昔賢聞友曰。吾生今六旬矣。叱之云。已流之時。爾今實無。未至之時。爾今未有。現在之時。惟須悚厲。家主詢訶庇矜。不在

訕主。家主深責之。以示誹謗之類。其害甚其重。其罰云。

其類。共有三。一。面觸惡言。欲恥其讐。快是心恨。聖額我畧曰。斯類比唾讐之面。比箭射身。猶甚也。唾。箭傷外。咒語污內。深傷人心。又唾污易拭。箭傷易醫。咒污洛傷。平生難洗難療也。

二。背毀人名。或發隱失。或誣明善。人長謂短。人是謂非。人實謂虛。德真謂假。不能責行。則責其意。斯俱謂之惡樹。生于誹謗之惡根。聖巴西畧解謗夫之態曰。人喋喋於人惡。訥訥於人善。鷄鷹也。蒼蠅也。蟻蠓也。豕也。鷹視活人則過。視

屍則止。張爪揚吻。趯豚焉。蠅遇全肢則
飛。遇毒肢則下肆豚而嘬焉。蟻蠓聞餡
不嚮。聞醢則吸焉。豕不顧清泉。
得泥則相焉。謗人正如此。卑哉。
三。利口辨佞使閒人心。是也。經云。穢雜
謗言。使人不合。天主甚惡。何謂穢雜。曰
咨詘之類。邪神之種也。蓋魔如母。自產
而播乎世。以亂世人。若翰宗徒神目見
魔吐三穢神。形如水鷄。出口速散。廣走
普地。以亂世人。解曰。水鷄醜蟲。晨昏嗤
嗤。誹謗之像也。出乎魔腹。如
魔醜產。魔借其舌大亂普地。
其害竟不能盡聲。經比之毒蛇。曰。隱誹
他人。如蛇噬旅人。聖熱落解曰。謗人。毒
龍。其害相似。毒龍肆毒
毒人。謗人肆舌辱人。

又比之利箭。或近。或中。或遠。俱受其害
誹謗之言。近則傷出謗之內。中則傷納
謗之靈。遠則傷被謗之心。三者槩受傷
出謗心惡而得罪。納謗心喜而得罪。被
謗心恨而
得罪也。
經述其害曰。噫。謗舌惑多人心。使離本
國而旅異地。夷蕩固城。傾頹巨室。名國
之英。武士之猛。常受其害。使夫婦相離
而失其安。噫。皮鞭傷肉。舌鞭靡骨。死利
刃之下者多矣。死利舌之下者不竟其
數也。得免謗舌之害。其軛其鍊。可謂福
人。其軛鐵軛也。其鍊剛鍊也。謗舌比死
其害猶虐。寧居乎地獄。不寧與謗夫偕
也。斯俱聖經之言。可見其害。雅各伯宗
徒又曰。微火入林。片時立燼。人舌微肢。

遺害非微。正若巨火。正衆惡之肆也。肆毒之惡龍也。惜哉。

其重。知其害。則知其重。聖賢俱云。欲知惡態。考其輕重。可知對德何德。誹謗之知罪。正對愛德。愛德爲諸德之王。衆善之根。則可知其罪之重矣。經云。天主甚惡之罪有六。尤惡者第七。傲目一。僞舌二。妄證三。傷人四。惡謀五。敢然踐履惡道六。咨訕離間人心七。噫。先六罪皆重。比誹謗之惡。猶謂之輕。甚哉其重也。

其罰。知其重。得揣其罰。天主至公至義。罪罰必當。經述其罰。記毋瑟聖人女弟誹謗毋瑟。癩瘋立醜乃躬。又惡黨誹謗地面大開立吞。惡人肆舌出謗。主命毒蛇鼻口噴火。蝮螫而殺之。

聖伯爾納記曰。近時有聖人。名瑪臘加府內惡人常咨其德。隨時隨人。觸刺無止。聖人含恐。天主重幾誹夫。口舌倏腫。醜爛發癰。多生毒虫。晝夜唾膿吐虫。連七日無間謗夫受罰。愈迷不改。心恨口咒而死。又記曰。當時惡婦。心惡瑪臘加詆毀其聖。嚴罰速至。未時發狂。親手毀容。狂呼厲聲曰。惜也。憐也。抹也。瑪臘加勒殺我。言罷而亡。今世之罰。甚嚴若是。後世之幾。非筆可述。聊提故實。畧解之。史書記曰。昔毀人者既亡。復見於友苦態雖衆。惟舌更苦。長至於地。以齒嚼糜。後從新復全。以受他刑。友問故。長吁曰。何必問乎。吾苦也。雖百豕並鳴。不足聲其萬一焉。此刑正當吾罪耳。吾在世毀人聲聞。常發長短。緣吾舌。今受此刑。蓋

凡在世所行之惡。于死後所當之
刑。正切相應也。読竟。忽不見。戒哉。
或疑曰。使我有非。人知而責。易改也。今
云發人之罪。天主嚴禁。豈非杜吾改之
由乎。曰。否。謗人之惡。無時而可。正人之
衰。無時不可。無故無益而發。謂之謗人。
有故有益。謂之愛人。今畧明
可發之義。則知不可之理。
可發之故有二。公益一。私益一。設有人
私圖叛逆。陰謀刼弑等類。公害亟當首
發。此有公益故也。又有人行非。我能正
之。親當密正。或我莫能正之。當思有能
捄正。如其代父神父身父善友等。當私
往告。此有私益故也。二者之外。不可泄
露人
過。

斯輩後至。工半髣我等。負整日重。整日烈。

主側彼于我等同。此妒詞也。妒害雖多。苦心勞慮。而妒者先受罰。是其第一害也。夫妒者見人利善
宜喜而憂。宜憂而痛。宜愛而讐。異哉。聖
奧斯定曰。妒惡自心發。而先罰心。若鉄
銹生于鉄。而先敗鉄。若蛀生于衣。而
先壞衣。若蝮蛇生于母胎。而先噬母胎
也。惜哉。妒人之迷。以人利為鞭。以鞭其
心。聖額我畧曰。妒人有二地獄。生時一。
及死後一。今妒火燒心。後魔火燒靈。
古賢示人妒態。繪一老婦。多蛇編首。身
細。面皺。色黄。貌愁。腹楞。剖腹嚙心。俱切
妒惡之像。老以狀其古。蓋妒同世并起
一有生人。魔嫉人福。而敗人類。婦以狀

其弱。人妬人福。視人如過。視巳如不及而明顯其弱。經解其弱。比之幼童。曰。嫉殺幼童。聖佃爾納解曰。妬人視人之長。視巳之短。視人如大。視巳如小。則顯其容。短小如孩也。多蛇徧首。身細。臉皺。色黃。貌愁。食心。以狀妬人內苦心志。外不安身。食無味。寐弗寧。致容色變。臞。腹枵以狀妬人常思他人所有。巳所無。思人如飽。思巳如餓。而欲吸吞他人所有也昔詩翁戲之曰。憐哉。妬思以人膏為巳瘠。以人健為巳羸。癡哉。

二。妬。魔鬼本罪也。蓋嫉人善而常謀害。魔鬼之常情。經云。魔鬼之妬。引死入世。聖奧斯定曰。妬惡惡鬼之惡也。妬人必法魔鬼也。王責其讐曰。爾輩皆魔鬼子。魔謀殺人。爾謀殺我。以滿爾父魔鬼之欲焉。意云。魔嫉人善。常謀殺靈。爾見吾德。常謀殺我。以繼魔業。則顯其為惡父之惡子也。

又魔妬不止乎人。並妬天主。妬者。妬人善福。兼慳天主賜善賜福。昔賢示其徒曰。妬者人之主。天主之公讐也。蓋妬人善。并責天主之寬以盜他人。可知其心若魔鬼之心也。聖基所謂友曰。爾云妬惡于魔等均。吾云愈甚。魔鬼妬人。巳聞矣。魔鬼相妬。未聞也。異哉。妬人者。無顧親疎無問同類。無分友讐。一槩人類皆敵焉魔鬼及乎。

三。他惡逆愛人美。畧可恕之。妬人逆惡人美。可恕乎。悲哉。妬之一情。吾有美善

善人視則愛。妬人視則惡。彼比蜜蜂。斯比毒蛇。蜜蜂以花爲飴。毒蛇以花爲毒。聖伯爾納曰。妬諸德之毒也。他惡每對一德。妬一惡爲衆善之公敵。一入人心。視人恐而嫉。謙而嫉。福而嫉。奚不謂之衆美之讐

古賢立譬曰。德日光也。妬從影也。人欲避影。先可避光也。不罷善工。而欲避妬得乎。噫。世上美珍。德善是也。醜物嫉妬是也。而乃無時相離。寧入大海。當大浪寧入戰場敵猛寇。不寧近妬人。舟師得勝大浪之險。武士得勝猛寇之勇。妬人之害。善人果不得免焉。

四。妬。衆罪之王也。入人心。他惡隨從同入惟入有序。有先行。有後隨。偏愛自足。倨傲惡情。先入而爲開路之臣。妬惡入遲已。自欲過人。裁剪人能。低微人善。明顯人惡。人患而喜。人福而憂。俱其後從之武士。而妬如王居其中。聖額我略曰。妬惡衆惡之根。諸殺之由。萬罪之泉是也戲傷念人。望已俱爲其流也。他惡有時而盡。嫉妬一惡。無時得窮。

今世妬人善。後世妬主福。

五。罪在心。若病在身。惟他罪各有對藥。尚爲可救。妬病何藥得醫。妬病如疫毒瘴氣。必甚難醫。經曰。勿筵偕妬者。勿同行。意猶云。嫉妬瘟疫也。離之無害。近之則染。瘟疫入身。幾喪病人。妬惡入心。幾喪妬人。何哉。曰。藥良以益妬病。妬愈深入。妬人愈危。何哉。曰。妬者。妬人德善富貴等福。善人惟有一法可救妬病。棄

善爲惡。棄富爲貧。棄貴爲卑。棄爵爲民。乃妬病則痊。奈何誰肯醜身。以免他人之毒。可知世上無方可療妬病。惟可求主憐妬人。而降善劑。

主例彼於我等同

或疑曰。傭人者。其來早遲有異。其工不均。其勞不等。一同其值。家主不公。非義哉。曰。否。早至作工。其工每緩每畧。至遲之傭。毅然勉勵。家主酧之同等。則公平之眞義也。天主一然。不酧人時。惟酧人工。時長。工短。酧必輕。時短工長。酧必重。上喻。一則深警早入聖教之不可恃。已不可輕視晚年後進。只孜孜行工而已。一則勉勵後來者。不可失望。不可疑已謂不能受早至之報。可勤補往缺。因逝期已近。旅人覺日近暮。必急步矣。高年之友。晚時入教。可視其生。若日近暮者。盍勉勉乎。伯鐸羅宗徒。謂暮時入教者。曰。爾齒衰邁。可勤聖工。天主不貴無德之時。但重酧無時之德。

南北二極之近地。冬晝至短。其地鳥甚提急飛求食。不然。暮至。無從取也。高年友。可法此鳥。其生晝短。其暮速至。可急務工。得備萬壽之糧。倘勤於工。而過早至之工。報賞必厚過早至之報賞矣。經嘆美幼亡之聖童曰。其短命。深責罪人長命。命雖短促。滿長命之期焉。猶云。入聖教後。年數甚少。而德功高大。若久在教。幸哉。

對齋前第二主日

經　聖路加第八篇

維時人衆具集從耶穌。伊喻曰。出種厥種種時。或下道側。且踐。且鳥啄。或下磽礫。地勢無潤。旋生旋枯。或下叢棘。棘並生。覆萎惟下膏腴地。稼一穡百。時揚巨聲曰。第有能聞耳可聞。猶云。若人有超性之光。明達喻意。可近聽取神益也。門徒請喻意。耶穌曰。爾輩宜明天國奧旨。衆

聞喻足厥目似視實弗見厥耳似聞實弗聽喻旨誠有若茲夫種天主厥詞下道側爲來聽後魔奪詞於乃心使弗信弗昇天下磽礫爲來聽亦欣納第無根意不固志不堅遇順則信遇逆則反下叢棘爲來聽第世務財賄佚樂覆善詞弗臻成實下膏腴地爲來聽蓄聖詞於良至善心且以含忍結實含忍結實聖額我畧解曰人行善而不忍人惡不耐世難其善輕虛人靈如樹德行如實惡人世難如冬含忍如夏有冬無夏何由結實主言猶云德路難行內情世俗邪鬼惡人俱務阻礙以忍當勞不屈乃得成其德

箴

出種厥種種種者吾主也其降爲人猶農夫出門入世交人猶農夫入田隨處敷教猶農夫播種於田主出天入世示吾先該行善踐履聖規後得勸人聖與斯定曰爾欲勸人先行後言無行之言如巧飾文但喜人耳不及動心行言相應謂善勸而得化人聖伯爾納曰人不務善已而急善人竹梘也水隨入此口隨出彼口潤地自乾哀哉狂哉智人若盤先自滿後溢於外吾友可法世

物。稚樹不急成實。不務生子。根幹固厚。乃供人也。急延其類也。

聖人恒云。人務善已。及務善人。厥務有序。厥級有三。務利人。無務益已。下級也。主云。人化萬民。自落地獄。何利哉。務利已。無務益人。次級也。主云。人務善已。不務廸人。必昇天。但弗高耳。利已益人。至高級也。主云。人務自善。並務善人。昇天高位焉。

又。主比之農夫。示其居世苦勞如何。百工之間。惟農勞苦。冬苦寒。夏勞熱。手胼足胝。不斷其工。主之苦勞。於農何異。初入世時。天寒隆甚。無屋可避。無衣可遮。及長。無產無貲。到處敷教。晝夜不寧。因自指曰。吾甚貧苦之者。獸有巢穴。吾無安首地。吾主之苦。農夫之勞。約畧相比。然不能比。却遠矣。

種天主厥詞　天主聖訓。及聖經等詞。比之善種。其故有三。一。種。有穀之原也。地生惡草。無善種。不能生穀。人心如地。荒蕪羸磽。不生善德。如昔時主未降之前。世俗大敗。聖教入世。誠如善種。使世世生成諸德之美實焉。

二。種雖甚善。田雖甚良。天無雨澤潤。皆無益。人心雖善。雖受善辭。主若不降神佑以助心善。終不能成德。葆祿聖徒謂弟曰。吾首敷教。廸爾信從。正若農植木。亞玻後嗣。若農灌溉。惟獨主使生長爾德也。又。主曾覦宗徒曰。葡萄枝連於根。則茂盛而結實。不連。則枯無益。吾。根也。汝。枝也。靠我生德。不靠。爾德何由至。聖

與斯定示徒曰。吾恒規爾。可悖聖言。柰何吾言俱外言。能入爾耳。不能動爾心。吾勤如農。惟壅耕治理。不能自生麥于田。生各種之善。俱天主恩施。天主動心必動。吾勤始有益焉。不動必冷。而吾勤無益也。

三。善種落地。農不鋤耘。惡草復叢。善種被壓而死。聖言落心。人不勤於工。聖言不生。胃受味不消。不養人生。靈聞經而罷善工。不養靈生。聖與斯定曰。人入聖殿聽經。如人赴宴。聖經一句。如宴一膳。多句多膳。宴畢。口工亦已。胃工始起。煉味。消味。分味。味乃養人。吾友既聞經語耳工已已。心工可起。可行所聞。可分神味於百體。目也。耳也。口也。心也。各須受利。各須守存其節也。

下道側道側者。道道而無藩籬之地也。受種或不得生。或生而被踐。不得至長。或長而遭獸蹂躪。不得至熟。或熟而鳥攫。農夫稼百。不得穡一焉。人心若田。五司若藩籬。不緊守厥心。不急禁厥司。聖言善種。無由得生長熟焉。

聖經訓人守心曰。勤勤於心。心為神生之由。異哉。人心藏以皮如屋。護以肋如城。近心之肋利銃如刃。天主勤勤以避心害。保存軀命。示吾勤守吾靈心。得全神生爾。昔賢曰。敵寇圍城。首謀毒泉。俾城人或死或降。緣城人首務晨昏守護其泉焉。心者。神生之泉也。魔寇首務惡欲毒心。守無勤乎。

經訓人守目曰。死矣將入吾牖。聖熱落解曰。死者。死罪也。魔鬼也。牖者。吾目也

吾閉月戶。罪與魔。難進。難敗靈心。不然
易入。易敗也。又比目於盜曰。吾目鑿刼
吾靈。蓋言人知盜伺人寐。將刼家貲。緊
閉戶門。不敢穩眠。吾目吾靈心之盜也
盍謹避
其害乎
聖畚博剬曰。吾目。魔鬼兇器也。魔將攻
我。第最先之利鎗。吾目也。又嘆曰。柰何
達末聖王猛勇特甚。無人能敵。搏碎獅
熊。如破稚羊。魔用王目之鎗。刺殺其靈。
惜哉。聖王不謹焉。若伯聖人曰。吾求約
於吾目。永吾目於我平和。噫。若伯大聖
人也。且不堪其目之虐。
而吾安然。不務謹守耶。
經訓人守耳曰。纖剕爲籬。圍繞爾耳。蓋
言。爾聽訾言淫詞。不可傾耳引入。讒頻
緐着。如有剕籬。可也。惡言至耳。恐徹頻
必不敢入。又云。比風散雲。蹙額止謗。是
也。輿斯定聖人設箴于飯堂云。客進斯
堂。勿出誹言。客偶犯。聖人怒視。指箴曰。
或吾箴當剬。或爾詛當止。
或我當去席。客赧而噤口。
經訓人守口曰。持秤稱言也。猶云。秤稱
物輕重。乃得無差。熟思未出之言。無益
勿出。有利。
出可也。
難哉嚴闔口門也。經內聖人嘆其難曰。
誰肯同力助我固守吾口。緊對吾唇。猶
云。欲伏猛獸。需人助捄。乃得縛抑。吾舌。
猛獸也。伏之甚難。無主聖佑。吾力不足。
雅各伯宗徒曰。獸鳥皆得熟馴。舌之微
無人能伏。舌者。活動害也。鴆汁也。難哉

伏其猛焉。

下磽磏。 磽磏者。瘠硬無濕之地也。濕氣少。地勢硬。種不固。日出即枯。人聽善語。欣與善工。厭難速罷。如此地然。聖伯爾納曰。多矣。至矣。硬心之害。人求不動。嚇不懼。笞不覺。恩不謝。行惡而輕。忘德之報。不念惡罰。等。俱硬心之效也。此心如磽磏地。收種而不受益。經云。哀哉硬心。末時必至受害。是也。

下叢棘。 叢棘者。末經鋤芸之地也。地勢瘠薄。善種。惡草。不能並生。奈何此盛彼壓。不能成實。人心勤於世物。無異此地。世物敗心者雖多。右經舉其三。世務一。財賄一。佚樂一。三者在心。蔽壓德種。使不能生長也。

世務。 世務。不免之務也。然可思其合理與否。務得其中。謂理務。理在可務。過中。謂惡務。惡在必止。益皆壓德之務也。

或問。世務比之荊棘何。曰。荊棘在地。恒浚地膏。膏氣有限。善種欲抽。無可滋補必枯。又惡草易生。遮蔽善種。使不受上澤必枯。世務盡然。心力有限。勤此則畧彼。彼此不能偕全。此之人目。一時不能仰俯。人心何得騰上從善德。兼落下從世物耶。性理所云。凡務於衆。則畧於一。一是也。

又。世務窒塞心門。聖光上恩。無由進心。德必枯槁。心門者何。居靜。默道。玩味善書。等工。是也。此工得備。吾心漸開。主恩日進。惜哉人慕世福。恨日不足。嘆惜時

短務長。何暇務神工。聖佑何門入。瑪竇
聖史記。主復活死女。先命大衆出外任
聲。內外俱靜。自入近榻。命女活起。聖額
我畧解曰。世務煩事。先不出心。吾靈不
得活
也。

聖賢立譬。廣述世務害。曰。世務若亂動
沸溢之海。若蒼蠅穢虫。若空中黑雲。若
重任難背。若
迷酒酣人。

比之沸海何。曰。海靜無濤。客易渡。風發
亂動。客危險。吾人渡生。若客渡海。罷世
務。則心靜。若平海然。靈性神工。俱便行
也。務煩。內外善工。興且難。繼愈難。全尤
難。色溺加曰。達士與庸人大異。達士若
最上之天。庸人若空中之域。上天恒明
恒靜。時時不變。如一。空中之域無定。或
雷。或風。或雲。一時百變。達士之心。謝冗
喜靜。味德黙道。恒明如天。庸人之心。招
冗喜務。何由能靜。何暇得味善德之味。
設納善種。未時滅沒。若沸海
沉舟也。世務比沸海之故。

比之蒼蠅何。曰。蒼蠅鄙臭小虫也。其性
潰煩。遇餡速至。逐不去。赶復來。百驅百
至。終死味內。而敗美味。人習世務。寐寢
無穩。飲食無味。至死乃休。而壞衆善之
美。比蒼
蠅者故。

比之黑雲何。曰。雲騰空中。遮蔽太陽。使
其光不照。世務騰心。塞蔽神光。心必迷
暗。又雲生於地。騰空以便潤地。設雨浸
浸透地。則地受益。過度。地復受害。務出

於人。以養人生。減煩則益。無節則害。比之黑雲者故。

比之重任何。曰。重任屈身。使人低首俯視。不能舉目昂覩。世務屈心。使受世物。而忘仰天也。聖額我畧曰。急務世物。不直之人也。舵人也。傴僂人也。聖詩深責之云。至何時。爾心重重。而垂於地耶。何愛幻世耶。何覔僞務耶。聖基所解曰。萬重之間。心急於務。甚重也。世務粘心於地。使不得登上。若黏黐鳥。使不能上飛也。比之重任者故。

比之酣人何。曰。酣人不覺人事。人爲振起。而自倒。欲引步。而不得進。嚇之不懼。昏然忘已。癡然不知歸。如醜尸卧地。穩寐大鼾而已。聖額我畧深嘆曰。鄙哉酣人之狀。今世圖務之狀也。此輩如酣專務於身。不覺靈事。聽聞寳訓。足醒其心。而心自落於地。引之行善。無暇進前。嚇之以罰。昵愛世利。且忘地獄。且忘天上本室。惜哉。比之酣人者故。

財賄

或問財賄比之荆棘何。聖額我畧曰。難哉爾問。難哉吾答。設我解云。財賄爲心荆棘。何人欲信。何人不嗤。何人不異我解。且云。財賄慌心。荆棘刺身。何相比倫。然主親解。誰敢不信。誰敢嗤。誰敢異。爾不信。而嗤。而異。竟不知財貨之態耳。知之。必信。不嗤不異矣。

噫。財賄者。無必慕而貪。晨昏不寧。慕貪刺其心也。有必恐其失。懼其奪。晨昏不

寧。恐懼刺其心也。失必憂而討其復。晨昏不寧。憂討刺其心也。刺心如是。謂之荆棘。然否。聖基所曰。貪財心。若多蠹敝衣。葢此貪念爲其心之蛀。蛀壞衣。貪念刺嚙其心。此之荆棘。此第一故。

其二。茨地。無益之地也。不得咁治。不生五穀。生藏毒虫而已。財人心傲手惰。難謙巳心。難認巳罪。行非之時。誰肯對責反多阿諛。而增其惡。葆祿聖徒曰。貪人必被魔惑。必入魔套。必多無益之思。使沉沒於永死之海。又曰。貪罪衆罪之根。根敗。幹枝葉實幷敗。貪入心。衆德之美悉敗。此之茨地者故。

其三。荆棘在手。合拳固握。必害。伸手輕持。無害也。人固藏其財而不捨。必害。覺廣喜濟。斯有益焉。聖賢立喩曰。金銀等物。比之裳衣。用之則淨。不至蛀嚙藏之多蠹易壞。雅各伯宗徒深責悋者曰。財主可痛泣。可號兆。爾無盡之苦幾至。爾財朽矣。爾衣蠹矣。爾金鏽矣。其鏽如火。廣延而熾爾肉。嗚呼。爾輩固藏金銀。同藏天主聖怒。其怒今雖不現。末日倏發。嚴討爾輩。良可戒。

其四。他草之根。柔淺。荆棘之根固深。他情之欲柔淺。有時而止。慕財之情。無法可息。無時可止。財愈多。慕愈深。如火加薪。如燈加油。如蠱疾加水。如釁挃加淫。無子者取財不已。曰。欲備以枺一時之需。壯者取財不已。曰。欲得老時之費。老至取財不已。曰。欲護老身之弱。柰何自幼至老。貪情無止。死至乃止焉。晚矣。

佚樂 或問佚樂比之荆棘何曰爾問較上問更難余答以較上答更難也葢世務太多心勞身倦人厭其煩信爲身焚易也財貨未得已得旣失三時勞心燥慮人不免苦信爲心棘易也惟樂未至望之而喜已至享之而喜何爲荆棘嗚呼玆問人止務目前形事之問也止慕今世僞樂無想德美不望眞福若禽獸然禽獸之像俯向於地止急飲啄養身廣類而已俗人不知昂首不思後報禽獸同羣不信世樂如荆無足怪耳主立譬云世樂爲心之焚不勸禽獸惟兔眞人

又問形之快樂何曰五司之資是也如喜閑遊縱覽恒戀美景如喜鬪戲曲邪詩淫樂譽言諂詞如喜嗅淸香馥有如喜美味饕食貪飲如喜肆邪慾溫衣柔服皆是也

或問五司快樂比之荆棘何曰身雖暫樂靈失德美衆惡敗心惡在棘心如死謂之心焚故聖經聖賢恒云罪在心如烟在目如酸在齒如龍鴆人如蠹敗衣如火燼薪如熱達髓如難背重任其狀如是謂之心焚信否

噫世人槩肆五司之樂蒙然無想後罰故舉故事畧解焉西史記曰西土道會一友德甚盛偶病近亡主差天神引靈使視地獄見鍋盛沸油氣皆硫黃聽哀號喧鬧不絕驚弗敢入天神曰勿畏所見穩記傳於世倏聞門外喊聲大震魔

多權人入門。鼓掌狂叫。置之獄王前。獄
王高座。大笑曰。此人在世貪戀逸樂。目
耳心謀。無非穢行。即指火椅曰。此座待
爾久。椅火甚烈。無柰而坐。又曰。此在世
喜鮮衣。命取火裳而衣。又曰。此在世急
佳旨飲食。令試吾酒奇味。言僅出口。一
魔速近。捧鎔沸臭銅大盤。强之嚥飲。沸
銅透徹。渾身與紅銅無異。又曰。此在世
甚愛音樂。可奏樂悦其心。侍立二魔。各
執號筒。各向其耳。盡力以吹。聲氣一入。
五竅火發若焰箭。終曰。此好居壯麗榻。
可入火窒。窒中多蛇惡獸。一入。悉至摶
裂。嘈嘈魔鬼大笑而散。會士復
醒。詳述如是。可不猛思戒懼乎。

下膏腴地爲來聽蓄聖詞於良至善心。膏腴
地。何曰有饑。無[illegible]無稼穡。有生[illegible]
農夫稼一穡百。此謂膏腴之地。人有良
善之心。以謹爲栅。心仁無硬。内净無莠。
聽存聖言。聞人善詞。默思不忘。正若膏
腴美地。受一而得百也。

或問。何云聽蓄聖言。曰。人聽善言。未時
而忘。若田受種。不至生長。若胃受味。未
時復吐。若器受液。而疾傾倒。何益哉。聖
經憐人易聽易忘。深嘆云。哀哉爾輩稼
多穡少也。食多而無飽也。衣之而無
煖也。爾則入二口之袋。隨入隨出也。

聖額我畧曰。主言。靈神之食也。人勤於
聽。而息於存。若胃受味而不能存。食
味食並出。脾胃仍虛。不能養人。危哉
人不存其食。其害必甚。其生命幾盡也。

又主言如衣。熱心煖靈聽而不留心寔
靈凍。何由善行耶。又主言吾靈神之財
也。聽而不存其心比二口之袋入雖多
袋仍空也。聖基所訓友曰。吾言比之金
銀。不恐白授爾。爾竟勿白受之也。可善
用。加多倍利。穩存善行。為吾利也。不然
吾徒勞而
爾無益。

以含忍結實

忍如茂樹其實雖多。今舉其要。益德厥一。益人厥二。勝己厥三。勝讐厥四。

何云益德。曰。忍德眾德之全也。惡神見
人行善。八面來攻。設無忍。心弱不敵魔
勝我。負矣。經憐若人滲嘆云。人失其忍
良可憐也。吾耐魔煩。不休善工。則以忍
成功。

聖賢曰。含忍眾德之牌也。蓋言善人在
世。若武士在場。挽牌避害。無牌。不免身
傷。含忍為眾德之牌。有之德成。無之德
敗。客渡海。倘遇暴風。拽篷對風任行。人
財皆沉。解索落帆。人貨皆全。善人若客
然。其心若舟。心德其眞貨也。讐怒其暴
風也。讐人加害。我不忍。謀復。神命。心德
俱敗。㬥卩謙退。神命心德俱全也。雅各
伯宗徒曰。農夫以忍寬延其望。以忍至
稼。以忍至穡。而收其早晚之麥。吾友。忍
德全人工。忍在
德不至虧也。

何云益人。曰。設人害我。我怒圖報讐恨
愈益。其惡愈增。如抹火而加薪然。但用

含忍讐人。改心惡謀自息。如抹火而加水也。葆祿聖徒曰。爾讐饑渴。爾可飯飲。爾飯及飲。必若灼炭熱燒其首。猶言愛德熱炭也。爾讐之心無愛而冷。惟見爾忍以恩酧害。其心漸熱始愛爾。寧不大益乎。神哀矜之第六端曰。忍恕煩数。是也。

何云勝己。曰。人之愛惡忿懼四情。若讐四面攻心。若風鼓樹。若濤激舟。樹堅舟固。不至受損。樹柔舟薄。易至敗壞。人心無忍。若柔薄樹舟焉。惡情交攻。被牽而敗。但緊持忍。不順不屈。必得大勝。人哉勝己之勝。他勝不及也。經曰。忍人大勝勇人。勇人勝人。忍人勝己。聖額我畧解曰。攻城伏人。小勝也。外勝[illegible]也。攻己伏怒。含忍世患。尤勝也。內勝也。聖基所嘆曰。奇哉忍人之高位。猛將猶不及其位。古教司祭之位也。古祭者。殺牲立臺。置之臺上而奉之。忍人以惡情為牲。以心為臺。以忍為劍。天主必響其祭。豈不謂司祭者乎。

古經錄記。敵寇謀奪如德亞國。寇內有一身巨猛異。達未出對。砍殺。寇軍大敗。又記國王嫉妒達未。無門可出。命在呼吸。國王偶出。士卒悉無。達未唾手可殺。但私竊近王。割衣後裔而已。以忍勝怒。以恩復讐。王即改心休戈。不圖加害焉。聖基所互較二勝。深嘆曰。奇哉後勝者。比彼更異更奇。彼者特砍巨人之首。敗散寇卒。勇士之勝也。此者用忍劍而砍怒首。敗滅心恨。聖人之勝也。彼者喜樂

王心。寧息國人。令俱出城。齊聲美揚達未之勇也。此者大樂天主之心。大快天神。使出天戶。齊口嘆美其德也。彼此二勝何若乎。彼必小。此必大矣。

何云勝讐。聖基所曰。無物得伏讐心。如以忍受害。史記昔有大君。名斐理玻。庸人面罵。侍臣欲砍。王止之。呼人令近。善言安慰。多金厚贈。請後勿咒。庸人出朝。隨道隨人滿口嘆揚王德。時時如是。踰日。王問侍臣曰。願知某人咒我如何。對曰。否否。時揚王德。口不知止。王哂而云。我如善醫。淺以怒欲殺吾讐。吾以忍爲友。設馬踢我。我亦踢馬。何異於馬耶。前止一馬。後則兩也。小人怒我而咒。我亦怒彼。與小人同。前有一。後乃有二。勝之以怒。匹夫之勝。勝之以忍。豪傑之勝。

昔人入朝。偶見老臣。異之曰。朝臣之讐多矣。嫉其位而謀黜者。多矣。誹誹王前者多矣。得存王寵於數年之期少矣。請明示何由得老於卿乎。曰。以恩謝害。以忍勝怨。使不圖傾陷焉。奇哉吾年月過耄延耋。至今恒享王寵。此外無別法也。

孫祿聖徒曰。勿被勝於讐惡。反以善勝讐之惡。若言。爾讐加害。爾與同爭。爾負讐勝。爾忍加恩。爾忍及恩。必勝其惡而讐必負。聖奧斯定示勝讐之善法曰。爾勿欺己。勿昧心。勿云。吾伏吾讐。雪吾恥。吾乃勇人。此狂人之語。微怒伏爾。小恨勝爾。爾尚妄揚爾勇哉。以忍受害。乃眞勝爾讐也。

封齋前第一主日

主知受難之期已至。自逆省城。宗徒及衆從之。行時携聖徒出衆。私告以死狀欲示其難非出于不知。亦非出于不能避。惟出于本欲本意。又欲預備門徒之心。恐其倏見師死。痛苦必極。使預知之其苦畧輕。聖額我畧所云。先視之矢。傷人必輕。是也。

經文如左。

經　聖路嘉第十八篇

維時耶穌謂十二門徒曰。適上日路撒冷。國都本名。城坐高山。人赴必上。主云適上故。先知者攸記云。人

子指已將付於異教人。受辱。受鞭。受唾。受死。惟第三日復活。斯語之驗期已迫。門徒弗達。或疑曰。瑪竇聖徒兼聖史曰。門徒聞言心悶。何不明主言哉。聖賢解曰。明也。不明也。明主將受苦難。因心焦容悴。不明主言蘊意。即其死之妙。其死之益。其復活之光榮。經云。不知之故。行迄日理各。近京地名。離京八十餘里。瞽人時坐道畔乞食。聞從者讙譁。問為何。答曰。耶穌納匝肋納匝肋。吾主本府之名。因以為號。行過。大號曰。耶穌達未子。垂憐我。達未。本國古大聖皇。吾主宗派。王謂之其子者故。前行者。止勿喧譟。聲愈高曰。達未子。垂憐我。主止。命引至。問何欲。曰。錫我獲見。耶穌曰。見爾信救爾。應命立見。乃從。乃揚主恩。衆亦咸丕揚。

箴

瞽人時坐道畔乞食。聖賢解曰。斯瞽人。罪人像也。瞽有四患。可傷。罪人有四害可避。瞽人目無光。一。坐不能立。二。坐道畔。三。至窮乞。四。罪人內冥無光。一。不得自立。二。不入正道。三。其靈至窮。四。

何謂罪人內冥無光。曰。靈性之目。明司是也。罪人神目冥冥如瞽。謂之神瞽。經指罪人曰。彼常行黑中。又云。彼心癡黑神目無光而瞽。經又廣述地獄罪人之言曰。嗚呼。吾輩在世。寖向邪崎。天堂坦平正路。竟不知履。義光不照吾心。太陽神射不射吾內。又瞽人行時。或深坑在前。或讐人當面。而不知避矣。哀哉。地獄冥坑。讐魔謀害。罪人不顧。而不知住止。不謂之瞽乎。其瞽其諸惡之由也。因瞽不視。本非而不羞。不視天主嚴威而不畏。不視天主至慈而不愛。不視天主厚恩而不謝。不視天堂眞福而不望。不視地獄眞苦而不避。其害皆出於瞽。因魔之首務。在冥人神目焉。

經說。有人名三筭其力過衆。其勇無比。讐衆竟不敢對。偶落讐計。前剜其目。後憑加害焉。魔之正計。先剜罪人神目。後聽意加害也。仁鳥欲獲羊鹿等獸。知力不足。以翼收塵。飾獸之目。目昏獸困。乃剜獸眼而殺。噫。魔鬼彼計。用世輕物如塵。置之目前。肉目一視。心目頓昏。不視正路。魔任加害。使失聖寵。而致其神死。深哉罪人之瞽。

何謂罪人不得自立。曰。坐者。弱而閑之狀也。罪人甚弱無力。能起。設主不振提。終不能立。嗚呼。匹夫自能燒敗珍宮。自不能補損也。自能大亂萬乘之國。自不能治亂也。自能沉没于大海。自不能振已也。噫。罪人盡然。自能敗靈性珍德。自

不能歸于德也。自能亂湧心乎。自不能平心也。自能沉沒于衆罪之海。自不能浮出也。必係天主神手而振之也。經云。爾惡。惟出于爾。爾善。惟出于我是也。

又。罪人。鬧人也。旣失德味。多生怠心。不務善工。故也。又。天主聖寵爲神工之根。死罪入心。盡敗聖寵根。敗。神功何由立哉。罪人之工無功。急改痛號。可也。聖奧斯定謂罪人曰。爾不幸失謹而落于非。不可失望。而罷善工。痛號求釋。天主慈耳亦聽也。

何謂罪人不入正道。曰。世人皆旅人也。暫寓今世。本鄉。天堂也。坦道。天主十誡也。善人恒履。不至大錯。達天聖王謂主曰。主賜聖諭。裕我心。飛走爾誡之道。罪人行惡而出誡道。此之安坐路傍者故。

或問。惟十誡爲道。其外無他。何由證之。曰。吾主親口言也。經記。當時一人近主曰。請師示弟善道。得入常生之域。主曰。爾慕入常生域。十誡其道路也。

昔範濟聖人會中一友。專志尋覓天堂直路。天主賜之神目。見多天神。齊入天堂殿。飾灰地上。後分班排立。吾主入門。徐步徑登臺上。履跡皆印灰上。聖母次入。全蹈主跡。毫釐不差。宗徒繼入。皆然。人衆亦入。不務全依印跡。且蹈且差。終衆齊入。縱步跳躍。無顧印跡焉。會士回心醒目。聖殿天神聖人等。皆不復見。解者曰。聖殿。聖而公會也。聖臺。天堂也。灰路。十誡也。吾主先蹈其全。立表爲師。聖母

法其全。而盡守之。宗徒繼後守。衆人後來者。善人之衆。是也。彼在世雖行多善。不免小非。且賤且不賤之故也。後來之衆。罪人也。彼不理主跡。不顧正路。縱步亂行。惜哉。吾主先履十誡正道。聖母繼後依跡。聖徒聖人一然。罪人不入不行。哀哉。其怠之甚焉。

何謂罪人之靈至窮。曰。天主聖寵。信望愛超性三德。諸德善功。俱吾靈天爵天祿也。有則富。無則乏。罪人既失聖寵。善功之根甚貧也。經吡之曰。爾佯誇己曰富。自足。曰無所求。盍知爾心窮乏。爾靈裸跣乎。

主曾訓衆立喻曰。有巨家浪子。前貴無比。後肆于色。蕩財。未時窮乏。無法充饑解曰。浪子。罪人像也。未離親側。榮貴富極。離即窮乏。萬狀並起。罪人未獲罪之前。爲天主仁父之子。榮貴多福。善功。叠與。富矣。不幸得罪。榮福悉奪。富足盡喪。無善可養神命。傷哉。

聞從者讙諱

右箴解罪人四害。吾輩可避左箴解讙人四善。罪人可法。得開神目焉。四善何。曰。聽先過之讙諱一。知主行過而求捄二。大發高聲三。過者責之而不顧四。備此四善。致主止步。憐其瞽。諾其求。使復視焉。罪人法此。吾主乃近。而大發惻隱。命開神目。而宥夙失也。

先過之讙諱何。曰。已往聖人之行實。是也。已往之聖。其德其善。如鴻巨聲音。可

聒罪人神耳。醒改。如太陽之光。射罪人心目。使視其污。而求其淨。如高燈。引罪人人。使尋正路。聖尼則諾曰。人過世。如過大海。聖人如海濱高臺。其德如燎燧。引人登岸。

聖額我略曰。行德之路。多荻難進。但有人先入。伐荻開路。平治粗澁。次入者易通。德路難進。惟已過聖人。先行親蹈。而平其難。吾視其跡。可策吾怠。可勵吾劣。望得隨之。又云。聖經記錄聖人之德。并書其非。錄其騰焉。書其落焉。吾視其德及騰。則愛慕效。視其非及落。則怵為戒。視其德騰。羞矣。勉矣。羞為不似。勉而起行。視其非落。望矣。法矣。望能得宥。法其改悔。

古書嘗記曰。上古有謳翁。名阿弗阿。其聲清亮。善撫樂器。禽獸聞樂。相率爭先。躍舞而從。解曰。謳翁。聖人也。樂器。其德也。禽獸。罪人也。感聖人盛德之和。魚貫而至。欣然從學其德也。聖額我略曰。聖人良樂師也。言行相符。如調琴瑟。罪人聞之。心樂而效。

落瑪府自古至今。尚存一風。有勇士猛將。立異功。大益於國。既逝。官塑其像。置之都市。人視思念其行。每爭先師法焉。嗚呼。勇者得激人心。矧聖人之德哉。

或曰。聖人之德極高。吾仰企不及。能法乎。曰。彼我性同。我何不能于彼同德耶。

奧斯定。聖人未入聖教之前。沉沒於非。主動其心。使視已醜。而圖已改。柰何醜

習深錮。欲進旋退。一日天主賜之神目。見聖人聖童聖女甚衆。忽聞聲曰。斯者俱人也。斯能勝巳。能勝德難。爾盍勝之乎。聖人回心。恥勉並作。毅然改非。而成大聖。可知聖人之聖。大開罪人神目。使去心瞽。

衆答曰。耶穌納匝肋行過。此瞽人第二善。罪人可法。此善何。曰。緊乘善機是也。瞽人聞主現過。不恐失機。發聲懇求。待主既過。安得捄乎。罪人者。或人善引。或主默提。可急乘機。善機一去。或不復得。古時繪師畫機像。足踏毬上。如飛。而不能自住。前額長髮。腦後淨光。解曰。恒走不停。易至易飛。人不能暫留止之。四足踏毬也。前額有髮。示吾一至。必可持之也。後腦淨光。示吾已過無法可追也。此像。形惡人。幸得善機。改悔必不可怠。來時未必復得。乃悔而不及也。

巳有別論。

大號。此瞽人第三善。罪人可法。此善何。曰。大痛深悔。誠心求釋。是也。蓋吾內口心也。心冷于求。天主不聽不諾。心熱乃聽焉。每瑟古教聖人。有日求主。唇不動。口不言。惟誠心默默。天主語之曰。每瑟何厲聲如是求我乎。聖人云。罪人大痛。猶若大聲通達天主之耳。

前行者。止勿喧。渠聲愈高。此瞽人第四善。罪人可法。此善何。曰。惡黨惡友。欲止吾善。我不顧。愈善是也。聖與斯定曰。哀哉謀改之人。其阻

必多。有本身之弱。有行善之難。有魔鬼之誘。有惡人之害。身弱德難。魔誘其害必深。惡人之言。必不淺也。彼遮路而曰。爾眞狂人。求主不可煩聒。不可褻瀆。行衆行。謂之公行。行獨行。謂之私行。公善私惡。嗟乎。達未聖王立意行善。惡輩見王自苦粗食。笑侮謗阻。聖王愈固曰。吾譬多語皷耳。我若聾若瘖。訥訥不言。罪人可師聖王。可法瞽人焉。惡友愈禁。愈可激厲而進。奇哉。巴爾瑪樹。攀枝愈下。枝逆愈上。泰西諸國。立巴爾瑪枝爲得勝之表。故也。罪人如是。則勝惡黨。主乃必近聽其痛號。

而諾其求焉。

主日聖經直解卷三終

聖經直解第四卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯。

封齋後第一主日。

經。 聖瑪竇第四篇

維時神。即天主第三位。攜耶穌赴曠野。即如德亞國內至高山。離都一百二十餘里。欲魔魔者。原無形體。亦非由人死而變。蓋天主初造天神甚衆。有犯傲者。於是天主降之下地獄。以受苦罰。然亦有留在人間。一。爲試煉善人。堅其德行。一。爲刑罰惡人。如官司所用獄卒也。魔首謂之路祭弗爾。譯言持光。

其原天神。因名待光。旣變爲魔。失其原美。則可謂之待暗也。魔閒有高卑大小之異。有發命者。有聽從者。但或發或從。悉在害人。後每云魔鬼惡鬼邪鬼邪神惡鬼。放此。

或問。斯魔誘試吾主。何魔。曰。路祭弗爾。是也。蓋世上有緊事。或大利。或大損於人。魔首親造。或阻或助。因當初魔感亞當萬民之祖。而敗人類。爲魔首也。

至試誘。

或疑曰。魔鬼熟知古經。明知經上天主所定救世之期已至。又盡知主降孕時。竟無交感之工。皆天主神聖之能。又吾主聖誕本夜。明見萬萬天神降下揚美吾主。而拜之如主。又嘗夜天神飛報牧童眞主出世。引之來敬。魔聞其報。又主領洗之際。天開聖神自降于吾主首上。天主聖父巨聲曰。爾眞我眞子。魔親及聞斯皆奇效。今若知吾主累爲眞主何必再試之乎。聖賢解疑曰。魔鬼依本性之慮。得知吾主。惟天主鈍其慮。使不明古經之文。使不覺吾主之奇。而覺其弱其饑。其寒。其倦等苦。因疑其爲誰耳。

主晝夜連四旬旣齋後饑。

郎四十日夙夜空腹。飲食盡廢。

乃誘感者近

誘感者。魔鬼也。夫天神及魔鬼。本無可視。無聲可聽。欲發見。憑氣載靈。凝成身軀而見。以後凡言神見於人者。如此。此時魔鬼裝人。將石幾塊。近主

曰。爾倘爲天主子。命此石變爲餅。

或問。吾主降世明顯於人。欲識信其爲眞主。至於魔鬼。則掩蒙之。使不識之何。曰。使魔實知主乃天主。必令惡類無

讐無恨。無殺之意。不肯失其暴虐之權。而阻吾昇天之由。第魔見主行純粹。莫尚加。因恍惚生疑。其眞爲天主之子否。眞爲天主所許降生救世者否。欲辨心惑。誘主顯聖跡以試之。因舉此問。

主答曰。經云。人生匪獨繫於飲食。惟繫於天主口所發諸命。

其解有三。一。猶云。無故而求聖跡不可。天主欲養存吾命。不拘麵餅。與何物。但嚴命出口。萬物隨備。其能如是。何必吾今變石成餅耶。寧係于天主聖口。祈求出言。憑意命物。養存吾生耳。二。猶云。形神二分。合結成人。彼輕此重。彼貪形食。以存形命。此慕聖言。以養神命。形分若輕。何必行聖跡以存。寧黙思聖言以養神命也。三。猶云。人求聖迹。以捄生命。不免偏愛其身之罪。寧急於天主聖言。以修靈性。天主必且併給其身。聖經所錄。義人守義。天主不顧而棄之。未見也。義人之子孫。若于貧乏之市上求施。未見也。

魔次携迨聖府。

此。即國都。主久居此。訓人。此有天主聖殿。從來先知聖人接踵而出。有天主聖教。聖經。等妙。故稱之聖府。

置之殿頂。曰。爾倘爲天主子。蹈空自隕。經云。伊

即第一位天主聖父。

命其天神。手捧扶爾。使脚勿踏石上。耶穌曰。經亦記云。勿妄試天主。

妄試天主者何。曰。自能捄己而不捄。只望天主神佑。謂之妄試。人能行業職。而不行。曰。望天主

自降善法。斯則爲妄試天主之人。而必落於妄試天主之罪也。主答若云。斯殿有階可上可下。吾且得踏而下。何必踏空。妄望天主行奇。以救吾命。又次携之高山絕巔。此山相離聖府九十里。令視四方諸國暨厥榮光。或以幻術。使對目得見萬國。或向東西南北。指普地萬國。曰。東某國等。其廣如此。其大如此。其榮如此。又西。又南。又北。某國等。亦如此如此。曰。此皆我與爾。第屈躬伏地奉我。耶穌曰。娑殫魔鬼本名。譯言讐逆。去。經書曰。夫可奉可事。惟爾主天主。乃魔遂遁。天神遂進。其具天神知主腹饑。爭先進膳也。或問。斯膳何來。曰。或吾主備其全能自造。或聖母預備。而天神往取來進。箴。

吾主年歲僅三旬。辭母等親。深入曠林。多日獨居。後出示人。聖賢解主意曰。其故有四。以便默道。持素若已。一。以教人。當節世務。暫罷煩冗。而或默道。或誦聖經。二。以示修士。先當修已。後務修人。三。以便魔試之。四。

神携耶穌赴曠野。主將持素。與默道之工。乃造曠野。示人行善。可避人目。不圖人譽。斯吾主第一意也。因曾勸衆曰。爾右手捨施。爾左手不可知之也。聖額我略立譬曰。人德靈魂寶珍也。人譽其盜賊也。富客行路。必隱其富。

不欲賊知。若是善人行善。意獵人譽。其善則虛。其靈必空也。

或曰。人譽何傷吾德。曰。其傷不淺也。行善謀譽。惟勞于工。而不成其功。天主不報其工。人譽則爲其報。蓋其善空虛。不可得眞報。只得虛譽。以對其善。主所云。斯輩若得人報。不可望他報。是也。

或疑曰。主語宗徒云。爾德之光。可耀。可擊人目。可使人視。而揚聖父。主云可耀。可揚。師云可隱。何曰揚隱俱可也。蓋吾揚善。意欲引人美主。策勉同行。則可。意欲人視。以譽美我。則否。但人行善于多人之前。而心不染。難矣。經云。爾善不必人視之故也。緣修士行善。或獨居而行。或人山林而行。或倚墻時而行。尼閣聖人。

本府有人甚貧。家三女。皆及笄。而無貲得嫁。聖人暮携銀百金。至戶竅擲。潛身而去。如是再三。貧父知恩。不知恩主。陰伺得見聖人。跪謝厚恩。云。何得報。答曰。不減乎人。則所慕之報也。可知行善避目如賊。無貪虛名。則聖人首意也。

主離母別親。私居默道。欲示教人。世務不可恒宜。畧停止。而習神務。斯吾主第二意也。聖賢常云。靈性如鏡。世務如氣。務鞅靈性必蒙。人畧罷冗。私居默道。靈性復明也。又云。人習世務。猶旅人行程。使路迢遞。而旅人常行。道中乏力。不得及程。且行且歇。安然得至止也。惜哉。靈性之力。有窮際。形神二務。不能並與。人專乎彼。則力不及乎此。且彼且此。乃安行生路也。

主將顯世誨人。先入曠林。默道苦已。後出敷教。噫。主德奇粹。無以復加。何必私居自苦耶。欲示修士。修工必起乎已。以及他人。斯吾主第三意也。聖額我畧曰。人勤修人。而緩修已。猶人人自飽。而勸人齋。焉有從其勸者乎。經責之云。爾勸人勿盜。爾反爲賊。引人無淫。爾自無節。教人人如師。而自不爲善。第必辱真教真主也。聖伯爾納曰。修士不可如梘如溝。寧如瓮如盆。梘溝受水。隨入隨出。潤物自乾。必無益也。瓮盆先受後授。先漫後溢也。

獸羽。木草。俱是教人此理。蓋嫩稚之時惟務徤體。根固身壯。乃務生類成實。以利益人也。無靈無覺如是。吾何不如。盍師之哉。人無德之時。若嫩稚木然。可務加善固德。善加德固。乃務修人。則可善寡德薄。忘已念人。則否。主所云。人引人爲善。而自爲惡。以至下地獄。其工無益。是也。

主知魔心久疑。時時揣摸吾主爲誰。而不及盡識。入林獨居。許魔至試。斯吾主第四意也。或問曰。何待私居。而不試于衆人之前乎。曰。魔心恒反。其意常漏。謀引誘人。必恐衆目。比人行惡。忌光貴影。比假客欲售僞物。不欲明行其僞。有賢曰。人居衆間。自拒惡神。如指板拒鳥。離衆私居。自引鬼至。若高旗招人也。因聖賢警云。惟高德之人。篤毅之士。可離衆而私居。凡人庸夫不可也。聖熱羅曰。人入山林私居。如卒入場以敵猛讐。未練習其兵卒。則不能敵。必退必負。必受大

害。猛勇精熟。久慣之將。能敵能勝也。私居之德。若生若弱。或怕曠地荒寂而退。或厭薄食粗衣等苦而罷。或恐魔鬼之嚴而伏。寧弗私居哉。有德之士。喜齋嫌飽。其言貌動靜等德。非凡可幾。斯私居。無礙也。

欲魔至試誘。

有敎友問余曰。主領洗之後。惡神速至誘試。吾教中人。或有如是。領洗之前。多有平安。享福無事。領洗之後。逆事並起。敢問。斯患出于魔耶。或天主與意在其中耶。余答曰。何念教人之苦。而不思教外之患。得病。遇乏。失嗣。被感。等世苦。不分善惡。誰能免之。吾虛心復察。教外之人。其苦及害。且衆且重焉。蓋教外有逆臣也。有叛賊也。有偷盜也。有奸人也。斯輩平生俱苦。終至死于刑下。惟聖教之友。不做其惡。不罹其害。設使做而罹之。則聖教原不爲其害之因。而犯教實爲其因也。

又云。教中人受害。惡神狡計必在其中。狡計有三。欲心厭其惑。背正歸邪一。欲教外之人。心嚇其誘。怕入聖教二。欲足其恨三。昔賢訓徒曰。爾領洗之時。背魔歸主。魔恨謀害。何怪哉。比之弋人。禽落其罟。入其籠。則下餌而肥之。脫罟出籠。則多謀百計。引其復入也。

或嘆曰。柰何。多有行惡。而常自適。如魔不敢近。不欲加害者然。余曰。魔猛極。人小弱。何云不欲。何云不敢近。魔心恒凶。常務敗人。何云不欲害。寧云輕忽彼人耳。蓋誘感

雖微彼人，就順，何用盡力，猛感之乎。賢上示徒曰。敵至攻城。遇土壁，堆石墻，不欲費力而攻。蓋知自必近危。微風細雨。自敗自倒也。堅石固砌之城，乃盡力，百計以攻。俗人，德微力弱，魔未攻而自降。有德毅士，魔見，百計以攻之故也。聖亞而比之海寇曰，海寇不謀空舟也。遇舟乘載寶物，殫力盡計以獲之。魔見義人，蓋計百般，以刼其德。聖熱羅曾勸貞女曰，爾德若寶珍。爾德愈衆，爾富愈重，必宜謹慎。蓋魔如賊謀刼爾神。人在教外，其心無德，其靈貧乏，魔何謀焉。妖哉，魔之發意，謀羅善人，以羅多人。蓋一善人之落，槩多人之落也。聖基所曰，寡德之人，比人身居平地，他人無視，無效其。非被感而落，獨受魔害。魔不動謀害之故。精德之士，比人身居高座，他人俱視法焉。被感而落，其害廣流于衆。使人同落。魔動感而陷之故。古賢曰。高人庶人之矩也。矩直工直。矩曲工曲。高人可戒。

又曰，魔鬼之感。雖出於魔。天主多意，亦在其中也。

一。欲試善人之德，或真或假。魔感猶權衡然。試物重輕。猶鍛石然。試金真僞。輕僞者之德。倘遇魔感，則輕若芥，則假若銅，易移易散，重真之德，雖動難消也。深根之木，風吹而不動。固板之舟，浪擊而不裂。德深且固，魔感之，而不動不敗也。經曰，農夫等風發，乃簸揚其麥。稈輕而飛，粒重而下。解曰，農夫，天主也。稈稾，假

德也。牟麦。眞德也。吹風。魔感也。風吹而
試芥麦之輕重。感至而試德之眞僞。輕
則被焚。重則主收天堂之廩。因聖與斯
定慰受感者云。被感。則被試也。無感。則
被棄也。寧被感而試。
不寧不被感而棄。
二。天主許魔感吾。以報吾德。蓋魔鬼善
人。互相結讐。魔戟。其感也。吾戈。吾德也。
聖基所曰。善人領洗之時。幸受聖寵。超
性之德。如卒受器。以敵其讐。可毅然對
戰而勝。乃主必報其
勝。否。必罰其負也。
經云。人被魔感而不屈。乃眞福之人。蓋
被試之後。必受常生之冠。聖盎博削解
曰。勝之冠久備。爾可入場。可敵可勝。無
敵。則無勝也。無勝。則無冠也。無敵而欲
勝。得乎。無勝而
欲得冠。可乎。
三。魔感使人精熟。得敵得勝。無感。其德
漸弱。以致其敗。武士有讐。其習日精。其
勇日進。其力日增。無讐。習勇力。日退日
衰也。昔天主命古教人徙異土而入本
地。讐人八面困攻。不許自寧。主憫其患
滅寇大半。特留幾分。經記其故曰。主欲
國人善熟武藝。蓋國久平。則人生惰心
餒體弱。寇進而無敢敵也。正若不磨不
用之鉄。易銹易壞。磨。用。則光明也。正若
死水。不動自朽而臭。自生蛙蛇。活動。則
淨明。生
佳族也。
四。善人。世表也。被魔感時。其忍。其謙。其
勇。等德。則躍然顯也。怠心之輩。仰其毅。

而法其德。昔有二聖人。一名若白。一名多彼。魔鬼力惑。彼此心身多苦無聊。經示其苦之故曰。天主欲後代之人。俱備善法也。

聖額我畧曰。馨液不動。則不噴其馨。不焚。則不發其香。然矣。善人不動以誘。不燒以苦。其德馨何由發。無發。則人何由法之乎。

五。魔惑令人謹慎。不敢自怠。以避其害也。比人有讐。晝夜謀害。則晝夜無寧。善人被惑。則知其讐。猛而可戒。雖寐而可寤矣。伯鐸羅宗徒示人曰。吾兄。讐魔如獅厲吼。恒廵無停。常覓能吞之人。爾輩必可寤。而避其害。主曾規聖徒曰。必寤必祈。以免魔惑。聖伯爾納深嘆世人之迷曰。嗟噫。魔時時誘吾輩。其惑無休。吾愼烏可少休乎。

晝夜連四旬既齋。高哉齋德之貴。新教起時。吾主躬親首立齋禮。付于吾人也。聖基所曰。世父逝時。遺產于子。以養子身。吾主去時。遺吾齋產。以養吾靈。可見其貴也。夏時花盛樹茂。而悅農心。夏時風止海平浪息。而悅海客。四旬封齋。進教之夏也。是時靈性若盛茂地。生長多善之花。多德之實。以娛主目。悅其心也。是時愛惡猛風。忿懼巨浪。槩爲恬息。靈性得平。安度生命。得上天堂之岸也。奇哉齋規。古新二經。古新聖賢。廣記其益。今依所記。聊舉萬一。

避魔惡計。敵鬼而勝。齋德第一益。今有二軍。其力不侔。弱者恐負。或編寨栅。或

入固城而避斯上計也。吾敵魔鬼也。彼強吾弱。寧進寨柵。寧入固城。以免其害。聖盎博削曰。持素吾寨柵也。減飧吾固城也。魔不能進入寨柵。不能攻打齋城。人齋而勝。常事也。齋而負。希事也。魔見齋色。面黃身瘦力弱。則恐而不敢近攻。知其身弱。其靈強。葆祿聖徒所云。吾軀愈劣。吾神愈健。是也。

正惡情之偏。齋德第二益。哀哉。人讐多矣。內外夾攻。謀勝惡神於外。若外國之寇。困圍靈性之城。愛惡忿懼等情。于內逆臣。謀殺吾靈。吾豐養外形。併豐養內讐。以便得勝。不亦惑乎。

比之國主。往攻逆寇。困圍其城。絕其飲食。乃易勝服。城內糧草特盛。何望其降乎。比之讐欲傷我。而手無器。不能傷矣。我與器。則害。愚哉。比之火炎。加薪則熾。去薪則熄。比之逆馬。任意齕飲。載則拋却。跨則倒騎。御則驚曼。簡其芻豆。不俟鞭箠。自柔馴也。

聖典斯定曰。吾軀吾驢也。常欲跨上而行德路。柰何常逆以致吾失路乎。因我常簡其食。強之持素。乃順而歸入正道也。經云。豐育其僕。必當其逆。此之謂爾。

奇哉齋。齋奇。不惟正其往邪。尤預禁未至之偏也。有藥能攻現在之病。可謂良奇。能預固體。使病不至。尤謂神靈齋德且補已往之過。且遮諸惡之道。奇哉。

諸德之保。齋德第三益。聖盎博削廣述齋美曰。齋德必為貞德之師。羞恥之保。

謙遜之由。克偏之策。約伀之法。哀矜之引。温和之友。仁愛之母。齒頑之美。幼童之城也。聖基所又曰。懇求吾弟。勿棄勿輕。勿淺齋德。奇哉其榮福也。蓋靈性之淨念。合理之欲。無妄之言。中德之機。皆生于齋德。若子生于其母。若幹。枝。葉。花。實。生于木根也。

聖基所祿約齋德之美曰。齋德者。衆惡之死。衆善之生。是也。齋德者。身軀之安。百骸之和。平生之福。是也。齋德者。記司之助。明司之光。愛司之力。是也。齋德者。童貞之城。寡貞之垣。偶貞之郭。是也。齋德者。善功之犀。諸德之師。諸善之由。是也。齋德者。過海之舟。起趕之車。天上之糧。是也。

引人易入默道之精。齋德第四益。霧騰空中。蔽遮日光。無霧矣。日。月。星。皆可明視也。多飲厚食。自生濁氣。內竅必窒。性靈何由顯耶。烏能務默道乎。齋腹腔空氣清。內司通開。性靈透理必易。聖與斯定曰。垢鏡不能照面。腹飽而心通達德微。何能哉。

聖尼祿又曰。食飲淡泊。靈心則明。過度則鈍。人勤伏饕。默道精工即至也。蓋默道之時。腹空則籍。腹飽則寐。因聖基所舉譬曰。齋德。靈性之羽。靈性之帆。是也。鳥有翅。則能騰空。舟有帆。則能飄海。齋德若翅若帆。使靈性得輕得騰。得明天上奇情。禽鳥愈薄食。身愈細。翅愈長。飛愈高。多食體肥。恒居于地。欲飛而身不

舉。靈性之羽。其念慮願欲。是也。養身豐腴。則體肥厚。念欲重。不能向上矣。食薄身輕。念慮精靜。易達與理。願欲清潔。易登上天。豈不美哉。

平息天主聖怒。齋德第五益。世人誰無缺而激天主聖怒耶。大哉齋德之能。捍護罪人。使主止怒。寬宥其惡。經記昔有名府。曰尼尼物。府人惡甚。主欲降罰滅城與人。豫命先知往告之曰。四十日之期。府及府人末期也。先知如命。隨途高聲曰。僅過四旬。此城必沉。王聞大驚。急降令曰。不分男女老幼。盡皆披麻。嚴持齋素。絕食飲。蓋天主慈悲。見吾齋。更改威怒而免吾罰。府人如命。天主果霽其威。府無損。人無患。皆安如故。

聖賢皆美斯人之齋。斯齋之能。聖盎博削曰。聖經細錄右史。以激吾怠。以引法彼人。以勸持素。而免主戮。聖巴西略曰。天主刑戮幾至。惡人苦。主怒息矣。刑戮罷矣。奇哉。

古經又記。有王名亞加。其惡貫盈。天主厭之甚。將棄絕。遣先知告王曰。天主幾盡滅王室。惜乎。王尸未久露地。犬吃鳥啄。王驚深思往非。心痛身慄。卸棄衮衣。衣麻結草。連日嚴齋。主視王齋。不忍加害。語先知者曰。亞加齋苦。吾罰不及其身。必待其亡。後罰國罪也。大哉齋大能焉。因吾西諸國。或遇不虞之變。恐主降罰以懲國罪。或旱求雨。或雨求晴等。皆持素。損飾味。樂得效焉。

大利吾身齋德第六益。醫家有曰。齋素減食節飲之母也。食飲過度。如毒泉也。筋瘋頭患。心腹攪痛。胃弱多吐。蠱疾毒疹。癰疽。無聲之病。俱其流。因聖基所曰。吾勸爾輩持素多齋。以免多病。爾笑不信。請問醫家。乃信吾言。

聖巴西畧曰。脾之熱氣。其力有限。食飲得度。內火易煮。易分于體。乃體平安。過度火劣。難煮難分。則變而爲毒。味多病自發。以致人亡。如徐加薪。漸發漸燃。薪多。湮鬱而滅也。又曰。舟載過度。則重難行。風雖微。浪雖平。常有沉沒。舟輕。風浪雖猛巨。飄然至岸也。飲食無節。胃重生疾。中道夭亡。習齋持素。腹輕氣清神爽。病或無至。或至而易醫。如精修之士。重視齋禮。平生無斷飲食糲粗。聊以度生。

壽常過耋耋且期。

又有過期者也。

或曰。齋德之奇多矣。柰何吾年巳高弱力衰。柰何。曰。不能持素。不必慮也。另有他齋可持。蓋有形神二品之齋。彼私此公。持此罷彼。何憂何慮。形軀之齋。何曰簡飧。忌味。定時是也。一日間只得飧一。謂簡飧之故。雖然。暮時進微菓點心一枚。亦無妨爾。又齋禮切禁葷味。謂忌味之故。又齋時該有定晷。午初是也。謂定時之故。又齋素首意。在挫其銳弱其力。使甘服于靈。不謀犯逆。謂之形軀之齋。故又教友之間。有年齒巳衰。有稟氣脆弱。有稚年小童。有病人。不耐饑。有勞苦于工。有婦乳其子。斯俱在齋程之外。謂之私齋者故。

靈性之齋何。曰。除罪去惡是也。靈性不戒惡行。比之身不戒毒味。戒而不行。比之身減飡忌味。謂靈性之齋者故。又。人不分男女老幼病狀。盡皆必須緊持嚴守斯齋。謂之公齋者故。聖與斯定曰。改惡禁犯理之欲。卸不作之心。好廉重義。急務衆善。斯眞大齋也。

公齋也。全然精齋也。

聖人雖嘆身齋。廣陳其益。惟比之靈齋。不能及也。蓋靈禁罪。身雖不減味。靈之齋有益。身減食味。而靈不謹。身之齋虛空也。加西畧勸神齋曰。身齋而無善倡之神齋。以助所不及。靈虛之齋也。自況于地。不能上飛而近于天也。正若鳥然無備兩翼。不能起薄青冥。身有多食可戒。靈有多味可忌。誹訾嗔怒嫉妬傲氣。饕餮。懶怠。吝嗇。等惡。俱其毒味也。靈性盡絕。乃身齋有益。

聖伯爾納曰。腹習多食而得罪。可減味而齋。以贖其罪也。目習淫視而得罪。可罕視而齋。以補其罪也。耳聞詘言而得罪。可緊塞勿許惡聽而齋。以拆其罪也。口舌手足。皆可如此。乃知靈性之齋。第一緊要之齋也。

聖尼青又曰。車板雖堅固。輪轅雖滑轉。服驂雖良馴。設御人風狂。則車無攸利也。形身若車。靈性其御人。人齋而修外形。靈乃爲惡。正若狂御。何利之有。聖人常云。且持齋。上爲惡。謂魔鬼之齋也。蓋魔不食而恒謀惡。戒哉。

聖人又示人曰。齋時所簡之味。以施貧人。方可謂善齋也。矜憐之齋也。存留減

飡以備他日之需。可謂
慳悋之齋。惜費之齋也。

主饑乃誘感者近。魔知吾主腹枵而饑。念至。刱備味以充腹餒。嗟
夫。斯必惡鬼可防陰發也。魔豫揣人情
所偏。依偏投感。正如墨魚。身無定色。隨
物隨變。物黑身黑。物白身白。他魚不覺
而近。墨魚攫而食之。聖額我畧曰。弋人
先備鳥禽所喜之餌。藏之器內。鳥獸貪
啄。便羅其網也。魔鬼之餌。及網。不一。欲
羅世人。先窺人情。後依各人本性之情
則張各當張之網也。聖良深戒吾輩曰
戒之戒之。勿入惡鬼陷阱也。其靈甚虐
也。盡知各人之偏。因盡知排備對感也。
聖人常云。魔鬼
以我攻我。是也。

誘感者近。天主刱造亞黨人祖之時。賜之多恩。世福萬善。無一之虧。超性
之德。一一全也。其義之美。其智之奇。其
勇之極。筆不能罄。嗟。爲犯天主命。世福
變而爲禍。善去惡雜。性卽弱劣。不能敵
魔。矧勝之乎。噫。亞黨弱劣。且已被伏。其
子孫焉得强耶。焉得脫魔鬼重軛耶。主
憐世人。親降敵魔而勝。乃世人始脫于
虐也。主逆山野。許
魔應對之故也。
經記曰。昔敎人于外敎之寇。互相結讐。
彼此募兵出戰。寇敵一人。名我理亞。先
出應戰。其容可驚。體質粗巨。高十尺。鐵
盔鐵甲。鐵靴鐵牌。等戰器一一盡備。厲
聲辱罵敎人挑戰。敎人默默。無一敢對。
軍中一童達未。詣王跪云。臣敢迎敵也。

王諾曰。披甲戴盔持鎗而出。達未僅行數步。而不能進。對曰。盔甲武器。卒世無用。卸之更利。執棒拋索。卵石五枚。出迎持石輪廻拋索。直中其額。火飛近屍。抽彼之劍。斫其首。得大勝而歸。聖賢解曰。皆吾主于惡神相敵之眞像也。我理亞。魔鬼也。其勇恨怒發計。俱其武器也。達未。吾主也。其幼稚弱。則像吾主謙德也。無甲無戈而出敵讐。以像吾主在世。歷其天主之性。天主之能。天主之威。而接吾人之性。吾人之弱。吾人之窮。出敵其魔。達未以棒以石五枚迎敵大勝。主乃以十字聖架。以寶體五傷。伏鬼大勝之也。聖良曰。主也。以捄普世。以贖衆罪。入世敵魔。竒異天主奥意。掩其全能。顯吾衰弱。不然魔鬼焉敢造近而敵之哉。

又。巨人于達未相敵。魔鬼于吾胥戰像也。經曰。世人之務。戰敵而已。戰塲。地界也。戰時。生時也。對頭。魔鬼也。其酷戾嫉妬。世俗。吾身偏情。俱其具也。吾主聖架。五傷寶勳。神助默道。誦經。持素等。俱吾戰戈也。勝之報。魔伏于吾。是也。負之罰。吾伏于魔。是也。奇哉。戒哉。彼此相戰之時。天堂地獄二軍。齊出而視。吾勝。天神大喜慶賀。吾負。鬼軍大喝而喜。勝負未分。天主必佑。天神申捄。盡發奮哉

昔諳當聖人。偕魔同戰。魔感利甚。聖人甚苦。魔終敗而退。時主發現。安慰聖人。諳當曰。主也。到今何在。而不伸捄耶。曰。戰時。我不離爾側。安視何敵。靜視何勝。自今至于將來。我使爾名。大流于普天下也。

或曰。魔力吾力。不能較甚。吾智彼智若
癡童之癡。睿士之睿也。其謀攻至深。吾
計禦至淺。其自遠始。恒務感業而熟。吾
不慣而生。何敢對乎。曰否。葢其力智謀
熟等。雖大且深。吾得
勝猶易也。其故有五。
一天主羈繫魔力。限定其能。不許如意
肆毒。而加害于人也。葆祿聖徒慰吾曰。
天主至公至義。不許魔感勝爾之力。聖
額我畧解曰。魔意恒邪。惟其能常正也。
葢意出于本性之邪。能繫于天主也。聖
輿斯定又曰。魔常欲害人。而不能害。其
能屬天主之能。故也。不然。世上無一善
人久矣。因聖賢常云。天主持天平。一盤
稱人之力。一盤稱魔鬼之感。彼輕此重。
或減損魔感。或增加人力。彼此得平。乃

許魔近。而誘善人。比之家主之智者。先
較家僕之力。後分僕工。或輕或重也。比
之陶之明者。置瓦器窰內。各有當時之
期。時暫器不固易破。時久器裂不堪用。
天主于善
人亦然。
二。我將敵魔。天主用力。而助吾所不及。
則得勝無難。葆祿聖徒曰。天主欲護我。
則無物得害我也。經語善人。勉厲恐感
曰。魔謀感爾。如獵人謀羅鳥獸也。惟天
主庇爾於其羽之下。其佑如牌。八面護
爾也。註解曰。鷄翼護子。使脫鷹爪。搪牌
護身。使讐器不至傷害。天主庇蔭善
人。護其靈性。使魔感不至加害也。
三。天神亦同力助佑吾戰也。經錄昔有
惡王。謀害先知聖人。命軍圍城。聖人小

僕。心慄。告之曰。四面圍住。無道可脫。柰何聖人慰之曰。來害雖衆。來護更衆。何必懼耶。時求天主豁僕之目。僕仰突見空中百萬天神。不許讐近。解曰。噫。斯俱天神降護善人。而遠魔害之正像也。

史書又記。昔有修士大會。中有一士。常被魔感。一日咒魔叱巳。願逝世而免感苦。時造會師云。難矣難矣。魔引至極。無法得避。神父甚憐其苦。好言安慰。携之出戶。命之西望。弟子愕然厲呼曰。噯。西方魔鬼大羣也。命之東望。欣然高聲曰。東方天神大羣也。神父曰。魔鬼多上以誘感爾。天神多降以佑啟爾。細瞻之人何怕乎。

經曰。主命天神。手托善人。使之安行。使能蹈虺蛇。毒獸猛獅惡龍之首。而不受其害也。解曰。虺蛇毒獸猛獅惡龍。俱魔鬼之名也。蹈首。輕忽之意也。葢善人望主聖佑。倚天神之力。必輕魔猛。忽其引感。謂之蹈魔首者故。

四。誘感至時。不必留宿。而懷于心。乃勝魔甚易。遲則甚難也。家主不許盜賊入戶。家人財物皆無患。入後俱受賊害。聖額我畧曰。魔感初起。始生于心。急急可拔。若惡草始生于美田。留之。未時生長。而敗牟麥。若惡木始生于菓園。根嫩幹柔。拔之則易。根深幹固。搖動則難。矧拔之乎。

經責惡人。曰。到何時惡念安住于爾心。聖額我畧解曰。惡念來否。必不在我。留

吾在我也。因人不謹于初。留之安任於心。則可責之人也。稚各伯宗徒。並譬云。人受魔感。如胎受孕。孕在生子。感在生罪。罪在必生靈死也。昔詩人作詩以戒世人曰。可戒可窒神害于始。遲極難矣神害若病。早則易醫。遲。透骨髓。必難療之。

五。魔力雖大。其感雖重。其逼雖緊。果不能强我也。我不自降受縛。魔亦安能勝我。試之右經。魔鬼近主。張綢曰。爾倘爲天主之子。命此石變餅也。蹈空自隕也屈躬奉我也。可知魔能竟在勸吾。不在强吾。盍易勝哉。聖基所曰。魔試吾主。惟云。欲行可行。乃知人聽從魔命。不能諉于魔之强。本性之劣爲辭。魔比之獵戶。能舉圈套引鳥入機。不能强入也。能吼如獅。能嚇能勸。竟不能害吾。吼嚇勸在彼。諾否在我。大哉至哉吾人主意之强。衆魔之力。固不能轉也。已見三王來朝後第五主日。

誘感者近

魔鬼攻人。其急利器。有三矣。慕饕一。自倨一。貪財一。三者。衆惡之原也。蓋譁囂淫慾。偷盜懈怠。多寐等皆饕惡母之子也。輕人重已。獵名多爭。不讓。好勝過傲等。皆倨毒泉之派也。心瘖不憐。多聚握固。不施等。皆貪腐木之枝也。聖基所曰。饕腹傲意貪心。諸感之首。諸惡之根。是也。若翰宗徒所云。物迷世人盡在于三。身覓無理之樂一。心慕分外之榮二。目貪財而無節三。是也。

當初魔首。以饕。以傲。以貪。敵攻亞黨萬民之祖。蓋獻美菓。以廸饕情。許天主之位。以激傲意。許目必開。得視萬物之美。以動其貪心也。惜哉。不待相戰久。一合而亞黨大敗。魔取大勝。至哉魔鬼之迷。妄倚斯勝。妄希斯三戈之利。亦謀敵攻吾主也。云。命此石變餅。欲主自落于饕也。云。蹈空而下。欲主發傲也。云。四方諸國。皆我與爾。欲主自生貪心也。三者。既俱爲魔恒用凶器。今畧陳其害。

命此石變爲餅

饕嗜。魔鬼第一利戰戈也。聖盎博削比之暴王。曰。人伏饕嗜。如民屬暴王。暴王不憐民苦。不惜其勞。剝民浚脂。常欲自奉而已。饕嗜夙夜躭味。恒思烹飪。使人蕩費。傾喪家貲。猶不知自已也。經解其狀曰。蜞蝗娠姙而生二子。子者腹恒食。腹恒枵空。常叫曰。饑矣饑矣。又加食焉。又加食焉。賢解曰。馬蝗。人欲也。其二子。貪財。貪味。是也。財欲笈櫃雖盈。視之如空。饕欲庖筵雖盛。視之如虛也。

色搦加深嘆曰。異哉饕人之量。其量可謂無量之量也。象。巨身之獸也。人腹。尺寸之膚也。異哉。數里之山。足養百象之巨。大地之廣。四海之容。三空之域。僅彀飽一腹之微。異哉。俗喻所云。他情有時而息。饕情至死乃息。是也。

昔隱士論道。設喻示客曰。吾幼年喪父。父債衆多。吾柰何代父而負之也。債主七人。日緊廹還。當時吾雖甚貧。惟欲免債主之偪。發奮勉勵。倚主聖佑。僅匝幾

年。盡償于其六人也。嗟矣。日日勉厲。時
時發奮。而不能盡償于其第七人也。吝
未達蘊意。求解。答曰。亞黨世爻。吾爻也。
其違主命。而負重罪。如負重債。彼亡已
久。而遺我傲也。吝也。慾也。忿也。饕也。妒
也。怠也。七情若七債主也。斯者日時廹
我至甚。各要入心而壞心德。噫。吾欲免
其繁。心生良計。脫身深入斯林。倚主神
助。傲吝慾忿妒怠六情。庶幾已伏。惟饕
情之債。大矣重矣。日償而不能盡償。因
常恨吾腹。視之如橐。物
隨入隨出。何能至滿耶。
葆祿聖徒責饕嗜者曰。其腹。其天主也。
解曰。饕人愛敬其腹。若善人愛敬天主
也。其腹慕味。不論貴賤難易。勿敢方命。
腹。其主也。腫。其殿也。肝。其壇也。烹飪之
臊氣。其香也。爨夫殺牲。
其司祭者也。愚哉卑哉。
或問賢者曰。饕人何。答曰。無舵之舟。無
底之袋。無靈之獸。是也。蓋舟無舵。任風
走行。不能正路。不能避險。饕情猛風也。
明理。靈性之舵也。饕人飽後。心蔽靈蒙。
理失善用。容貌動靜。並失其威。大笑戲
言。咒語紊然。速發。正若無舵之舟也。又
食飲過節。心中所藏密事。若裂兎具。四
方漏洩。不能自禁。經戒王者云。國主不
可飲酒。飲之則吐心內隱計。饕人比無
底之袋者故。又貪獸無食。常覓恒走。無
有停住。得之不知自禁。蒲口動頤。腹充
醜嘔。復食而又復吐。饕人盡然。卑哉。色
搦加曰。人聽腹命。順
從其欲。貪獸之類也。

又問。饕腹何。答曰。臭壑也。藏毒獸之山林也。過重朽舟也。蓋腹忒滿。味不能化。未時腐壞。人不勝其臭。比之臭壑者故。又。腹過度。心藏怠情。傲倨淫慾。穢蒙。不淨之念。爭訟之語。等。比之藏毒獸山林者故。又。朽重之舟。雖遇天氣晴霽。風恬海靜。舟師精智。駕人明熟。俱無益。柰何沉沒。莫或能救之也。惜矣。腹果疾百端並起。若腐木多蠹。精醫神藥。亦不能捄。必早致其亡也。人問色搦加曰。饕人壽期緊短促何。曰。饕人之腹。死禽獸之塚也。死物之勢。未久則腐而敗人腹。饕人促亡。何異之乎。比之重載朽舟者故。

又問。勝饕之益何。答曰。易勝靈性諸敵者。是也。修上之急務。必在攻情而勝。惟其攻有序。首于近。及于遠。蓋勝外境之寇。而遺國內逆臣。何益哉。饕極近敵也。諸惡之媒也。先攻而勝。他情自降自伏。聖額我略曰。人嚴惡情之神攻。而不嚴於在近之饕。其攻必空。蓋伏城外之寇無伏城內之讐。不謂全勝也。又饕情如武庫然。分武器於他情。以敵吾靈。先攻而勝之。他情無具。不能傷已也。其餘饕害。其餘節利。另有論。

魔次携迫聖府。置之殿頂。聖殿高頂。傲情之像也。斯情魔鬼第二利戰戈也。傲情惡忌平地。愛慕嵬嵬之處。比之高頂故也。經語天主云。爾讐之傲時上。而不能自已。

傲情入心。如油。如火。如氣。如烟
也。四者之勢。常上。自不能下焉。
油也。參合于百液。必上而隱其德。使馨
氣不發。鬱不溢于外也。傲人者然。揚已
挫人。置已人上。見人之功。
固掩埋之。使不能自達也。
火也。本勢常騰。物近則燒。遠則冷。加薪
增力。誅撲害手也。傲人者然。人近則被
輕忽。遠則被譏訾。加美則
增其傲。誅伏則被其害也。
氣也。在上不安。在下不寧。終不知息也。
在上纔發於此。未時倏變而發於彼。人
物多被其害也。偶下而入于地。衝東突
西。地且震裂。氣出騰上。未得其安也。傲
人者然。在位慢人。閒居
驕已。終不知安分也。

烟也。愈高愈散也。烟也。生于明火。而此
昏黑。烟也。一發于木。即蒙人目也。傲人
者然。其榮滋高滋促。散盡。聖基所舉譬
曰。傲人之氣。如衲也。燃之發光。而光發
明。未時衲盡光滅。烟騰空而散。聖人解
譬而深嘆曰。異矣。傲人之光。速發速滅。
僅遺微燼微迹。異矣。傲人之榮。如烟倏
上。如烟倏散焉。達未聖王編詩曰。惡人
嵬嵬其嵬。傲傲其傲。高高其高。如高木
生長于高山之上。嗟嗟。我僅過數步。回
視其嵬。其傲。其高。盡散無迹也。蓋王之
譬。一得光榮。一至于高。促促盡散。如烟
微氣
也。
又。火光物也。而生烏烟。惜哉。德行之光
常生傲氣。如火生烟。如美母生怪也。聖

輿斯定曰心聚多善傲氣易進使失所聚因他情必可兢兢於惡傲情必且沾沾于善蓋蛀生於美衣而敗其衣傲生于美德而敗其德因吾主曾勸衆勿傲于善曰戒之勿行善而傲勿妄慕人知以激爾傲若慕則爾善俱空虛也聖基所解曰傲情如毒龍也藏身道側人過突出肆毒而殺旅人可戒其害也傲情藏伏于善而敗

善功戒之可乎

聖巴西畧訓徒曰小子行善之時可戒傲情其勢如山中惡賊如海中惡寇寇賊不謀單身之人空虛之舟只謀富旅載舟傲情有善則起無善則已戒之烟也蒙蔽身眼頭目昏眩傲人高騰神目昏瞀不及識也何異哉因內虛空而視己如實多惡而矜己如善迷哉傲情比之烟故也

傲人天主及衆人之公敵也則天主及衆人偕公讐公惡之焉經云天主恒逆傲人之意常遏其欲拒絕其傲因深責之曰汝若鳳凰騰空飛天壘巢而棲高星之間我將推汝使落於地也昔邪神傲心大發奪擅其美不歸於主反謀主位曰我必可上也必可于天主同座同等也天主惱惡其傲投之地獄焉聖伯爾納曰厥初首天神之傲大敗多天神之性使同傲同敗天主何許傲情再入天門乎噫傲人可戒甚矣蓋天主不恕傲神之傲寧得寬于傲人之傲乎經中所云人自坐于高天主必黜使自落于下是也

傲人讐他人者何。曰世人或過傲人。或同等。或不及。妬過者爲其不及。恨等者爲其不過。怒下者爲其不能伏之也。又他惡人俱喜得伴侶。以助其惡。傲人偏忌傲人也。試之盜賊。獨一無力。不敢行刼。有儕乃敢。博人得博者。乃賭。謗夫得謗者。乃謗。他惡槩然。傲人獨不然也。設傲過傲。彼此常爭尊位。恒辨能功。終不得互合也。經諷之曰。傲人無人也。山野獨居者猶也。獨居指其讐他人而嫌同居也。

他人讐傲人者何。曰。傲人尊己輕人。自揚卑人。自誇貶人。衆人公讐之故。經記昔傲人入聖殿對主曰。主我謝爾爲吾與衆甚異。他者或盜賊。或奸淫。或犯義俱不似吾。吾亦不與衆似也。聖與斯定解曰。至極斯人之傲。使云多人比我。比不能及。猶略可恕其傲。惟云世人俱不及。則其傲無比也。蓋置之衆上。傲梯之高登

也。

責撒肋。大西大傲大將軍也。其勇權爵富時備極。都邑內僅有一二得比之。其傲猶未滿也。有日出城。行至茅舍小村。村內數人至蠢而已。侍友笑曰。頑哉斯人。責撒肋深嘆曰。吾寧居斯蠢之中。而爲第一。不寧居都邑內。而爲第二。史諸之曰。噫。責撒肋也。本享大權重任。京中億人。俱在其下。傲猶不足焉。只一人尚在其上。深嘆焉。因色嫺加曰。無人在其先。已不在人後。傲人急務也。衆人何不

譬之

乎。

費祿。賢士也。善繪傲人之狀。曰。傲人實虛。而思實實。視已若遠于人。而近于神形容首目手足諸肢。俱發傲氣。行時企足直頸。若不調服之馬。視僕如禽。虜人如僕。親者如疏。同府者如外國人。視已如富如尊如美如勇如智。視人如乏如卑如醜如劣如癡。衆盡惡盡譬之哉。噫可憐傲人之迷。可醜魔鬼之詭。引誘傲人使之常登。不慕其高。只謀其蹬。試之右經。魔携吾主置之高頂。云。投身而下。嗟。其登難也。漸也。其下易也。疾也。經指其疾曰。正若霹靂然。因聖伯爾納語傲者曰。逐階而登。必不逐階而下。爾下速速。若霹靂也。

又次携之高山絕巔魔鬼負而不退再三礪戈。試探吾主。可知

我雖幸得一勝。不宜放心。必勤勤而備于來攻者也。聖嶽博削曰。邪魔陰網不一。使人或脫于彼。復絓于此。其鎗不一。擲此而差。擲彼望中。攻吾以樂而不傷。謀傷以憂。不害以修。謀害以吝。不跌以傲。謀跌以伏傲之傲也。其計若葱。多層多皮。剝去外一。內又有一。百剝百有也。

昔諳黨聖人。身藏山林。名甚重于當世。魔恨謀攻。投之傲念。聖人自謙。傲感愈甚。謙意愈深。魔即改攻。狀黑人。伏脚大哭。曰。負矣負矣。爾勝吾矣。爾必聖人也。有德不傲。有善不攙。爾謙大矣。魔謀深哉。攻之以傲。聖人不應。攻之以伏傲之

傲。惟聖人其德其善。
皆歸于主。而愈謙也。
古儒記有巫人。妖術精備。多變外形。以
魘魅人。或獅或熊或虎等狀。獅象不利
變如熊如虎。乃多人終被其害。魔鬼正
像焉。聖人恒云。魔或如獅。或如龍。或如
蛇。或如狸。百貌百計。以害吾
人。可百防百策。以免其害焉。

此皆我與爾
魔知人心。卒貪財富。以財試
主。蓋世財。魔鬼第三利戰戈
也。今畧舉其態。免其傷。世財者何。曰。假
僞也。危險也。卑淺也。幣若也。速飛者財。
是
也。

其假僞。主曾勸衆輕財曰。假財。心羨也
聖額我畧解曰。使有味。獨嫉人目。不充
人饑。謂之假味。財嫉人目。不充人心。謂
之假財者故。經明其僞。比之人夢曰。富
人旣畢其夢。其手空虛。猶云。人財若夢。
財人若人夜夢多金。夢時固持而喜。寤
時手空而憂。聖與斯定曰。金銀嫉目怡
心。如人夢控銀窖。寐時則富。寤時則貧。
異哉夢爲之足。醒爲之乏。富人之生若
短夜。其富若幻夢。過
生之夢。其手空虛也。

其險危。經明解財危。富人之險。曰。昔富
人近主曰。請師示弟。當行何如。以享常
生。主云。守誡便是天堂直路。曰。弟子率
蹈十誡大路。另有他徑可踐。請師引指。
答曰。若慕騰精修高位。輕富棄財。周濟
貧乏之後。來從我。斯則精修正道也。嗟。其
人戀富。聽畢。蹙額而退。主向門徒深嘆

曰。嗟。富人上天甚難。吾邦曰。駱駝入細針細眼。難。難矣。惟富人入天窄戶。更難矣。

聖盎博削解曰。駱駝背駝。質曲。體醜。必難鑽身而入小針小眼。富人囿貪金銀重任。致曲靈性。愈難得入天門。信矣。

聖基所樂曰。物每向于本所。火輕。本所在上。常向于上。土重。本所在下。常向于下。金銀。重物也。其本所地心是也。常向于地獄。因人捨財則善。輕財。又善棄財。更善。人捨人輕人棄則免身心多險也。

昔富賢恐財引落于非。負金多斤。近海擲之波上。曰。寧我沉爾。不寧爾沉我也。賢事雖太甚。然可謂明達財富之狀。財富之險者也。

昔古教人多背眞主。而向土神。經解故曰。國人肥甚飽飫。因至踢跑。循云。吾國人如肥馬。然。可負家人而倒。可認本主而踢。嗟矣。天主豐養斯人。厚肥斯國。國人可謝可敬。而反大背。以至拜土神。其害盡由于富也。又深嘆曰。其庫充塞金銀。人人務藏積財賄。其貪無止。因悉背正從邪。大哉富人之險。禄聖徒曰。人欲得富。必被魔惑。必入魔畧。心必多萌惡欲。使靈性自沉於永死。

又聖賢廣錄其險曰。貪財惡情。多亂之根。犯法之母。失信之侶。害人之師。惡心之旗。偏意之御。行劫之引。殺人之由。諸德之死。諸惡之生。是也。可見其危。

其學淺。世財。其實不過穢泥浮灰。可見

其六十。聖伯爾納曰。金銀。黃白土塵而已

也。土雖黃雖白。不移定性也。聖基所又曰。金及土。無二物也。其名雖異。其體同一。因吾視人勤勤藏金。如人堆土以築墻。且其畢其積。猶不及也。蓋泥土汚染人身。金銀積蟣人心。畢哉。

其帶苦。財賄誠若酷烈國主。殘賊細民而不知寬仁也。貪財之苦。不止于一。百羅。百憂。百慮。扱心。晨昏不許少休。聖基所廣解曰。吾友可憐富人醜狀。設見困人足桎。手梏。頸枷。首俯。身鞠。不能直行。則憐其苦。富人何異。其財。其鍊也。其桎梏也。其縲絏也。其心。其囹圄也。其貪。其司獄也。噫。富人之心。如衣多虱。多爛。多敗。多壞。萬念。其虱也。萬罪。其爛也。萬務其敗也。萬欲。其壞也。良可憐哉。聖人言罷。長嘆曰。吾友可憐富人。眞苦。不可羨富人僞榮。其苦常致其死。其榮不免其死也。

敝鄉有一平民幸得銀窖。其心窄狹。多財過量。不寢不食。形容漸瘦。未幾而死。嗟。斯人貧時平安。富時多慮。貪延其生。富致其亡。吾癡心又貪求而無厭。癡哉。其速飛。經借多譬。警戒富人曰。有富人逝世。下地獄。在彼自語曰。在世世財何利于吾耶。皆若幻影。無體可恃若矢若鳥。若驛遞之馹。若順風且隨流者之舡也。痛哉。幻影矢鳥等。俱疾過速飛。無遺微迹。吾財疾過。無留微迹。而留于心永永無狀之疾痛哉。

聖巴西畧比之小溪曰溪澗速長速消水也雨下速滿雨止速流自涸而洽於他處富人倏倏自盈未幾死至自空而孕子孫之笈子孫柰何亦然爾

雅各伯宗徒曰富人之榮如稚嫩花蕋日出根枯未時花萎其美即退也財榮僅顯速速彫謝可見其速益博削聖人曰頃刻之微財賄促飛之像也俱若玻璃脆也僅入手而滑僅至而去僅到目前背身疾飛而負其主人之望也經所云勿愛世財蓋未時挿翼而飛是也

嗟財賄假僞者危險者卑淺者帶若者速飛者吾世人戀愛無所不爲以藏以積不知止足以免多害實不識眞富何在焉聖額我畧示人眞富之處曰吾見吾弟欲得眞富務聚眞財眞財者何眞德眞善也德善眞爲天祿也有之身雖至貧其心至富無之身雖至富其心至乏普地之金四海之寶皆眞德不及甚遠也

經書曰魔鬼再三來攻吾主吾主再三援經抵拒其攻蓋聖經聖言俱如干揗抵當魔感使不得傷靈也祿聖徒謂教友曰魔感猶火箭爾可挽信德之牌以滅其火可持經詞之劍以免其害達末聖王造成敵臺武器全備寇至攻城視臺心驚速退聖賢解曰敵樓聖經正像也一經句一武具也魔感一萌于心可執經句而逆不許肆延其毒也試魔感以慾經云好色淫人竟不得

亨天國清樂也。又云。天主甚惡淫人也。又云。愛心之清。窒慾於未萌。必近於天主之人也。斯等言。如牌抵當淫感。又感以傲念。經云。天主恒逆驕人。又云。一傲之罪。衆惡之由也。又云。天主必滅傲人之位。拔傲人之根。削傲人之名。斯等言。如牌抵當傲感。但是各感。各有對言。以免其害也。

聖基所勸教人曰。奈何魔感。不拘定時。不係定所。在家至。在市至。務須至。空閒至。各處各時有感。吾輩各處各時要備。吾友細思記念經語。斯吾備也。黑夜行路。難矣危矣。手雖摸足不免蹶。可執火炬。可燃燈燭。乃免難危也。魔誘如霧迷惑人心。經語。燈燭也。引照德路。使足穩定。不至跌倒。達未聖王對主曰。吾主之詞。必引吾足。如燈。必照吾路。如光。聖依臘畧解曰。旅人起程。必持燈籠。燈籠在前。在近。乃暗時無礙也。德行。正路也。魔感。昏時也。經言。燈光也。可持經言。以知魔感可前。以思感態可近。以體於心。而玩其味。乃步步穩當。魔感無害。又加利也。

聖基所述聖言之急。以避魔感。以修心德。曰。國工貴尚磨礪倫器。以便精巧其工。不然。工拙。始作其器乃出。罷工。實守。家雖乏。不敢輕售。蓋一家生命。皆係於其具也。吾教友。皆天上匠人也。吾工。修德而已。吾器。天主聖詞也。魔近投感。可出用。以避其害。以修吾工。無感。可藏于心。寶守。如貝。竟不可輕廢易忘也。

封齋後第二主日

經　聖瑪竇第十七篇

維時耶穌攜伯鐸羅。暨雅各伯。暨若翰厥弟。三位宗徒名號。伯鐸羅。衆宗徒之首。雅各伯。衆宗徒之間。第一致命爲主者。若翰。卒世童身者。因主異寵。甚愛斯三位。賜得視其光榮。引上峻山。此山在加理勒亞國。離納匝肋府三十里。名大瑣爾。譯言明光。高有二十里。其頂有平塲。寬十三里。變貌伊前。面發光如日。衣皓白如雪主面與衣。超越日光雪白。但宇宙內。無光無白可比月雪。因借爲比。主之靈性。恒見

天主。享眞福。聖容自當恒露巨光。惟主以便于接人。以便受苦捄世。恒自隱身光。此時姑弗隱。即發。此之屋中有巨火。晷開窓戶小隙。光必大出。是時倏現偕耶穌談。每瑟氏暨阨理亞氏。兩位聖人名號。每瑟。乃古教預知聖人。統率教衆者也。天主以板二方。勒聖誡十端于上。授之。命其警示民人。使皆遵守。迨天主降生時。已去世幾一千五百年。是日。天主命之回世。其靈或合于本身。或憑氣凝軀。而侍吾主。阨理亞亦古教預知聖人。其德隆厚。天主留之于世。不許其死。命天神以火車火馬乘之。騰空而去。置于樂土。約世幾滅時。再出導人。卒至殺死。三日後復活。靈性弁肉軀升天。然從昔至今。人莫知其何在。天主降生時。已先離人羣。幾有一千年。是日。天主命之出。而侍吾主。伯鐸羅告耶穌曰。主。我等在此樂甚。倘許我等肯搆三居。主一。每瑟一。阨理亞一。伯鐸羅實欲久享此處之樂。不恐離山。因發此言。言未已。光雲蔭彼即吾主。及古聖。及聖徒。又聲自雲間出第一位聖父之聲。是也。曰。斯乃我攸親。攸樂我心者。子爾者聽之。猶云聽其命如爾本主。從其教如爾天主。遵其誨如爾眞師。徒聞偃仆甚怖。耶穌近摯之。曰。起。勿怯。徒仰舐見耶穌。下時。耶穌

命之曰。茲所見勿露。俟人子指巳而言復活。或問。吾主少露本身之光何。曰。聖徒親見天上永福之萬一。則甘心能當今世之苦。又彼時吾主將受多般凌辱苦楚。以至于死。聖徒或者輕主。謂若無能無知者。因於被難之前。少露榮光。使明知其自樂受苦。以救世人。而非不得巳也。

又問。吾主命來一位多年巳死者。一位多年活存者。何。曰。欲顯其爲生死之主也。又梅瑟。受古教。而授之于人。阨里亞。先知聖人也。主命之來。以證古教。及先知者所云。卽天主將命救世者。斯眞爲吾主也。

箴

耶穌攜伯鐸羅。大玻爾峻山。天堂像也。或問。曰。天堂後世之報也。三位聖徒在世。而主引之。得見天堂形像。何。曰。欲勉勵其望。固堅其意。增倍其力。使之欣迎將來之難。故也。蓋人無應報之望。膽落手墮。引避勞苦。若逆知其工之報。必黽黽自强。益懋懦心。以全其功也。聖大瑪責曰。人思工報。不惜工苦。蓋工苦之利。使人挺身。而逕工苦之難。

聖輿斯定曰。勿獨視道路之苦也。勿獨視其難也。可同視道路所至所止也。猶云。聖教道路。十誡也。克巳也。齋素也。伏欲也。衆德之脩也。道勢難行。正若人登高而倦。若舟逆流難上。惟思守誡之報。克巳之酧。齋素之飫。伏欲之樂。脩德之

福。則忻忻然毅然
與程而行也。
聖賢立譬曰。望後世之報。如鉄碇然。舟
無碇。隨浪隨流動行。而不能自住。下碇。
乃停安。人無望來酧。時時移動。應
物自遷。望之。善意安帖。世難不移。
卑鄉自古迄今。尚存激厲妙方。國內有
俊德之人。大勇之將。廣博學儒。諸豪傑
出衆之士。既亡。國官彫其像。立之市上。
視者必慕其榮。相率而法之也。史又記
昔有名國。名亞責。國人立試勇之刑。每
年定日。苦笞巨家幼子。以試其勇其劣。
孩童毅然當刑。不變外貌。不發哀聲。題
名于冊。衆人喝稱其勇。相與重之。謂來
時當得國家重任。若不能忍刑。不耐笞
苦。或出痛聲。微變形容。笞刑即罷。相與
棄之。謂其不能任事于將來。因父笞子
之時。侍立多言。勉勵子志。勿致本氏之
辱。勿使府人譏笑于萬代焉。噫。世上空
虛光榮。暫時之譽。令人赴湯踏火。欣欣
動色于苦刑之下。況天堂真實榮福。無
盡之譽。胡不策急。而飭心行德之難哉。
昔古教人。係天主聖命。往如德亞國。地
勢美奇。膏腴茂盛。惟地人猛戾。教人心
怯。不敢前行。謀退。天主語每瑟曰。選邏
伺十二人。陰探其勢。其茂盛如何。豐飫
如何。菓實如何。府城如何。後回報汝。每
瑟。及邏何。皆如命。過四十日。歸曰。奇哉
美哉。地之奇美。普地無其可比。正可謂
福地也。即出帶菓多品。以為實證。于是
人心勉勵。進前與
敵。大勝而享福地。

聖賢解曰。福地。天堂像也。天主命吾行善。以享天堂。奈何魔鬼也。世樂也。本軀也。若猛寇當路。不許安進。人多失心。謀上攻工。以免攻苦。先命邏伺。探識地實。斯乃上法也。吾邏伺。信德也。天主聖經也。倚信德之光。依聖經之言。則略得識天堂奇美。而黽勉吾怠焉。

或疑曰。天堂何在。何人騰飛進入。親見而回報乎。曰。天主親口自說也。聖經書錄。天神常降而報也。聖人書記。聖人常下而報也。歷世聖賢。共心一口語之也。必可實信其證。不可以不視生疑。而云無也。人信所視。不信肉目之不擊。非理人也。中史記上古有洪水。堯舜禹三帝。今人無一而視。乃無一而不信。倘有人人必叱其愚矣。嗟嗟。中人不視惟據人書以爲眞是。安不據聖書聖言。以爲眞信。而信天堂不視之眞實乎。淸哉其哉超性信德之神目。達天通地。透已過。現在未至秘密事情。而視人目人識所不能及也。達未聖王曾論天堂美奇。人駁之曰。常生之境居住何方。人誰往視之乎。答曰。吾信之目已視之也。信在不必他證。其證天主之證也。人小慧安得斥闢其證者哉。已見封齋前第三主日。

引上峻山。或問。天堂比之高山何。曰。一示吾天堂美好。高高如山。而越世上諸美好者甚。二示吾上必難甚。

高哉天堂美奇。世物至美極奇。不能比億分之一。如黑影較太陽大光。得比之

乎。世樂如苦比彼之樂。世富如貧比彼之富。世貴如卑比彼之貴。世寶如芥比彼之寶。世光如暗比彼之光。諸等美奇一一皆然。蒙祿聖徒嘆美之日。天主所備于愛已之聖人。世人之目未視也。世人之耳未聞也。世人之心未測也。噫。世上無物得比。無物得似。世目。世耳。世心。烏繇忖之乎。

難哉登天高山。道勢嶢巖。守誡克已。伏欲。嚴禁五司。不至稍肆。繫戒念。言。行。不至犯理。皆天堂道路。可見其難也。主曾規衆。嘆其難曰。窄矣狹矣。天堂之徑。稀務進而行之矣。低矣矮矣。天堂之戶。稀務俛而入之矣。

倏現偕耶穌談。每瑟氏暨阨理亞氏

或問二位聖人。同吾主互相何論。曰。經云。討論吾主所將受苦受難事情也。或與曰。斯山。天堂形像也。吾主。二聖。三徒。心俱甚滿大喜之時。何討論苦難之事乎。曰。其故有三。一。主欲示人。天堂至樂。盡繇于主之寶死。其外無他路也。註解曰。吾主聖架。比之高樹。其根在地。其枝至天。其實天堂眞福。吾主寶血。如水灌溉其根。使能萌發。生長。天堂眞福美實也。比之高梯。其脚在地。其高至天。其階吾主之聖死也。

雅各上古性教時聖人也。天主賜之神目。得見高梯。自地至天。天主安凭于其上。天神多衆上下于其中。雅各大樂。大聲曰。斯地。聖地也。斯處。天主之宮也。斯

所。天堂門也。聖輿斯定解曰。梯者。聖架像也。自地至天。可見其高。主安其上。可見其聖。其高通天。可見其正。爲天堂門。其中上下多天神。可見正爲天堂直路。智哉吾主大智。以其聖架爲梯。以其寶死爲級。令人能登上也。能入天堂也。能享眞福也。

二。主欲示人。世苦世難。必爲眞福正路。主先親踏。聖人後繼而踐也。衛爾聖徒曰。世之苦楚。天堂之門。無苦楚之戶。不能進入。輿斯定聖人曰。奈何。天堂惟一而已。人在世有。逝世無。在世無。逝世有。奈何。今也。後也。竟不能同有之也。

三。主欲示人。世上喜樂不能純粹。恒有苦楚渣滓。天堂眞福至純至粹。其外不可得也。若翰宗徒。天主賜之神目。得見天堂眞福。忽聞大聲曰。斯爲天主及聖人同住之所。諸若之惡。俱不能入也。盖天主親拭聖人之淚。使不能再哭。不能再死。不能再痛也。令世之福。大不如矣。得之以勞。存之以苦。失之以痛。不可謂福。矧謂眞福乎。

我等在此樂甚。倘許我等肯構三居。俱伯鐸羅

宗徒言也。經責之云。果不知者之言也。其不知之故有四。

一。在世而欲享眞福。不知者之欲也。現世謂之戰世。後世晃旒之世。二世之勢。天主已定。竟不可移。戰敵也。榮寵也。果不能同處也。喻云。猛將入場而戰。入朝

而享榮
寵。是也。
二。伯鐸羅宗徒。當時未曾致命爲敎。而欲自享眞福。可謂無知之欲。主售眞福。而若客售寶。市者必出議定價值。未出而欲自得。可謂不知人。天堂准値。世苦功勞德善。是也。無出斯值。而欲眞福之寶。癡矣。
聖額我畧曰。世苦。眞福之質當也。人市物。先出當頭。至期必得斯物。人爲主受苦于世。必得後世之福。昔賢訓徒曰。榮福之美。如美童女。勞苦乃其母也。無功而欲榮福。正如人欲女生。而無生于其母。何人焉。
三。伯鐸羅宗徒。其欲不共于世。謀自利。而不圖衆人之利。謂之不知者之欲故倘吾主諾其語。福其心恒居斯山。不受死。人不脫魔權。不得昇天矣。聖良曰。伯鐸羅宗徒之欲。無罪之欲也。無功之欲也。不知之欲也。葢不知吾主之寶死。正爲普世價值。可贖萬民之罪。可市天主聖寵。可買天堂眞福也。
四。伯鐸羅宗徒欲紥構屋房于地。不務造之于天。經責之故。常生之處。天堂也。僑寓之所。斯世也。聖基所曰。人出本地。暫遊外方。在彼造室市田。人笑其癡。人勤勤圖營大業于世暫時之居。而不孜孜立功。不務自造寶室于天常享之處。癡矣。
葆祿聖徒曰。吾輩今世之室。土室也。奈何未久。則敗而隕。惟天上另有他屋。其

堅不能壞。其久無終為。斯室也。無為令
世匠人所造。惟天主親手自造之室也。
聖徒又明解其意曰。世人不拘善惡。每
各造㮣房屋。惟料甚異。一。聚金銀寶珍
而造。一。聚朽木草茅而造。𢡖。審判之日。
巨火自空而降。必試各室之料。各室之
工。室存不燬。天主則報巧工。室倒而燼。
天主則罰拙工也。猶云。癡人。智士。俱經
營居住之所。癡者只謀得安住于今世。
無慮後世。惜哉。其住之料。如朽木芥草。無
焉。得久乎。智者只圖得安住于後世。無
慮今世。忻哉。其住之料。如金銀寶珍。久
可必
矣。

爾者聽之。第一位天主聖父之詞也。意欲
世人聽從主言。受納其誨。遵守
其教若輩民善師也。無過先知聖人。祈
目得見吾主。並知過千五百年之期。必
自下示人。謂本國人曰。將來天主降迹
知大聖。爾輩可聽。可從。可心納其言也。
或問。善師如何。曰。一。心明于道。而不自
欺。二。教人善道。而不欺人。三。不吝教人。
不分貴賤。備此三者。乃始稱善師也。主
也。至知。至善。至公。知則無自欺。善則無
欺人。公則無人而不許入其教也。吾主
身雖居于地。其靈恒視天主美體。恒享
真福。萬物常在其目。無一能逃之也。衛
禍聖徒曰。吾主。天主聖父之寶庫也。蓋
聖父無窮之上知。悉藏積于其靈性也。
可知其知至矣。吾主之善。精粹純一。而
無可尚。經常云。主者獨一。統包眾聖之
聖。又云。主聖如海。他聖之聖。各如細流

出于大海也。可知其善至矣。吾主。其教
清明。其訓大公。正若太陽也。經云。太陽
出地。大布其光。令人醒寤。始興百業也。
噎。吾主出世。如日。其教如光之射。蓋未
降之前。世俗至醜。日下而加其醜。惟降
之後。大布聖教。大啓羣蒙。世俗且美。日
上而加其美。因主規衆曰。吾乃普地之
光。從吾者之心。必無暗冥。必得享長生
之光。光。夫太陽。其光公共。高山麗宮必受。
深谷茅屋亦受也。共哉吾主之教。貴尊
能入。卑賤能進。無一而不容也。主曾設
喻曰。昔有國王。將配上嗣。大擺盛筵。先
請都邑富貴。後呼市上貧人。解曰。國王。
天主聖父也。上嗣。天主聖子也。聖子取
親。降世爲人也。盛筵。吾主聖教也。請呼
尊卑。蓋欲萬民進入其教。皆爲門弟。可
見其至
公也。
經內吾主又云。我降以教衆人。因大聲
謂衆曰。世人每皆近來。心納吾言。奇哉
吾教。果無市井。無庸賤。無鄙俚。教也。高
矣。奇矣。聖矣。純矣。竟無一薛雜也。吾上
知周知也。而出于我心。如大江出于天。
以宏澤人心也。世人可拜主如師。承其
聖誨。而從天主
聖父之玉言。

封齋後第三主日

經　聖路加第十一篇

維時耶穌命魔出人。渠〔即鬼。〕魔瘖啞者。〔其解有二。一。魔本不啞。無口無舌。然杜負魔之口。結其舌。使不能言。因謂之瘖啞者也。二。斯人本自瘖啞。其病不係于魔。魔入人身。不能解舌。而不能言。謂之瘖啞之鬼故。〕魔出。瘖啞者言。衆愕。惟若而人。〔即主仇見異迹。乃衆之美言。嫉妬吾主。渠抑主名。〕曰。倚白爾責布。〔當時近國不知眞傳。不知眞主。土神甚多。其間有一。稱爲白爾責布。譯言。蠅神或云。〕諸魔魁。驅魔

神堂內。常殺多犧。以奉斯神。蒼蠅多至啄犧。謂之蠅神。故或云。當時國患于蒼蠅。國人立社。祝禳蠅災。謂之蠅神。故後人借名以名魔鬼之首。今所名露祭弗爾是也。

又有欲試主能。請自空命降異事。此欺藐之言也。如言驅魔。未奇事也。倘欲顯本能。可命天大變。倏下暴雨。雷震電掣。倘天應命。吾郎揚能信教。頌稱聖跡也。

耶穌目厥意。語之曰。國內倘交殘必滅。屋且頹壓比屋。猶言。國人不相和。互相攻殺。國不能久。婆殫魔鬼共名。其解已見第一主日。若互迕。其國曷克立。爾何言予倚白爾責布驅魔者。主設四理。以闢伋誣。上文第一理也。猶云。魔鬼有屬有上下。有發命。有受命。皆相和以存本國。我驅魔使之出人。則吾能不係于魔也。不然。魔相爭相鬬。其國豈能久乎。

若予倚魔驅魔。爾輩子係賴誰驅。斯第二理也。子字有二解。一。指其門弟而言。猶云。吾徒常到處敷教。念吾名吾。能得驅惡神。可知他能吾能。必一而已。地人皆曰。其能為天主之能。則吾能並係于天主。無係于魔也。二。指吾主仇者之子弟。蓋當時聖教內有位。謂驅魔之品級。人登斯位。倚天主大能。常驅魔于人身。而人俱歸天主之能。主言猶云。爾輩之弟。伏恃天主聖力除魔。吾亦然。魔懼之而出。魔懼吾亦然。爾弟之行。于吾行。亦然。何云彼我之能。不係于一所以然者乎。因

伊異日必將判汝其解亦有二。一。吾主聖徒。于日後。審判萬民。更嚴緊審判此黨。因其目見吾主奇行異迹。而歸之于魔。二。仇主之弟。日後亦審判其師之罪。蓋弟子歸主驅魔之能。師者歸于魔也。若予倚天主之指驅魔天主之指。他經曰。天主第三位聖神之能德。是也。經借指以比天主第三位。有故。第一位比體。第二位比臂。第三位。比指。夫體無所始而自立。臂出于體。指出于體。及臂也。三位亦然。第一如體。自已恒有。無他原繇。第二如臂。生于第一。第三如指。發于第一第二。蓋二位。即聖父。及聖子。相合協。相顧相愛。而發聖神聖愛也。稱之天主之指故。則天主上國格爾猶言。爾輩倚揚吾能。而歸之于天主。爾信。實信也。而能引爾昇天。勇士守其宮宮中攸藏財賄皆安倘有更勇者來而勝必奪厥攸恃兇器必將分厥攸藏財賄斯第三理也。勇士。魔鬼也。其宮。普天下也。宮中所藏財賄。普世萬民也。兇器。其恨暴心惡謀也。更勇。吾主也。主降世前。魔若悍將。踰分篡權。安享數千年之久。吾主降世。若更勇英君。征伐攻勝。削其權。剪其能。破其謀。引人背彼。而向眞主也。弗合予則逆予。弗偕予積則廢失斯第四理也。猶言。吾意魔意不同一。吾欲引人行善以上天堂。彼欲引人行惡以下地獄。吾欲藏積衆人于天上庫稟。彼欲衆人廢散其

心。而不得昇天。意欲彼此相悖。則彼此之能。亦大相悖也。

汚魔出人。必遊燥地。覓逸弗得。曰。歸再入從出我舊舍。歸時。視舍淨飾。乃攜七鬼。比已最者。偕入居。伊人之終。比厥始。愈劇。

右喻有二解。一。當時人。繫不啻不信主訓。反毀侮其行。主立此喻。以深責其不信之罪。猶言。爾輩宗祖。原居日多國惡人之地。在彼習于惡。而不信我將來。因爲魔舍。吾憐其迷。命舜瑟敎訓。乃魔出。而歸不信之國。如乾燥之地也。國人後信而領聖水。其寬潤澤。魔失其安逸之處。必慕舊舍。即爾輩之寬。爾急開戶而迎之。嗚呼。爾宗祖之罪雖大。猶可比于負一魔之人。吾親來親誨爾輩。爾猶不信。反猶斯悖。猶瞽刺我聖跡。爾罪更大更深。可比于負七魔之人也。二。人寬有失。魔宿其內。改失魔去。而入無德之寬。如入乾燥之曠。惟魔嫉人善。設計百千。力使陷之。則其前善盡退。後惡推進。比前更醜。曰。其終比前。愈惡愈劇。可不深戒哉

時有婦。於衆間舉聲。向主曰。孕懷爾胎者。乃眞福。哺養爾乳者。亦然。答曰。聽守天主辭訓。更有眞福。

猶言。吾母因孕懷我。哺養。實有眞福。然人行善。信從吾教。此必更有眞福也。設吾母無善。母位何益。非母而善。其善有利也。噫。獨舉聖母之位。而較于聖人之位。寧聖人之位乎。

箴

耶穌命魔出人。驅魔于世。使出人心。則爲吾主大務也。若翰宗徒曰。天主之子。顯于世。以毁魔工。經指吾主曰。入世若鹿麑。註解云。魔甚仇毒蛇。蛇藏于窩。麑扯而殺之。蛇毒人。麑氣解毒。使不至害人。魔鬼如龍如蛇。藏于人心。廣肆其毒。主命出人。禁其毒害。比之魔者。故聖額我略曰。惡神。毒龍也。其窩。人心也。主降而繫。入世而魔即出也。

或疑曰。世間負魔者多。受其害者多。何云主逐之出世。繫縛其方乎。曰。出繫皆是。不必心疑。被逐者。魔首也。被繫者。他鬼也。

論魔首。若翰宗徒曰。天主賜吾神曰。得見天神。一手攜地獄鍵。一手拖鐵鍊。繫縛毒龍。投之地獄。穩閉其門。印封其戶。命到末世。竟不敢再出。聖額我略解曰。毒龍。魔首是也。吾主降世。以解其毒。受死之時。命天神繫縛。使入于地獄。至于世末。無出害人。乃許再出。且誘世人。且煉善人。且罰惡人。

論他鬼。聖賢常云。鬼雖憑意居世。惟主時限其力。時局其能。禁大害吾人也。聖奧斯定曰。固限魔力。謂之縛魔。蓋今如繫犬。得吠而不得嚙。吠在彼。被咬在吾。感誘。其吠也。從聽。吾被咬也。

國內倘変殘。必滅。蓋示。人心互相乖戾。國易敗壞。人心互相和睦。

國雖動搖。世物一一示吾乖戾之害。試城屋雖厚。設石不合。必頹塌。舟船雖固。使板不凑。必裂沉。四液在身而不調。必致身死。四行相戰相克。或天大變。或地大震。或海大翻。致天地大亂。古賢恒云。世物雖微。互合。漸長漸潤。物雖巨。而不合。徐消徐滅。是也。

昔賢王幾逝。令三子近榻。緊繫數枝。命子分析。毋盡力。竟不能。命釋而分。乃易易不費力也。王規之云。三子心同志合。國乃久存。志不合。心不同。則國毀敗。蓋合。則爲存國正母。不合。則爲敗國繼母。合德在心。若灰在石。石墻無灰。雖無風雨。而自傾倒。不能久也。灰在。風雨飄搖而墻不動焉。合德爾國之灰也。吾子其心納吾遺言。

聖基所廣演合利。曰。合德于國。如地氣于水。水吸土氣。則長。則厚。則固。國人相合。國勢日長日厚。其力日固也。合德于國。如長老于舟。如善官于民。如太陽于地。無長老。舟敗。無善官。民亂。無太陽。地黑也。無合德。國必敗亂黑。正可謂黑人之國。褓祿聖徒曰。吾弟可相合。勿相嚙。不然。爾滅竟邇也。

經記新教始起。日日大行。各品之人。時時接踵而進。經舉其故曰。衆信之心。一心也。衆信之靈。一靈也。心靈甚合。而敎甚廣也。

或問曰。合德最急。請示可得之道。曰。思有天主之命。思衆人之要。思吾一人之

利。思敎友人之本分。思此四者。易得合道也。

天主之命。主勸人和睦曰。吾不爲乖戾。而爲和睦天主也。爾輩可同口同心。葢見兄弟相合。世人相愛。夫婦相諧。吾心必樂。

經曰。和睦者乃眞福。爲其將謂天主之子也。聖額我畧解曰。合人。倘爲天主之子。則不合。必爲魔鬼之子。主將去世。語門弟云。合德。吾本德也。今留之。安居于爾輩之間。而常在爾心之內。聖祭彼盎解曰。世父將逝。把家資分遺于子。吾主去時。留一合德于人。葢合德。吾主之產吾輩之業。吾友若俱吾主之子。必可心善。言順。容溫。互相和睦。實切親愛之也。

衆人之要。葢世人皆親戚也。兄弟也。相合則要也。世人論身。其出于一衆民之宗。而俱爲同族之派。論神。其出于天主。至大且公萬民之父。因彼此實皆兄弟。可勿親睦乎。聖基所曰。天主令人合居于天地大宮內。命一天覆吾。一地載吾。一日照吾。地穀如一豐筵養吾。意欲世人相合相愛。如一家親人。葢同住而不同合。醜之中甚醜也。色搦加曰。不合于上者狂。不合于等者危。不合于下者鄙。可識世人每都宜合也。

吾一人之利。葢獨一成事則難。合人同力成事則易。便可知合德之利。經云。爾我相合。爾我之利也。仇謀害我。爾合伸救。我力增倍。我勇如城。仇不能害我。仇

謀害爾。我合伸拔。爾力爾勇。一然也。又云。良可憐獨人。偶滑而倒。無人振起。合人者一倒。衆必伸手提拔。不至受害。美哉合德之利。

教友本分。凡世人皆當協合。教人更當相合也。蓋入教後。吾主吾父也。聖而公會。吾母也。吾主聖體。吾神味也。聖洗。吾天門也。信德。吾昇天眞道也。噫。吾主一而已。吾主聖體。亦一而已。聖會。亦一而已。聖洗。亦一而已。信德。亦一而已。因教友其身雖衆。其心其靈。必當合一。主語聖徒曰。爾儕皆兄弟也。在天聖父。爾父也。

聖奥斯定曰。世人每兄弟也。矧吾教人乎。其親若係于世祖。而關係于肉身。謂卑且賤。吾親若係于吾主。而關係靈性。謂尊且貴也。噫。吾主遠勝世祖。靈性遠勝肉身。吾親自遠勝彼親者矣。

聖基所曰。世人雖切合如父子如兄弟。如朋友等。教人可相合更切也。父子也。兄弟也。朋友也。其軀兩也。其靈兩也。因其合。如合兩物。終不得全切也。教人共成一聖會大體。斯體之首惟一。其心其靈惟一。因教友必當互視之如一物。如一體之肢。其合焉不更全切乎。

或問曰。人不合。何物耶。答曰。無名可稱之也。非人也。非禽也。亦非魔鬼也。蓋鷙鳥猛禽。俱合同類。同羣。同飛。同走。惟人一類之中。多有相害。殺伐不已。魔鬼合

協以害世人。吾不合以相利。不可深赧甚羞哉。

彼人之終。比厥始愈劇。可驚斯言。蓋人幸得宥赦先罪之罪。而再復犯。猶病人得療。未時復病。其命危矣。先病雖痊。人內必虛。體弱力薄。設疾再發再攻。弱體必難當抵。疾勢日篤而難愈也。罪于靈亦如是。罪入神。神昧則鈍。行則厭。力則乏。雖得罪赦。及主聖寵。奈何宿非往習猶在。神鈍神厭神弱猶存。魔近投感。敵之則難。而負則易也。聖賢戒人先改往惡。而不謹于後。長嘆其危曰。嗚呼。敗酒成醯也。酒愈旨。醯愈酸。人也。先善後惡。其惡更甚。戒之。

封齋後第四主日

經

聖若翰第六篇

維時耶穌渡加理勒亞吾主本國。本名。海。名弟白里亞。府名也。府在海濱。緣海或取國名。而名之加理勒亞海。或取府名。而名之弟白里亞海。此海甚小。僅寬二十五里。長六十里。因或稱之海。或稱之湖。人覩厥奇行。能治各病。緣皆從耶穌登山。偕徒安坐。時近巴斯卦。即如德亞國瞻禮。巴斯卦。譯言過去。即每年第一大瞻禮日。以記昔時日多虐王。欲滅茲人。乃天主命天神過去

國府縣鄉。而罰殺其人及獸之長子。天神依命過去罰殺之。因如德亞國人。欲謝主恩。每年立瞻禮。稱巴斯卦。猶言過去之瞻禮也。又。當日如德義。出日多而過去惡人之地。因斯瞻禮。亦謂之巴斯卦。見第六主日。

耶穌仰視從衆。主知衆餓。空手無粮。又地曠市遠。心憫圖救。對斐理伯一位宗徒之名。曰。何往市餅。可食玆衆。斯試彼言。渠豫知何處。斐理伯答曰。玆二十金市餅散衆。每猶弗克獲一餅小分。徒之一。名諳德肋。即西滿伯鐸羅兄云。玆有小廝。携大麥餅五。魚

三。此些微。烏給此衆。耶穌曰。令人席地。地面蒙茸多草。時男所席。幾五千人。耶穌將餅及魚。祝謝天主。後隨衆欲分散。或疑小餅五枚。何得飽飫五千之衆。曰。飽之數。猶不止於五千也。蓋經惟記男人。其外有多婦人。有多孩童。其給飽之數。不可勝計也。主之能無聲。欲行斯聖跡。或命于全無中。倏發餅魚。如當初倚其全能。不假一毫他需。造成天地萬物。或命氣變而成餅魚。如昔下降餚味。以給古教衆人。無所不可。人既充飫。主謂徒曰。徹餘勿失。徒斂餘零。盛十有二籃。衆見耶穌奇

行。曰。眞爲將降先知者聖。耶穌知衆欲强
爲王。獨身急步。再登于山。

箴

耶穌將餅分散。主救衆飢。不待其求。吾可
則傚。見人之乏。可救可早。
進則不體主心也。經云。乏之人必[illegible]乏。
爾知其苦。勿遲其救。勿延其捨。若[illegible]聖
人示吾曰。吾不忍寡婦之目。久望吾手。
哀矜之德。同我並出于我母胎。而同我
生長也。若翰宗徒曰。人視人乏。硬心無
救。斯心無愛天主之心也。葢人實愛天
主。不待貧人大聲苦求。視
乏之識患。急依力周濟也。

耶穌仰吾主仰目視天。葢示恩人捨時。可
視天主。只望其眞報也。若捨以得
人譽。則低
徊覰地耳。
主云。爾右濟貧。爾左勿識。右手。正意也
左手。邪意也。猶云。布捨之法。必正其意
可務娛天主之目。悅天主之心。乃天主
厚酧爾濟。捨施而意或偏。希冀人美。人
美則爲爾報。安望天主他報耶。且夫人
報。微矣。虛矣。假矣。主報。厚矣。實矣。眞矣
試之右經。大麥五餅。一入主手。速長速
加。是給衆人。施財爲主。似散其財。而實
置財于天主手裏。則長則加。得致天堂
厚報。葢吾主之手。如飫美地。農夫稼一
而穡
百矣。

耶穌將餅及魚祝謝天主。 主必先謝天主聖父。乃分惠以養世人。柰矣多人。不知眞主。則不知其養從出。知飽而不知謝也。比之鳥獸。養主餧飽。而不知謝養主也。教人不可蒙如獸。若知食飲。悉自天主而給。每餐先後。必謝洪恩。則當然之理矣。經謂天主云。主者衆生之目望爾。爾隨時降食。隨時伸手。廣布恩施。而充衆生之需也。

聖基所曰。主將飽衆。先謝聖父。規吾飯前飯後。可法而謝也。蓋席以謝而始。以謝而終。必如湧泉。天主之賜。恒溢而不至于涸也。爾僕爾席之餘。心感卩謝。爾受天主之飫。受而不謝。則不如爾僕。則輕天主弘恩。悖哉。

隨衆欲分散。 奇哉天主寬惠。國主雖統萬國。使欲大筵國人。以顯其富。未滿數日。其庫必乏。天主之富。如海無底。恒汲恒盈也。

或問。天主筵何。曰。飛走之膳。百穀之豐。衆菓之蕃。普地諸物。俱其筵之味也。今世亦設席耳。世樂世富世爵其味也。從樂。貪富。慕爵。其客也。嗚呼。其席希淡。不足飽客。客纔一嘗。即已收殺撤席。衆客腹枵而去。蓋得富。賊謀而奪。得位。衆忌而傾。得樂。自溺而亡。可謂其筵未中。旋收其味。而席闌客罷也。

徹餘勿失。 或疑曰。主命宗徒收拾餘零。無乃惜細物而不免吝嗇之譏。曰。否。世主凌下自封。秋毫必析。錐刀敎爭。是乃病於纖嗇。主也。收存餘味。以給

貧人。以教節德。以深責世人之後也。三者正爲美意。

其一。蓋人愛惜枉費。意欲周濟。可揚其意。可冀其欲。有問賢曰。人或悉棄其財。而爲神貧。或留存以漸濟貧。兩者孰愈。荅曰。棄財第一美好。留存以救乏人。其次。惟人繫有妻子等屬。不能悉棄家業。存之以養家。以濟貧人。其功必大。其報必厚也。𠀤主在時。有時棄財。有時留存。以爲彼此之表也。

其二。古新二經。聖賢常美節德之奇。廣述其益。蓋節人安然度生。不賍家產。無慮虧乏也。節人安然行善。形軀少逆。世俗少牽。惡神少誘也。

節德。固人身而溢人靈。空長充心。損食招德。靜乎人內。規節人外。聖博茢伯曰。節德不孤。必有隣。多德之聚。其隣也。節人。口舌訥訥。氣象嚴肅。臉色愧赧。惡欲自退。偶有萌發。速速撲滅。德欲自進。偶有怠心。速速奮激也。色搦加曰。節德。諸情之王也。惡情欲發。則禁而伏。有情過度。則局而規。萌其餘。使安于中也。

其三。奢侈之害。屆指難罄。蓋始于外。透達人內。喪財。汚名。壞身。敗靈。俱侈之害也。此其害恒擊人目。不必廣述。

衆欲强爲王

衆受主恩。公約立之爲王。以効感戴。主雖郤辭。自申錫之。

蓋人受恩。必心感。口謝。乃得再受新恩也。

聖奧斯定曰。時時所所。可學謝主二字也。心念謝主。口發謝主。是爲吾輩急務。

念則心至樂。發則口甚喜。而內外全受
利。奇哉。人受細恩而謝。可大開門路。以
受將來
厚恩也。
古賢訓徒。勸其時刻感謝主恩。曰。主降
施恩。如雲下雨。雨落石上。一至速流。石
乾如舊。落下谷中。則止則存。谷時滿盈。
受恩而忘。其心如石。舊恩速失。新恩再
不繼。受恩而記。其心如谷。舊恩安住。新
恩時時不斷。蓋感恩之德。爲往恩之價。
並爲來恩
之値也。
聖奧斯定又云。天主之澤。如湧泉。不能
自止。人受以謝。恒流不涸。惜哉。負恩之
惡。如燥風。且涸
恩泉。且塞其流。

聖伯爾納述其害曰。負恩之惡。必爲靈
性之仇。往功之釁。萬德之敗。已得恩之
失。未得
之棄也。
聖巴西畧甚愧負恩者云。安不視犬乎。
受粗食殘骨于主。而恒不忘。主行犬隨。
主住犬住。不忍離步。爾恒沐天主豐恩。
而不知心感口謝。盍可愧赧甚哉。經中
天主謂忘恩者曰。牛也。驢也。俱知
本主之槽。而吾民猶不知我乎。
昔賢曰。負恩者如尸也。衣之而不覺。傅
之香液而不知。弔之而不謝。負恩者然。
且猶不及。蓋尸無應爲不能。人不應爲
不肯也。異哉。謝恩。世人之本德也。人人
莫相告諭。自知當謝恩主。緣此。聖賢云。
負恩之惡。約包諸惡。蓋人常沐天主多

恩。可常感謝。常遵聖命。犯之以傲。吝。淫。等。皆負恩也。因繼曰。人欲咒人。欲深羞之。但稱負恩者。不必再加咒辱。蓋負恩之稱。包諸咒辱之稱。其外無得加焉。

封齋後第五主日

經　聖若翰第八篇

維時耶穌謂如德義及司教之衆曰。爾誰能証予以罪。予言眞實。曷弗信予。天主人。納天主詞。爾等不納。固非天主人。答曰。吾儕常言。爾實爲撒瑪理大諾。即撒瑪理亞國人。此國乃如德亞隣國。原同奉聖教。敵人攻之得勝。掌教者。解經者。等擄責被虜徙本土而散。國人漸忘眞教。內雜多謬。如德義不肯同交。惡之如異端。因欲重辱國人。稱之撒瑪

理大諾。今欲甚恥吾主。乃稱如是。及屬魔人。毋我言。詎非當理。耶穌曰。予非負魔人。惟揚予父。汝抑予。予弗求予聲榮。有攸求。有攸判。如言。我降此世。不爲獵世人空譽。吾父天主必務榮吾。因見爾輩貶我至甚。將嚴判辱我者罪也。予確於爾云。或有人懷予言。永生弗死。猶言。人聽吾言。懷存守遵。自必昇天。常生。延于無窮也。此主之詞。愈激佽慫。嘖唾罵詈。曰。今適知汝爲負魔人。亞巴浪上古聖人。卽吾主宗祖。死。先知者亦然。汝猶曰。懷予言。永弗能死。亞巴浪我等父已死。爾其高出其上。預知者悉已死。爾以爾爲誰。耶穌答曰。若予自揚。予揚空虛。予父揚予。爾等稱爾等之主。而猶弗知之。予知之。若云不知。必爲誕人與爾等同。或疑曰。當國之人。皆有古教聖經。眞心信知眞主。主云爾實不知何。曰。其解有四。一。猶云。爾輩蒙蒙信知吾父。識其名。未視其面。吾也不然。論吾天主之性。于無始之始。受生于彼。呼吸不離。論吾人性。吾靈恒享眞福。恒知其名。恒覩其面也。

二。祿祿聖徒曰。以口向主。以行背主。若不知眞主也。若翰宗徒又云。人不守主誡。而云。吾知天主。爲僞誕人也。主言猶曰。爾知我父。是也。柰何爾知。可謂不知焉。眞知者。必遵其命。爾犯不從。不必妄矜爾知。吾也。常聽其命。常從其教。因吾眞知之也。

三。猶云。爾輩便知吾父天主。爾知不可謂全知。獨知其有。未知其榮。其福。其能。其高。其善。其義。等情。吾也。明知其體。竟罄其諸情之妙也。

四。猶云。吾天主眞子也。爾倘不知我如子。焉得知之如父。知之如天主也。知之如聖父否也。吾也。知之如主。知之如父。因爾我彼此二知。宵壤懸絕爾。

且予知之而懷厥言焉。亞巴浪爾曹父。願覩予視且喜。

亞巴浪在時。先知吾主有時降來。有時受死。深願見之。天主賜以神目。得見吾主。其心大樂也。

如德義曰。齡未艾。何得見亞巴浪。

吾主降世時。亞巴浪已去世。幾有二千年。仇者聽主言。不達。譏之若虛誕。

耶穌曰。予確于爾云。予實在亞巴浪前遠。

指自己天主無始之性。如言。吾天主之性。實在亞巴浪前之前。何異吾云。彼見我。哉。

衆聞將石謀擊。

古教制曰。凡或謀僭天主之位。或吐慢侮之言。當用石擊殺。彼聞主語。以爲謀僭天主高位。故急持石。欲擊殺之。

耶穌避身出殿。

或問。主既有全能。則憑意令仇死即死。何必避之。曰。欲吾師其忍也

聖與斯定云。主避如天主。不避如人。人怕伕欲避。或走或匿。主係其全能。在伕之中。不許其視。安步出殿。此避謂天主之避。

箴

誰能誣予以罪。穢水不能洗穢物也。吾主降世。以滌世非。倘有非汚。焉能滌世非者乎。主也。純粹無尚。無論輕重巨細多寡之非。悉無。吾主之純聖。其伕也。萬民也。惡神也。善神也。竟不能誣之以罪也。

或問。主聖何由。曰。其由有三。一。主身雖居于世。其靈恒見天主。恒享真福。恒定于善。萬不能移而落于惡也。二。吾主。天主也。惡惡至甚。别行之乎。三。吾主人性。恒靠天主之性。瞬息不離。自不能得罪者故。

達未聖王曰。主置其座于太陽之內。解曰。主座。其人性也。太陽。其天主之性也。設有人恒居太陽內。必恒光無影。吾主人性。恒靠其天主之性。緣恒有諸德之光。而竟無邪惡之影。

或疑曰。他聖人在時。俱靠天主。就無大非。猶不免常落于小失。主焉不然。曰。主于他聖人異甚也。他聖之靠。比人近火只受火熱。隨近隨遠。熱冷更迭。主也。比人投身火內。火熱透身。不能復冷。經所云。主取人之苦難。不取人之失非。是也

予言眞實。曷弗信予。美哉眞實之美。欲識其美。可先識僞之醜。蓋對較相反之物。美之美。醜之醜。愈顯也。

經舉僞誑之醜云。醜魔爲其父。父醜子必並醜。天主必惡其醜。經常責詐人曰。主棄誑人。爾弗習僞誑。其害致靈滅也。

或異曰。言或謀害。出誑犯理。而得罪。則不可。若以救人命。以利他人。何傷乎。曰。諺云。以利人。不可違理。以致善不可爲惡。試使家乏焉。可爲賊以養家人耶。聖與斯定曰。誑詞害靈。爾發僞言以株形命。必先亾本神之命。理乎。又。人害。私害也。誑害。公害也。公私不能偕與。必私讓公焉。

聖賢解誑言公害曰。世人胥通互交。則爲世人大益公利。惟人心深蘊。人目所不及。緣天主賜人口舌言。如心之門。以明其蘊意。可見口舌言心。皆可相應。不然。世人不能相信相通相交也。故言誑。而世人大益公利。大敗。大負天主之聖意。

眞實者。天主之子。而天主。其父也。可見其美。蓋父美子必並美。天主必愛其美也。

眞實者何。曰。心口之合。是也。古賢曾繪眞實之像。画桃子而繫桃葉于蒂。解曰。桃子。心像也。桃葉。舌形也。猶云。人之心。人之舌。相繫互結。心隨有蘊。舌隨有發。

則眞實之人也。
昔王問賢曰。朕欲得眞實之名。請示善道。曰。可想其貴其美。蓋天主其父。而褒之如小女。又思眞實。乃爲國君本德。若誑僞。乃匹夫本惡也。陛下誑與匹夫同。卑哉。醜哉。又可思誑詞之弱。眞實之勇。誑僞自不能久。眞實自不能朽。大哉其勇。武器雖利。人計雖巧。弗克勝其勇。雖被誣告無人保護。必得勝也。
經記昔有三賢。對國王論世上勇物誰爲更勇。一曰。國王更勇。其嚴威若雷。鈞旨出口。兆衆速行。命人蹈火赴湯。疾應不逆。豈非更勇者哉。
一曰。酒更勇。人雖弱劣。既酣。按劍張目。疾視作色。無人敢對。既酣。其心必樂。盡忘往苦。既酣。入危地而不驚。遇火敢前。既酣。不理君命。不顧君嚇。豈不更勇者哉。
一曰。君勇是也。酒勇是也。惟眞實更大過也。蓋眞實常存而不朽。常生而不滅。其天平至均。無畏高。無嫌[illegible]視功而公斷焉。世人也。天神也。俱嘆其美。齊舉其勇也。乃更勇者哉。國王侍臣聽罷。齊聲唱贊。深諾其言。王厚賞其至論焉。
古賢曰。眞實如美母。生產二女。一名愛。一名信。蓋人人皆愛信實人。主言皆眞實。人聞必可愛信。而反目瞋心慾。口吐厲咒何。曰。眞實如鹽。如飲食。如太陽。三者有以爲利。有以爲損。鹽也。入味愈加味。入火。火爆不容而棄。飲食也。人體無

恙。內氣平和。飲食雖淡。受之如飴。內敗失和。餚味雖珍。吐之如餳。太陽也。目耴。安然受光。目衰受光而昏。主仇之心。如火爆妒態。其內敗損。吐嘔咒罵。神目迷惑。不能正視真實之光。柰何主愈釋其惑。其惑滋深。焉能受存吾主真實之言乎。

若予自揚。予揚空虛。迷哉世人。殫心勞力而典大業。以希人譽。視已若在人上。人譽何。聖基所答曰。儺人戲臉。是也。其形似人。而實無人。其美似真。而實偽也。人譽。似實而虛。似真而假。見封齋後第一主日。

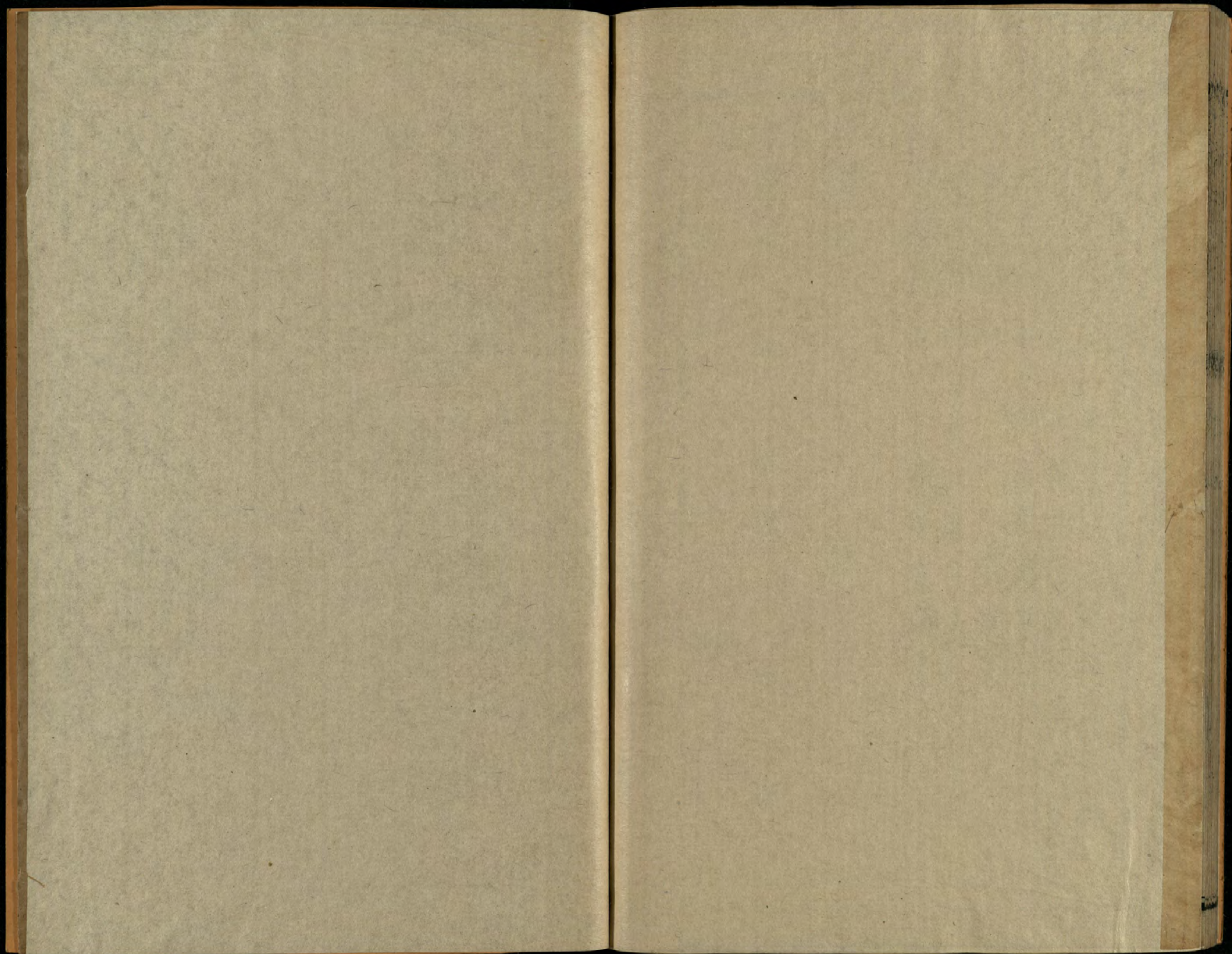
耶穌迴身出殿。惡仇咒主。主恐不報。吾輩可法其恐。聖輿斯定曰。主欲罰仇。易矣。欲命地裂而翕。易矣。奇哉主恐。隱其大能。示吾恐德。至妙至貴也。達末聖王曰。吾仇肆口罵詈刺我。吾鎖舌封口。如弱而無能對。如聾而無能聽。如瘖而無能發聲也。色搦加目。獅聽狗吠。安走不理。小狗則吠吠已也。人訾我。我怒而訾。必如狗。人訾我。我恐而恕。必如獅也。

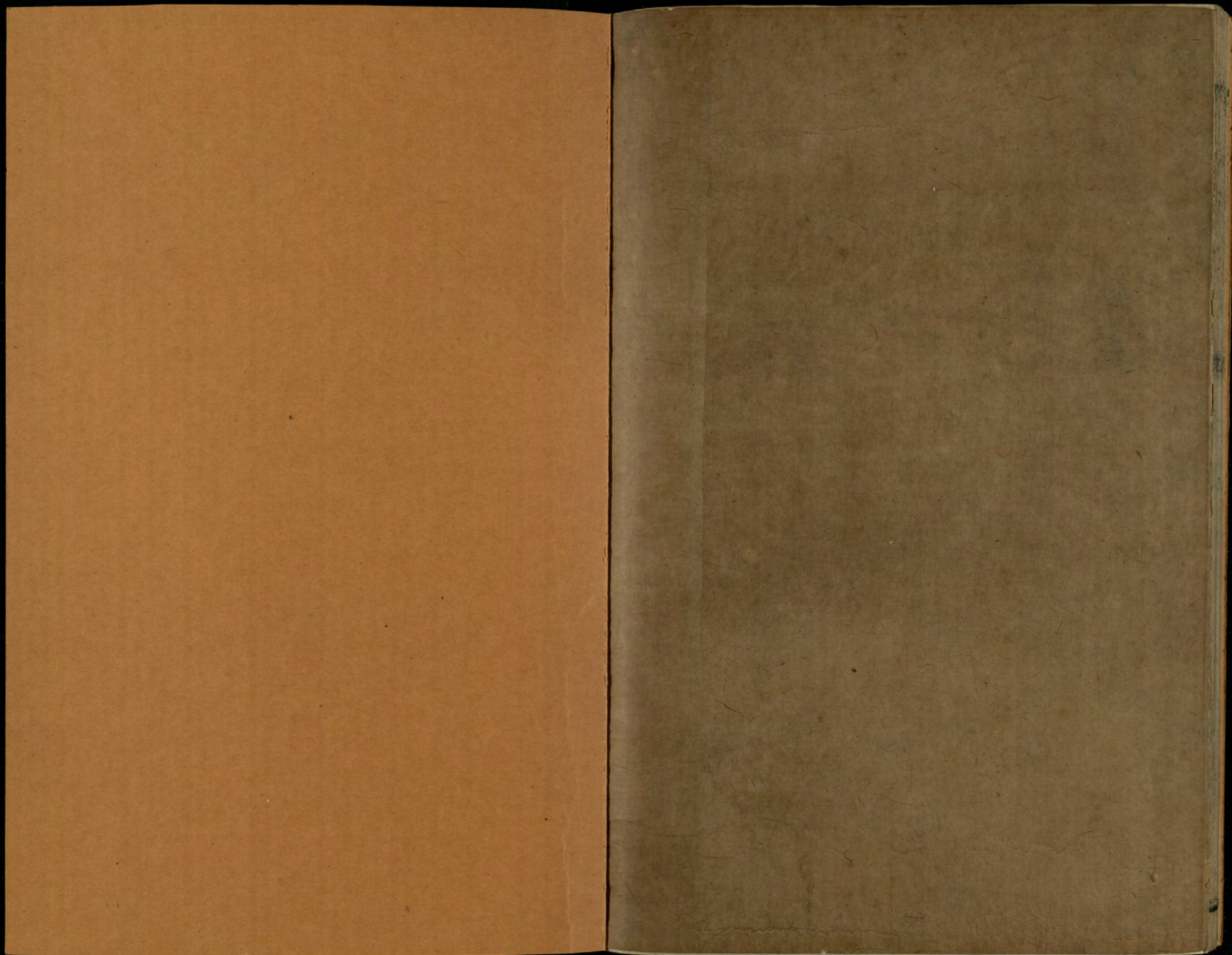
又主躲避以息仇怒。蓋怒勢如火。加薪則燃。去薪則滅。雷霆擊物。物硬而逆。雷愈增力。愈加害。物柔而讓。受害必輕。仇怒如雷霆然。仇怒我。我對。必增其怒。我退讓其怒。必息也。

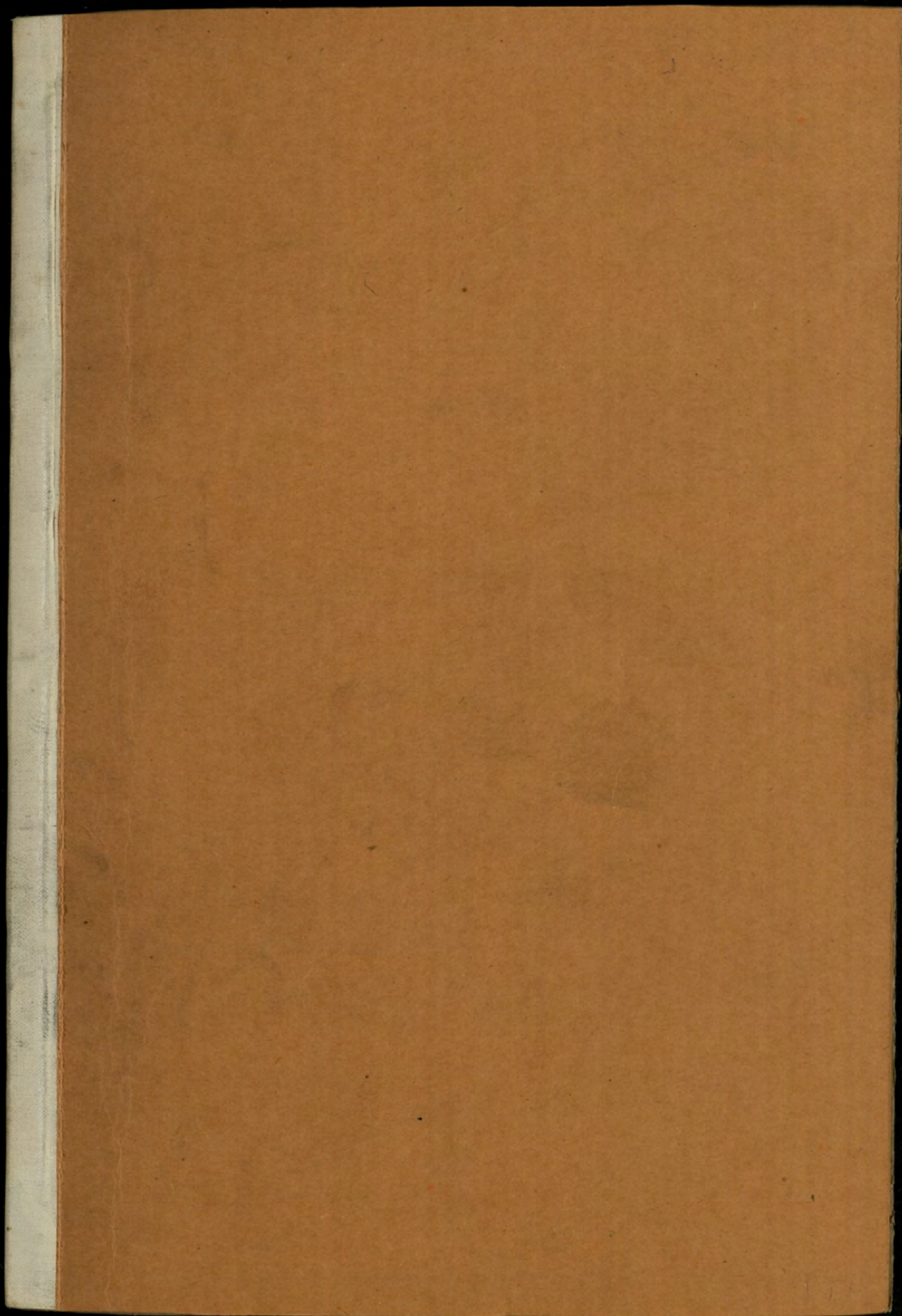
經勸吾人曰。開路開路。令怒過去。猶云怒若猛獸。必可繫繫。禁之以柵。使不出

害人。設絕繫毀柵而出。可開路避身。馮怒其奔走。以免其害也。又。怒。灘水。欲湮本路。水泛溢。又壅激之。其流愈盛。大開其路。憑其流。則平而無傷也。仇怒。如猛獸如急灘水也。彼怒吾謀害。我怒彼謀害。則益其怒。彼此有害。我避而退。彼此偕利。經勸開路使怒過去故也。吾主亦然。避身開路。使仇怒過去焉。

主日聖經直解卷四 終

ROMANUM SOC JESU ARCHIVUM

聖經直解

卷之五 之六

Explicatio Evangeliorum totius anni.
tom. 5. dominica palmarum. Christi passio. —
tom. 6. pascha. dominica post pascha. ascensio. pentecostes. SS. Trinitas.

耶穌會後學陽瑪諾譯

同會 孟儒望 費奇規 賈宜睦 訂

值會 艾儒畧 准

聖經直解第五卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

封齋後第六主日

斯瞻禮七日。謂之大及聖瞻禮。蓋主于斯日。所行聖迹奇妙。俱大且聖也。聖基所曰。斯一瞻禮。奇矣妙矣。其大爲至。其聖爲極。言不能解。筆不能寫也。蓋自天主生民至今。人魔互相結讐。彼此戰攻無休。惟斯七日之內。主務攻勝邪神。使世太平。斯七日之內。神死出世。神生復入。斯七日之內。魔失暴權。吾輩掠人受贖。脫免魔軛。斯七日之內。天主和睦世人。大啓天門。許人得進焉。聖伯爾納又

曰。斯七日之工。大越天主諸工也。蓋造成天地萬物。擬以贖世之工。若無工然。當時造物主生物。今時造物主者死也。繼曰。斯七日之工若大。奇妙若大。恩澤若大。吾功。吾德。吾謝。皆可同大。則吾於此。手當捨施。足當造殿。口當誦經。舌當揚美吾主。有惡可痛。有傲可伏。有讐可恕。可廢美味。而嚴持素。毅然克巳敵魔以顯斯時之貴。

今日兼包瞻禮主日二經。第一爲聖枝之經。第二爲受難之經。各依其例解之。

聖枝瞻禮之經。

經。聖瑪竇第二十篇

維時耶穌幾近日路撒冷。至白法熱。城外郊內小村之名。離京五里。斯爲守養犧牲之所。又爲撒責之庄。蓋撒責不常在殿。輪次理事。定期既滿。迨此居靜。不交常人。於阿理瓦山。阿里瓦取油樹名。斯山廣生。謂之阿里瓦山故。乃命二徒。聖伯鐸羅一聖若翰一。曰。前有村。之彼遇羈驢老牝。小牡二驢。解送予。如或禁。曰。主有用。人卽許。皆爲驗先知之詞。云。謂西碗女者。西碗京內名山本名。女者。京人也。主稱其城人女。以示愛之如父母愛其女然。曰。慈善爾王。乘牝驢。暨厥

小駒而來。視汝二徒如命。牽母子二驢。將表衣置驢上。請主乘行。同行者。或解披衣鋪地。或上樹折枝墊路。先行後隨甚多。咸舉聲曰。天主降榮。下福於達未之子。子。吾主也。達未乃吾主降世後之宗。因稱主爲其子。天主居極高。自彼庇廕。自彼廣榮其國。

箴。

或問。都衆懽迎吾主者何。曰。近京於白大倪亞衛。有一名家長者。名辣匝落病故。已瘞有四日。主命之復活。時多人目覩。而傳於城人。人人知主來。不約齊出。塡塞通衢。心樂口讚吾主。斯迓之故。

又問。主素持謙退。每辭榮譽。今人伏地。敬恭讚頌。而主不禁者何。曰。義有四。其一。欲古教之象。於新教之實。相稱也。蓋古教制。定每年一大瞻禮。名巴斯卦以一羊羔獻主報恩。緣昔人被虜于陁日多國。主救之出。國人以謝主恩。祭一羊羔於巴斯卦瞻禮。而六日之先。用樹枝粧飾羊羔。迭之府内。以表共樂。此比吾主。如至淨之羔。而自獻於聖父。以救世人。故於受難六日之先。即今日。人民大樂。各執樹枝迎之也。

其二。主欲人知。其被釘十字架期已至。而忻然就之也。

其三。欲顯其受難而死。非人强之。若不得免者也。其合府人懽迎。便知人心皆在吾主掌握。憑意能轉。是日既有此能。迨被釘日。豈不能轉。使不加難乎。

其四。世間元戎。勝敵後。國人懽唱。彰美勝功。然先期未敢。因未知其必成功也。若吾主先知必勝。故先使人懽忻歌舞。迎之也。由此而觀。何碍於謙退之素心乎。況是日不用車馬。只用二蹇。則其謙退亦見矣。

又問。今日教友皆領聖枝。斯何樹何枝。曰。巴耳瑪樹枝也。阿里襪樹枝也。茲二等各蘊美意。一表吾主之德。一指吾輩所當效法。葢巴爾瑪枝。嘗直恒立。人力愈挐則愈勁而上。主德亦然。受難時。其仇愈謀誣以罪。辱以詞。苦以刑。詆毁其教。而主之純粹。精德。忍耐。堅毅。愈顯。其教愈光。愈布四方。尊之愈多也。人持巴尔瑪枝而迓之故。

阿里襪。美膏美油之樹也。緣經上常謂哀矜之像。主也。雖降世時。居人間。恒教誨。而顯其哀矜之情。但受難時。愈發其慈。人執阿里襪枝而迓故。

所謂效法何。曰。吾輩在世。如軍在場。邪神。世俗。肉軀三仇。旦夕來攻。吾志不屈。毅然戰敵而勝。乃持巴尔瑪枝。以迓吾主也。又或有人心若。體裸腹餒。我慰之。衣之。食之。乃持阿里襪枝。以迓吾主者也。

慈善爾王。云云。世王出征逆臣。點起騎步大軍。廣備甲戈等器。猶多負焉。從來世人乃主之逆臣也。主降征正。無甲無戈。其武器。慈善而已。古教聖人。常祈聖父曰。請主命聖羔救世。以歸屬世人也。聖羔吾主是也。其心慈甚。其性善甚。謂之羔者故。猶云。嚴戾遠人。使恐而叛。慈善近人。使愛而歸。主來救世。慈善若羊羔然。乃人相率而來。盡皆傾心歸向。達末聖王詩曰。敵世者將來攻世。榮哉福哉其來。其慈善榮福其來。以慈善攻敵人心。使吐膽投服也。聖奥斯定曰。主降攻魔。其戰。其慈善也。魔戈。其暴虐也。奇矣。以慈攻暴。以善攻虐。慈善取勝。暴虐被負焉。

宗徒師主良善。而勝普地惡君之能。伏萬民之心。生命宗徒敷教示世。謂之云。世人皆若猛虎。吾子者該若羊。聖基所解曰。世人如虎。設宗徒亦如虎。必互相嚙噬。互相爭勝。亦且互相敗滅。蓋世人猛戾之心。必愈加矣。烏得更化之乎。世人猛戾。宗徒良善。猛戾漸更爲善。漸從聖教也。正若二物。彼此硬而相擊。彼此破碎。彼硬此柔。彼此無傷。彼此受益。聖人言畢。嘆美善良大能。曰。譬人雖衆。勢雖猛。器雖利。能攻良善。不能取勝也。

先行後隨甚多。咸舉聲。今日舉府出迓吾主。揚其能。誦其德。稱其貴。奈何。今日之榮。倏變而爲至辱。僅踰五日。城人大敗良心。大結深讐。以至虐殺之焉。可知今世之僞也。假也。竟不可妄恃其諂諛也。昔賢繪世狀曰。僞

哉暫哉世狀。如無根之枝也。今時茂盛。未幾枯槁。如冬小溪也。速溢速涸。如脆玻璃也。落地而碎。如輕風也。今發于東。忽發于西。如水車也。或上或下。或滿或空。如海潮也。倏來倏去。倏長倏消。寔世榮無恒。僅至而飛。僅到而流。試之多國。昔殷富甚極。今無踪迹。其光如舟。順風飄海。常流而不知自住也。經示世人當輕世榮曰。自天主造物以來。世久之久。如暫之暫也。其人之大。如微塵之微也。其停之停。如易動之動也。朝上至天。夕下落地。如人夢握實珍。夢時似實。寤時知幻。實無可持。可重乎。可輕乎。

吾主耶穌受難主日之經。

解經前須知。吾主耶穌降生三十年後。遊巡如德亞國。諭化甚衆。行迹最多。如此三年。自知己所預定受難之期已至。與十二徒同適日落撒冷都。先告其期。後慰之曰。吾二三子心勿哀慟。我今雖云。云後三日復活。而現尒於加理勒亞地也。都外有園。主于日暮擕十一聖徒至彼。即起受難之工如左。

經。聖瑪竇第二十六。第二十七篇。聖瑪爾各第十四。第十五篇。聖路嘉第二十二。第二十三篇。聖若翰第十八。第十九篇。

耶穌同厥門徒出往責多亂溪後。責多亂小溪本名。離城五里。行際語之曰。爾曹今夜皆背予。背。逃

散也。奔走也。猶云。今夜伙至擒我。爾輩小膽。怕死避凶而走。經紀曰。我即天主聖父。擊牧者。吾主羣羊宗徒悉走散。予復活後。便現爾於加理勒亞。伯鐸羅第一宗徒。答曰。雖皆背。我竟弗背。耶穌謂之曰。予眞語爾今夜雞鳴二番前。爾却背予三番。曰。使偕師致命。了弗背師。衆徒說一然。耶穌偕徒迨圃名熱色瑪尼。語徒者曰。坐茲。待予之彼禱。爾等亦宜禱。免陷於誘感。卽攜伯鐸

羅。暨雅各伯。暨若翰。少離徒等。心始怖怯憂鬱。曰。吾靈憂甚至死。爾輩偕予在茲。偕予寤惺。乃前行離擲石之地。跪伏曰。父。爾能全。倘可免予飲斯爵。爵者。受難而死是也。請諾。第請勿如予願。禱畢。還視三徒。皆甚憂寐。乃謂伯鐸羅曰。西滿伯鐸羅宗徒別名。眠弗克同予寤半晷。寤禱。免陷於誘感。爾心毅。爾軀綿。次往禱曰。吾父。倘必予飲斯爵。惟若爾意。

又起來視三徒。時再寐。厥目紅瞀。無言對。再離彼。又次往禱如初。時天神降勉。惟厥憂鬱愈深。禱愈長。乃徧體汗血流地。復來視徒。謂之曰。爾輩寐歇。定期人子指自已當被付於罪人手。已矣。付予者近。付予者。茹答惡徒也。起。偕予出。逆茹答十二徒之一。引兵卒。暨司教使者。皆持燈炬兵器來。茹答謂兵預告之曰。我依禮即是。急捕押送。茹答。第十二徒名也。

其性甚貪。知都城尊位巨室。槩茹主德。嘗圖害殺。因責主以饜其貪。佹者甚喜。約與三十銀錢。是晚知吾主同十一宗徒出城。乘隙急告其佹。選精兵千餘。入園以捕。耶穌言畢。茹答適至。近耶穌行禮曰。亞物臘彼亞物。禮拜詞也。臘彼。譯言師。通經。講教者。誨民者。俱稱臘彼。耶穌謂之曰。友至此爲何。茹答以禮付人子。指已人性。蓋吾主本具天主及人性。論彼實爲天主聖父之子。論此實爲世人之子。耶穌知將來諸難已至。前行逆衆曰。覔誰。曰耶穌納匝勒諸納匝勒。吾主降生後本府之名。猶言。尋覔某府之人。

耶穌曰。是予。是時茹答及武士等人。皆並圍主。是予二字。甫出主口。悉却仰倒。少頃主許復醒復起。再問曰覓誰。曰。耶穌。納匝勒諾耶穌。答曰。巳曰是予。倘覓予。斯從予者。勿禁任去。以驗經云。爾天主聖父付予數人。予罔一遺。時衆緊縶耶穌。徒者見事勢急。謂主曰。主容下手。伯鐸羅抽劍。斫司教首僕之右耳。耶穌諭徒曰。休。乃輕捫厥耳愈之。語伯鐸羅曰。收劍。人以

劍傷。以劍被傷。父錫予斯爵。爾無欲予飲盍知予能祈父。立命八萬餘天神來拯。經所以言曷驗。猶言。聖經前錄。我降來。被捕被死爲人。或今不然。則聖經何驗。緣不必爾傷此人。亦不必我求吾父之救也。又向衆曰。爾輩操劍持干出捕予。如捕賊然。予日日於爾輩前講教聖殿。而不擒執。斯時定屬爾輩時。併屬魔顯能時。時徒皆奔。衆將耶穌。押送亞納。即蓋法當年衆司教首者之外父。

亞納送之蓋法。時講經者。司教者。等一城老長者俱已聚厥堂。伯鐸羅及他徒若翰宗徒遠跡隨耶穌。掌教者熟識是徒。因同耶穌得進。在掌教之墀。弟伯鐸羅立墀門外。惟他徒出門。謂守門婢。使伯鐸羅能入。時尚寒。掌教令人設火墀間。伯鐸羅雜僕偕坐。偕烘。欲視事終。撒責者首。及會集者衆皆推究。希獲妄證。陷以死刑。然詐證者出百

般。竟無實據。卒二証出曰。是人昔云。予敢毀敗天主聖殿。又能三日間自新再造。斯言吾輩親聞。司教首起立問曰。爾被面訐重多於此。爾無一言以白。耶穌默然不答。司教首又問。爾所從徒若何。傳教若何。耶穌答曰。予明講於世。予時恒示人於聖殿。衆集之所。私地無出片言。奚爲詢予。詢聞予訓。渠知予出辭。言竟侍一僕掌耶穌面

曰。應教首如是。耶穌曰。予答如有未善。爾証厥未善。如善。奚爲傷予。教首者又問曰汝果天主子。當明語吾等。耶穌謂之曰。爾言是我。又與爾說。異日爾目將見人子坐天主右。乘雲降來。教首聆言嗔甚。裂裳。此乃古時之風。凡人聞辱慢天主之語。即破裂其衣。以顯其痛。曰。此人今出深辱天主。辭寧須更問証人者。嗔勃然大怒。嗔目徧視左右坐者曰。辱天主辭爾輩明聞。判當如何。僉曰。決可死。乃或唾厥面。或捫厥目。披頰多掌。曰。測披汝者誰。武卒僕役等。相與欺侮戲誚。伯鐸羅時坐下墀向火。守門婢視之曰。爾爲斯人徒否。曰否。我不識斯人。言即出墀。雞初鳴。適出他婢見之曰。斯人果從耶穌。矣曰。不識是人。近火武卒及僕役俱曰。爾果是斯人徒。爾音明露。誠是。吾主本爲加理勒亞人。其宗徒亦然。此地聲音。與京都畧異。緣衆人聽伯鐸羅語音。就知是耶穌鄉

里。而并爲其徒。衙內一僕。即伯鐸羅所斫耳者舅。謂伯鐸羅曰。或我不見汝偕彼於園。伯鐸羅又發矢曰。我實不識斯人。言未畢雞再鳴。主回目顧伯鐸羅。乃憶主云。雞二番鳴之先。爾三番必背予。即出門。慘哭若泣。主深入衙內。伯鐸羅偕武卒偕僕役等衙人。俱住於外。主之形目雖不見宗徒。其神目明視之。以神目視其內。以聖佑動其心。使深痛苦泣背非。斯謂回顧而視之矣。或曰。主初在衙內。惟仇既察其罪。既侮戲唾撾其面。攜之出外。過時見伯鐸羅。形目視身。神

目視靈。使能痛改也。天既黎明。老長者及撒責首者。俱再集。共議共約殺耶穌。乃縛入公堂。曰。爾倘爲救世者。可明語我。對曰。若語爾輩弗信。若問爾輩弗對弗釋予。確語爾。來日爾曹親目將視人子。安坐天主右。乘空中雲降世。悉齊出曰。若然爾則爲天主子。曰。爾輩自說予是。衆云奚必他証。証今出厥口。吾等親聞。怠起乃緊縛耶穌。送付般雀

比辣多都院。時茹答見主既決死案。惡厭巳非。將三十銀錢。還撒責首。及老長者。曰。我大犯罪人。無辜付義血。彼拒云。爾罪我何與。爾宜預籌。茹苔委錢聖殿內。疾出自縊死。或問。此人甚痛至悔其罪。天主不宥之何。聖熱落曰。其痛不眞。其悔不實。厭其非。不悔其非。不求主宥。止怕人羞。厭命而自縊。或又云。不求天主之救。求魔鬼之救。其求不滅其非。反加其非。烏得有赦撒責首者曰。斯銀血價。弗可投各爾波納。各爾波納。譯言呈物者。獻物者。蓋聖殿有大篋。以收人所奉天主金銀等物。物與篋俱謂之各爾波納。乃公議貿陶地。作旅人義塚。斯地自當日迄今。稱血地。故曰勤米亞預知者云。將三十銀錢售價。即吾主被售之價。市陶地。是言是時驗比辣多出曰。爾輩訟何辭於斯人。答曰。斯人若不辜。必不付汝。比辣多曰。依本國律。爾輩處斷。曰。吾等萬無可殺人用成驗。耶穌預所云。當被死如何。耶穌先巳說。當被釘十字架而死。乃如德亞國無此

刑法。人犯死罪。庶民會集。擲石而殺之。釘十字架。乃落瑪國。卽比辣多國刑。主佗付主於比辣多。求釘殺之。吾主之言則驗矣。次曰是煽惑本國人心。又禁納稅於責撒肋。落瑪國帝皇名號又自稱國王三者訟辭。顯露主佗之兇心。卽國人明知此三言俱僞。葢主三年首務。勸人一心事敬天主。守其聖誡。從順掌教之命訓。有何煽惑。又。佗欲得誣隙。問納稅于帝皇可否。主答。帝皇之物。當與帝皇。有何禁納。又。國之衆庶。慕仰其德。公議立主爲王。主知而遁跡。不從衆意。有何謀國。掌教誣時。主嘿不辯。比辣多謂之曰。爾不聞訟汝事情者衆。竟弗置對。官大異。引入公堂。問之曰。爾爲本國王否耶。穌曰。爾自發斯問。或預聞於人。今詢於予。比辣多曰。或以我爲斯國人。爾同地人。暨掌教者。付爾於我。爾出說素行何如耶。穌答曰。予國非爲今世國。若是予臣予民。俱出力。使不被付於若人。予國允匪在茲。主本爲天地眞主。握操萬有之權。今云。其國不在今世何。曰。世物無一不屬主權。憑意可用。但爲贖人罪。寧居貧賤。不欲立臣庶。而治世事。又勸人棄世俗。惟

慕天主。今此云故。比辣多曰。則爾信國王。曰。爾自說予爲王。予降成人。因爲眞實証。眞實人聽納予言。比辣多曰。眞實者何。旣問。不等主答再出謂衆曰。詳察斯人。果無可罰辜。衆呶呶不絕。亂呼曰。昏亂衆心。縱橫其教於如德亞國。其毒始流於加理勒亞地。廣延以至茲國。比辣多問其爲加理勒亞人否。乃知屬額落德權額落德時主加理勒亞地送額落德。盍

當時居京。渠以夙聞耶穌奇異諸蹟。得見懽甚。望吾主當面行異。妄舉多問。主惟默無出言。撒責首等衆。偕亂証。鬨鬨喧天。額落德。暨護臂武士兵卒。僉欺藐。又衣以白衣。還送於比辣多。是日額落德暨比辣多。彼此平合。盍宿日互結讐。比辣多集撒責首。理事士。民衆。謂之曰。汝輩皆送斯人於我。謂有犯教亂衆之辜。爾今所訟伊罪。訊

鞫汝當面弗克獲一。且額落德一然。難加可死刑。我玆殆罰。罰竟乃釋。是日遇當巴斯卦瞻禮。依國例隨民願釋一獄犯。當時獄中有一。稔惡無類。名把拉把。一乃宿盜。一乃近日與亂殺人。比辣多謂衆曰。今有把拉把有耶穌。二者爾欲釋誰。撒責首及老長者之衆。勸民請放把拉把。問死罪耶穌。因皆大呼曰。殺此釋彼。官意欲釋耶穌

次問衆曰。爾輩之王當如之何。衆再大聲曰。當釘當殺。（釘刑甚酷至辱。惟名盜者受之。）比辣多曰。我果不見釘殺之辜。罰後且釋。衆愈高聲大呼釘殺。比辣多乃命釋把拉把鞭耶穌。官卒將耶穌入公堂。集衆武卒。解其衣裳。披以紅袍。織棘圈。戴之首上。使右手持竹竿。而跽其前。戲嗤曰。亞物（禮拜之詞。）如德亞王。後唾其面。以竹撾其首。戲僞禮畢。比辣多

擕耶穌出外。謂衆曰。我今擕此人。欲爾便知我不知其辜。耶穌出時戴棘刺圈。及披紅袍。比辣多對衆。指吾主曰。人乃在茲。掌教等人更大喧譁曰。釘之釘之。曰爾者接釘。曰。吾國有法。依法應死。以自謂我實天主子。比辣多聞語大驚。再入公堂問耶穌曰。爾何方人。耶穌不對。曰不對我。盍知我有釘汝權。并有釋汝權。耶穌答曰。倘允命不降自上。爾萬億弗克屬予於爾權下。吾主天主聖父眞子也。聖父不許其死。今世之權何屬之乎。姑比國嗣。法司無權以屬之。倘有王旨。乃敢尊旨而問之。緣付予於爾。厥罪愈重。繇斯比辣多盡力圖釋。如德義大呼亂喧曰。爾或釋斯人。明著弗愛帝皇。人謀簒王位。斯必帝皇之仇。比辣多聞是語。偕耶穌出。上座。時幾午正。對衆云。爾王在是。衆狂呼曰。舉之舉之。猶言舉此人而釘之十字架上。比辣多曰。爾王

奚可釘哉。曰。吾王惟責撒肋。落瑪府天子位名。比辣多坐座際。伊婦遣使戒之曰。爾於彼義人無與。我今日爲彼夢。闇被見多異。斯婦之夢。其繇難定。或云。繇天主而得。天主欲官妻亦證吾主之聖德。故也。或云。繇魔而發。夫魔昔日視主若平常義人。引誘惡人姤誣謀殺。迨受難期。見其殺。恐謙等德之精。即疑是天主否。若是而死。便知能贖萬民之罪。而開天上之門。緣當時急欲阻吾主之苦。投夢於官妻。故也。比辣多既設多計。盡無益。又衆洶洶譁噪。將水對衆盥手。曰。斯無辜人之血。與我無與。爾輩自顧。諸衆齊聲荅曰。吾輩并吾輩子。俱任受之。比辣多氣怯。姑徇衆情。任憑戮殺。武士解耶穌所披紅袍。衣之本衣。將木十字架使負之。行詣加爾瓦畧所。譯言。骷髏之所。高山惡人受刑之地。城中人民羣隨。并有婦女哀號甚慟。耶穌回顧。語之曰。京都之女。勿哭予。當哭爾。當哭爾子。定期定至。乃人曰。石女者。不產子者。胎者。不哺兒者

乳者斯俱真福者女其時人對山嶽山丘陵言山嶽崩塌吾上丘陵壓瘞吾等以茂樹受罰如玆朽木將何如猶言我如茂樹開花結實而吾父爲人罪罰我至嚴如此斯城之人如枯木朽枝更當屬吾父之罰偕行盜賊二人同赴受刑釘于十字架以賊左右耶穌民衆及民首爭笑詈譏之曰能捄他人不能捄已爾倘天主子可下吾見即信比辣多書一橫板置之十字架楣上曰耶穌納匝肋諸如德惡隆王佽者請比辣多曰勿書如德惡隆王寧書其云我爲如德惡隆王比辣多曰所書旣書猶言已書之板萬不可刪改耶穌忘其苦極憐佽之愆仰視謂聖父曰父寬宥彼罪彼實弗識所爲又被釘十字架左盜譏之曰爾倘爲救世者救爾兼救吾輩右盜責之曰爾者並屬罰例猶不畏天主之威爾我受刑乃理乃義斯刑正當吾愆斯人實

無辜。即向耶穌云。主至本國時。請記我一念。耶穌謂之曰。我確語汝。汝偕予今日並享天堂眞福。吾主受難之日未昇天。復生四旬後纔昇。主云。爾與我今日同享天上之福何。曰。享天堂眞福。今繫於見天主。人見之遂爲眞福之人。右賊之靈神。既離本身疾降古聖人之所。乃見天主。而眞福與在天堂無異。主言。今日爾享天堂眞福者故。聖母近立耶穌架旁。及其妹瑪利亞客阿拂聖母之母。止生聖母。另無子女。聖母何有妹。曰。當國之人。若有極近親族。男稱之兄弟。女稱之姊妹。聖若瑟爲聖母之淨夫。而瑪利亞客阿拂爲其姪女。稱之聖母之妹故也。客阿拂乃父之名。猶言。瑪利亞客阿拂之女。及瑪利亞瑪達勒納即名家富族之女。原主村。謂之瑪達落。稱之瑪達勒納故。其旁亦站若翰宗徒。耶穌視母。併視所愛之徒。即若翰徒聖謂母曰。女人。主稱聖母女人。不稱之母何。曰。母稱切親。母聞必感必動。當時聖母心。既深痛。主稱之母。必增其痛。稱之女人故也。彼爲爾子。彼即若翰。次謂徒曰。彼爲爾母。彼即聖母從茲以後。徒盡孝事。爾時正午。至申初初刻日全失光。普地暗暝。幾及申初。耶穌大聲曰。吾

天主。吾天主。何捨去我。耶穌知降世之故已全。欲成聖經之言。曰。渴。達未先知聖王。於吾主受苦一千一百餘年之前。廣述主受苦之狀。主所發苦將之言。其中主深責其仇之虐。曰。吾渴而彼獻醯以解吾渴。主已將亡。曰。渴。仇者送醯。乃經言有驗。近有醋餅侍卒乃持斯盤壞。木耳之類。易濕易透水。浸以醋包褁義索劍。苦草名。擎之高竿。送厥口。耶穌吮醯後曰。終。即大聲曰。父我神付於爾手。言畢俯首。斷息而崩。于時聖殿帷帳從上至

下自裂。地球震動。石自碎。塚墓自闢。已亡多聖人之屍。再活出墓。於耶穌復活後。入聖府見於衆。聖府。國都是也。解見封齋後第一主日。百夫長及守耶穌等卒。見地震等異。驚愕曰。此人眞天主子。是日正當巴斯卦大瞻禮。曰。如德義不欲屍懸架上。因請比辣多命拆斷其脛下之。武卒拆斷二賊脛。後詣耶穌。見已亡。不斷厥脛。但一卒持矛刺胸。血水併

流。此吾主受難之槩。聖史四位紀錄于冊。以傳于世。俱必爲眞實之證。

箴

耶穌偕厥門徒出。世人預知死地。必心懼。必不敢近。葢人之所畏莫甚於死。所慕莫甚于生。惡死愛生。世人之常情也。吾主甘心迫死。不待佽近。自至受苦之地。吾儕可師之焉。若遇人害爲主。不必躲避。可甘心迓之。以畧報主之苦。

始怖怯憂鬱曰。吾靈憂甚至于死。主憂至矣極矣。因解其至極云。吾靈憂甚。至于死死矣。猶云。吾靈之憂。能致吾死。哀哉。汗血滿身。流流濕地。可識主憂。聖賢常云。自天主造物至今。自今以後。合世人之憂。不能比吾主之憂焉。余今將列其故。便可識其憂之甚。故約有八。

一。吾人之罪。是也。葢主明視人罪之衆。各罪之重。視其衆重。必憂痛以雪聖父之義怒。比之人父。慈愛其子。若子逢患。患愈重。父憂愈至。主萬民之仁父也。人父之愛。比主之愛。不較萬一。又罪人之患。乃累世相積之患。罪愈多愈重。其患愈深。吾倘得知主愛之極。亦可知其憂之至矣。經所云。主以萬民之罪總聚其身。其心多憂多痛是也。

二。本身幾至暴死。是也。玉工有寶珍。愈美貴。愈重愛。愈勤藏。偶或敗失。其哀痛

益深也。吾主生命。爲天主生命。大踰諸
天神諸人之生命。主知其貴。因貴重愛。
知已將失。
至憂至痛。

三。本國背恩之罪。是也。天主從古重愛
顧理國人。恒以澤。訓之以經。教之如
師。治之如醫。國人當愛重敬惜哉其迷。
惡主如讐。輕之如卑。殺之如賊。可知負
恩之甚。罪莫大焉。主視
其負恩之罪。必憂痛也。

四。本國之滅。是也。蓋天主聖父。欲罰殺
主之罪。過年四旬之期。致敵突進國境。
被殺者。餓殍者。不止百萬。其餘被
虜。國盡敗滅。主知其敗。必憂痛也。

五。門徒之背。是也。蓋主選之爲徒。陟之
於聖徒之高位。主至受難窘急。遂背而
奔。主視其薄
情。必憂痛也。

六。茹答惡徒之叛。其固于惡。至死不悛
是也。蓋茹答背主而向主仇。以微價售
焉。主先百般驚戒。彼終執迷。以至隕
命。而下地獄。主心憐甚。必憂痛也。

七。聖母之大苦深痛。是也。吾主也。聖母
也。其親之切。比仁母仁子尤更切也。聖
母視吾主之難。暴死之苦。痛傷
割心。主知其疼之甚。必憂痛也。

八。世人多負寶死之恩。是也。蓋世人之
間。三分之一。不知主難之至。其功之極。
不肯受益。一分聞知。奈何懞懞不務受
益。哀哉。僅有一分。幸得聞知。務謝寶重
取益也。主知彼衆之迷。多負
多輕其績之重。必憂痛也。

細想主憂多故。畧知其憂之至。蓋一
圍住主靈。利刺其心。如樹在山。爲八面
之風所鼓。無何應風而偃也。如船在
海。爲八面浪擊。無奈撓動裂淪也。
曰聖經恒云。吾主甚喜愛苦。甘心自至
于死。今云。心怖而憂。二者相反。曰。相合
也。主死之錄衆矣。右八故自生憂痛。主
之寶死另有多利。自生甚喜。益補人債。
全贖人罪。大敗魔計。大開天堂之門。使
人得入。得享眞福。主知斯益之衆。心必
大喜。以是而觀。受難之
時。憂喜交與于主內也。
曰。憂喜何能並居于心耶。曰。爲斯心憂。
爲彼有喜。何礙乎。聊揭四端以明徵示。
一。病人愛生惡藥。服藥之際。口嫌藥苦
而憂。望療身病而喜。二。學士夙夜攻書
劇神殫思。而憂並望爵祿而喜。三。脩道
特素鞭身棄俗獨居。黙道克慾。形軀自
厭修工而憂。靈性望報。忻然當苦而喜。
四。商人過海。偶遇風浪。財命難存。丟貨
存命。失財而憂。存命
而喜。吾主何不然乎。
又疑曰。眞福者靈魂憂懼等苦悉無。蓋
人入眞福之境。其靈上分時常樂甚。若
湧泉大溢廣流。灌溉下分。世苦無隙得
進。吾主靈魂恒享眞福。焉得憂懼等苦
者哉。曰。論眞福者聖人其福如是是也。
噫矣至矣極矣。吾主愛世人之愛。以便
於受苦。繫塞內路。不許二分相通。因上
分甚樂。下分甚憂。主之上分。若眞福之
天也。下分若地也。彼者恒光。斯者有時
而暗。何必異吾主如是。吾人多有亦然。

善人在時。偶罹病患。其靈上分。合主聖意。心平而喜。下分慕痊。奈何同有痛愁也。

又問曰。人逢患難。毅然致命。人嘆其毅。但心怖恐露。何人哉。主能。全也。其毅。至也。寧或無憂怖。或蓄藏于心。烏必露哉。曰。主憂且懼。或有或無。或蓄或露。竟繫于已欲。惟欲有欲露。其故有二。一。欲明徵其人性之實。蓋或無或有而蓄。則取人疑而不識實有人性之真。或獨有人性之幻像也。二。欲有欲露。使人知其苦之甚。其愛之極。設有而藏。人不知而輕其苦。今知其內之怖。其外之憂。可重其難。可哀其苦。可感其恩。可謝其。則可愛其愛之極也。

徒皆甚憂寐。解經云。宗徒之寐罪人像也。蓋主勸宗徒醒寤。徒反穩寐。主常勸惡人醒改。彼若聾不聽。嚇以審判之嚴。彼若瞽弗顧。驚以地獄之苦。彼若狂不理。其寐若臥病者寐焉。經責其寐曰。懶到何時耶。爾寐何時可已耶。何時醒而起耶。

經記有先知者。名若納。下舟過海。天倏大變。風濤掀湧。舟幾沉。客驚急競棄貨輕舟。若納深入舟內。穩寐大鼾。愚哉。命在呼吸。彼安若無事焉。罪人正態也。度生若客。度險危海。邪魔世俗惡情。若狂風大浪。靈性幾沉。猶蒙然安寐。不避靈害。鄙鄉詩翁作詩。欺怠人之寐曰。賊盗竟夜不寐。伺隙可進。欲殺爾身。欲奪爾

財。爾怠而穩寐耶。何不寤以保爾命耶。以全爾財。財既異矣。魔鬼。吾靈性盜賊也。吾德及善。吾財也。魔不寐。恒寤謀刼。吾可寐可寤耶。

曾有修道者。多言誨徒。僅至半器。門弟心厭。垂首而寐。師高聲繼之。徒寐愈深。師暫罷善論。將戲言。徒皆甦。抬首拭目。傾耳忻聽。師乃心痛。長嘆責之云。先設善論。爾則寐。今舉笑言。爾則寤。惜哉爾怠于修心之務焉。嗟哉。爾勤于無益之工焉。世人皆然。專心世務。晝不足夜繼之。而目不寐。心不厭。力不倦。僅起善工。寐也。厭也。倦也。也。惜矣羞矣。

寤祈免陷於誘惑。

寤祈皆緊務急工也。二者少一。人不免陷于魔誘也。有寤。則便得視魔惑。有祈。則便受神力。得免其惑也。人靈如鳥。弋戶張網設機。鳥看而無翼。不能脫其罟。有翼而無看。不能脫其罟。目翼俱備。乃脫而負弋戶之望也。魔鬼若弋。勤設誘。引吾進入。吾怠不顧。厭而不祈。則若鳥無目無羽。何能脫魔罟者乎。寤而不祈。若鳥看有網無翼。不能騰空而脫。祈而不寤。若鳥能飛無目。不知何往。得免落于罟耶。吾寤。則神目加明。吾祈。則天主加力。俾能脫魔之機械焉。

茹荅

茹荅原爲主徒。三年之期。恒受其業。行多聖迹。乃猶漸流于下。而終落于衆惡之甚。可識善人。不可妄恃夙習而怠前進。蓋人不務常進。則必退也。因保

祿聖徒勉已曰。不念已行往善。惟念未至之功。急勤而致之也。奈何。人性于爲善。如舟溯流。不能停住。舟人勤挽則上。怠緩則下。

或問。茹荅之惡。何由而起。曰。其由有三。貪財之惡情。有時人送銀錢。以資吾主。及宗徒之需。茹荅隨便隨偷。枉費後用。銀錢有盡。其貪無限。謀售其師。以充心貪。斯其害之第一由也。人每常爲警戒。以免其害。葢貪情一入人心。不已于貪。不已于偷。正若毒泉。時時泛溢。廣發衆惡之毒流。引入于心也。聖經示吾貪情之害。曰。惜哉貪人之謎。重財輕靈。爲財售其靈焉。哀哉貪人之癡心。爲微價値。售無價値之寶焉。祿聖徒又深戒門弟曰。貪財之心。易陷于魔誘。易入于魔套。易流于世欲。易被沉于地獄。招靈性永死也。貪財之欲。致人背敎。而爲諸惡之根也。聖奥斯定解曰。愛德衆德之根是也。貪惡衆惡之根是也。天主蓺彼于善人靈。魔鬼植此于惡人心。二根之實懸絕。愛根自萌衆善。無微惡渣。貪根自發衆惡。無微善影。人皆可思。何根生長于本心之地。或愛或貪。若愛可喜。可勤于培壅。可急于灌漑。以免其枯。以得漸長。以得結實。若貪可驚。可務速拔。勿許生長。而結毒實。

第二。無恒于善是也。噫。茹荅惡徒。勤始怠終。不堅持執往志。前善徐亾。新惡徐進。聖賢常云。善人行善。雖貴善始。愈貴善終。葢善始不捄惡終。而善終大補往

失。主云。世人持善。始終如一。眞福之人也。又云。人持耜而回顧。不能入天國也。意若云。夫人急工。必在修理本心之地。如農夫犂田。設使嫌勞罷工。田荒蕪。不能生穀。人始修靈。而嫌修苦。中道罷工。不成靈修。靈性空虛不能昇天也。又云。人欲造宮。築基而已。過人互笑其癡。人始善工。不終其工。天神。魔鬼。世人。亦皆嗤笑其癡。

吾德無恒。不可稱德。可稱德亙者而已。有恒。乃稱眞德。而爲諸德之備也。聖伯爾納曰。恒德爲人之眞福。諸德之旒。衆善之全也。人工無恒。其工無功。其勞無報。其先善俱爲虛空焉。可法達未聖王之恒。王謂天主曰。吾心定守天主誡。以至于無終之終也。解曰。俗人及善人之意甚異。彼者服事天主如役。售身顧力于一年之期。期竟急出。不念往主。斯者服事天主如子。平生輕身。罄力以事其父。不念年時也。

第三。輕忽小失。是也。茹苔本識在守公資。但心多貪。陸續染指。漸輕斯失之微。因至落于售師大罪也。聖經所云。人輕微失。漸落于重。是也。可知宜急于小非之損。以免大過之害。蓋人屢落于輕。德味漸薄。主畏漸弛。心迷漸深。靈目漸矇。神力漸弱。魔感漸厲。漸落于重甚易。比之微滴。時淋而不修。必敗大宮。比之火星。人輕其微。而不滅。必燼大室。比之蠹虫。藏于笈。必敗寶裳。比之舟隙。舟人不

塞。必致舟淪，比之輕疾。人忽不醫。漸透骨髓。病人必亾。敝鄉有諺曰。大軍常致大敗于微由也。于小釘也。于一馬鉄轂也。蓋釘落。鉄轂同落。馬蹄無鈒。難行而倒。馬跌。乘者同跌。奈何伍什則亂。隊失行列。而軍被敗也。可識不可輕。輕非之害。

司教首又問。爾所從徒若何。所傳教者若何。司教首。其問有二。主荅有一。蓋主舉其教之聖。而掩門徒之劣。欲示世人。于他人之罪。不可輕洩也。門徒失忠。背主。怕懼而散。設主正荅。則露其不忠。背逆之非。寧不荅而蔽之也。已見第三卷。封齋前第三主日。

侍一僕掌耶穌面被撾大辱也。其辱有等。或爲賤人而被撾。或爲罪人而被撾。或人弗視而被撾。其辱差輕。被撾者或貴。或聖。或在多人前。辱爲重極焉。主也。其貴無等。其聖無比。又當時司教之首。及司教者衆。講經者多。武士兵卒。俱滿于堂也。噫。多人之前。賤僕慢然舉手。敢撾主面。可知其辱之極。聖奥斯定勸教人法主之忍。曰。吾主真造世之主也。欲罰此人。何難乎。能命降火而燼。能命地開而翕。能發一聲而滅。至哉其忍。罷能顯忍。欲引吾輩。慕法其忍。而甘心免辱吾者也。

伯鐸羅矢曰我不識斯人。伯鐸羅宗徒背吾主之詞也。或

問。伯鐸羅宗徒。其德高峻。其愛至甚。其
志堅毅。烏溺于背主之罪。曰。其背之由
有三。其心之傲一。蓋當曉主戒之云。爾
今晚必背我。彼忘本性之劣。而妄恃愛
師之情。謂然置己等徒之上。曰。倘我衆
友至背。吾果不背師也。倘必至于死地。
同師致命。了不背師也。倘要同師受擒。
同入囹圄。竟不至背師也。俱自恃自誇
之語。主許其落。以伏
其傲。以致識其弱也。
寐寢忘祈。二。蓋是晚主告之云。可寤可
祈。以免陷于誘感。彼輕主言。無寤無祈。
至背主者故也。
近交惡人。三。蓋捕主之卒。入堂烘火。彼
同入同坐同談。斯亦背主者故。惡黨之
害。已見三王來朝
後第三主日。
又問。主能自持宗徒。使勿至陷落。乃不
持之何。曰。其故亦多。一。欲固門徒。及衆
人之謙。令知本性劣弱。而無天主佑。不
能自立。必陷落也。二。主以伯鐸羅宗徒。
加之衆教友之上。許先陷落。先識己劣。
以憐他人之弱。不過于苛斷他人之非
也。聖巴西畧曰。伯鐸羅之罪。必爲其師。
教之可寬。若主寬于己也。三。許宗徒先
落。後佑之起。因勵罪人之望。雖陷落。可
望能起。四。欲立痛悔往非之表。伯鐸羅
聖徒一時之罪。平生痛悔。史記曰。聖徒
夜時。每聽鷄鳴。記背之罪。大哭深痛不
禁。以至流淚面成深槽。嗚呼。吾輩若
如其惡盡
如其善、

予國不存今世也。或疑曰。吾主萬物之王是也。經指之云。彼則為萬王之王。萬王之主。又云。天主聖父與之以萬物之權。而萬有悉屬于手之下。主今云。吾國不在今世者何。曰。主國。較擬世王之國大異。蓋世王之國。難穩易移。難得易失。其存其亾。俱繫于臣庶之忠叛。無食無糧。民必背散。而王孤立。無武士兵卒。敵寇侵突。國必大敗也。主者治理萬物。而無物能遏治理世人。而無人能奪其權也。謂不在今世之故。猶云。吾國不若世國。故其穩其恒。不繫于人也。又欲示吾輩。吾國不在今世。必在天上也。是以世俗之物。可割于心。而當視自已也。若旅人然。恒慕疾迨本地。伯鐸羅宗徒。示弟所云。吾弟當度此世。若旅人遊于異地。身就居地。心遊于天。是也。

衣以白衣。陀祿德國王。見主嘿嘿不辨佹誣。視之如狂。命侍人衣之白衣。聖盎博削曰。白衣。純德之像也。王意欺主。天主聖父。意示主德。至潔純白也。又主意必是教人可法其忍。有人輕侮謀害謀辱。不必生恨。不必爭競。可含忍而法主忍也。

命鞭耶穌。當時鞭撻之刑。至辱極鄙。獨奴賤僕可受。又。官鞫犯人。而有應死之罪。將殺之前。加之笞刑。此外官欲正人。罰之可。笞之不可。又國律嚴禁。笞下不過四十。惟卒欲快主讐之慾。不顧定法。解主裳衣。繫之石柱。各執刑條。馬

策。鐵索。笞主之數。不止五千。痛哉。肌膚盡裂。肢體俱損。血流滿地。昔義撒義亞先知聖人。天主賜以神目。得見吾主受笞之時。深嘆曰。吾視其容。實非人像也。其美色鮮妍。盡退盡無。欲指其名。痛苦之人。知疾之人。其名也。噫。萬民之罪。其傷。其急。其笞。其苦之故。是也。其寶血。正若靈藥。得療普地神疾也。聖與斯定戒人曰。人當細思其靈之貴。其價之重。蓋主侈出寶體聖血。如無值之值。以市吾靈。誠貴。吾主誠市。焉可賤其貴。爲之魔婢。焉可以罪之微價。售之于魔。而癡然侈費吾主無值之值耶。

或問。吾主受擊之時。聖母何在。聖賢解經云。聖母當時近主。無須臾離側。背負

聖婦。名俾理西達。多受天主默啟。一日潛心默思吾主受笞與苦。聖母像見。謂之曰。吾子受笞之時。其讐慢特。引入私堂。繫石柱。子也。不待讐解裳衣。自解自至石柱。自獻手脉受縛。吾目擊苦。吾心痛甚。吾身力乏。無奈昏絕于地。過時復醒。痛哉。背骨皆露。膚體皆剝。盡無可容撻之處。當時有人入堂。怒聲責卒者曰。安敢罰戮斯人如是乎。官未斷其死。爾猶先殺之乎。乃急割繫索。笞刑纔止。聖母言畢不見。聖婦聽畢痛哭。吾輩讀畢。可痛可哭。可謝可感也。

纖棘圈戴首上。

或問。主欲當刺箍之苦何。曰。主意有二。顯其愛人之極一。示吾甘心受苦一。主也當時渾身盡皆剝裂。無容刑罰之處。獨首全無傷。

心不忍百肢之間有一無苦。欲戴若冕。而顯其愛者故。又。美花常萌于荆棘之中。無茨。玫瑰無由所生。世若如茨。能生後世眞福之花也。吾主曾見于聖女。手持二冕。荆棘一。美花一。謂之云。二者。二世之冕也。人今世戴茨。後世戴花。生前戴花。死後戴茨。爾今任欲可選二冕之一。聖女曰。主在世時戴茨冕。吾烏可戴花冕乎。寧戴茨而效吾主之若。急伸手執茨冕。緊揷首上。主美其智曰。今世之若。若茨生花。今世之樂。若花生茨。吾女可記。勿忘斯言焉。

付耶穌於仇任戮殺。比辣多知主無辜。惟膽小志劣。不敢違衆。因付主于仇。任意罰殺。嗚呼。理事之分。賞罰善惡是也。不可畏威。不可爲人曲法。善官之權。如天平之針。其高其下。隨物輕重也。又。可如鐵枝。不動不偏也。惡官之權如箒。微風一起應風偃仆經嘆驚之曰。爾志脆弱。不敢毅然斷正衆非。勿持權柄也。免負高位。免曲國法也。

將木十字架。使負之行。詣加爾瓦略所。官旣以十字架刑判主。卒急製大木十字架。使主自負而行。行於加爾瓦略山。主極難行。蓋晝夜無寧。受笞而流多血。身乏無力。又。十字架直木有十尺。橫木六尺。至重也。又。途遠約有一千三百十七步遠。自官衙。至于十字架所。二十六步後行

八十歩。力乏而仆。後行六十歩。而遇聖母。後行七十一歩。不能進前。因使人命之代負。後行一百九十一歩。至一聖婦之門。婦視主困。力乏氣喘。面上汗血交流。甚憐其苦。執布謹至。以拭聖面。主欲酧情。印畱聖容布上。至今存收於羅瑪都。西人慕視。時時詣都敬拜之。後行三百四十五步。至城門。傷哉。途愈遐。主力愈乏。至門再仆。出城道勢漸高路澁。愈難進步。強行三百四十八步。乃聽隨從之婦女號哭。同視戒之曰。**京都之女勿哭予。云云**言罷復行一百六十七步。乃至山脚。氣力盡乏。又仆。勉起。又行二十二步。至此暫仆。卒褫聖衣。參苦酒于醋。送之飲。後行十五步。纔止。卒急備大鐵釘。釘主左右二手於架横木。兩足于架直木。乃背豎而行十四步。至山頂。鑿深眼于石。而豎聖架也。讀者可知吾主行斯路之苦何若。因自當時至今。稱斯道。俱稱苦楚之道

架上七言。

主上聖架。以示世人。猶師上座。以教門弟。吾輩可聽主訓。心納穩守。勿忘而行。主訓約有七。謂之七言。其解如左。

第一言。

耶穌曰。父。請寛宥彼罪。彼實不知所爲。斯第

一主言。大發其愛其憐。蓋忘其苦之極。而憐其仇之罪。主在世時。訓徒曰。有人惡心加害。惡口肆觸爾輩。爾可喜心加恩。仁口求天主恩惠斯人。乃始謂在天爾父肖子也。蓋爾父天主。日命太陽廣布其光。並照善惡人也。又時命膏雨降潤下地。並養好歹也。主先親口教吾如是。後親求聖父如是。不圖仇戮。而圖其宥。吾須聽從其教。須師其行。須愛吾仇。須求天主賜赦之也。斯德望聖人。彼仇加害。持石擊殺。聖人忘己念仇。將亡踞倒伏地。求主寬恕其仇。而赦殺己之罪。後來善人。多法吾主。多法先聖。吾輩可不法之乎。

或疑。天主聖父。不赦殺主之罪。蓋過年四旬。敵人臨境。圍困都城。東平垣郭。盡殺百餘萬人。存者。至今無國無君。恒徙異土。若流竄人。無容脚之地。斯俱殺主罪之戮也。主求聖父。赦宥彼人之罪。何不得其求乎。曰。必得也。衛祿聖徒曰。吾主崩時。高聲多淚。祈求聖父。而聖父看主之尊。許諾其求也。聖賢曰。主求有二。一。非專為仇之眾。但包眾間定數。主復活後。本府之人。多有改非。聽從聖教。而得其罪之赦。斯則天主聖父。諾許吾主之求。明驗也。二。殺主之罪。其醜甚極。無言可盡。必當地面速開。翕吞彼人。聖父看主之求。無盡之勳。寬延仇罰。待年四旬之久。心欲仇改。奈何怙終不悛。不認其非。聖父乃降顯戮。以懲其罪也。

第二言。

予確語汝。汝同予今日並享天堂眞福。斯第二主言。大發其寬裕之心。布惠之德。又示痛悔大能也。蓋右賊信望吾主。至本國賜發一念。而不忘其靈。主不待昇天。不延其望。當日即賜享天堂眞福也。又右賊一時之痛。即能洗潔平生之污。可見吾主之大寬。可見痛悔之大能也。聖良曰。大哉右賊之信。當時不見主行奇迹。不見命病者痊。命瞽者視命死者活。而信其實爲眞主。大哉其信者。當時止見主受刑如賊。受辱如卑。受羞如辜。而稱之主。稱之主。大哉其信者焉。

斯主之寬。示主聖架。如鑰。夫開天堂門。使世人得進也。若常生之木。能發萌眞福之實也。又。右賊示人。可明認。不可羞以被釘十字架上。實爲吾眞主也。實爲天主也。主曾誨衆曰。有人尊我于人之前。我尊之于聖父之前。皆是也。

第三言。

謂母曰。女人彼爲爾子。次謂徒曰。彼爲爾母。斯第三主言。大發其孝之至。其愛母之極。其報忠之心也。主在世親愛聖母。聽從服事。至死忘己。而念聖母。欲示人子於親何如。生時可親可事。至死猶不可忘。可致其孝也。聖基所日。吾主將亡。托母于徒。示吾終身。當養當事當親吾親。死至吾孝必不可止也。

又。可思若翰聖徒之忠。吾主欲報其忠。托母于彼。而爲之聖母之子。蓋吾主有苦。彼必不離。彼身愈近。其苦愈深。斯必善友之驗。有問賢曰。真假之友難別。何試之乎。曰。試之如金。磨之于石。則顯其真假也。難時患地。友之試石也。真者則近。僞者則離。可比之燕。夏時近人。入室嘹喨。冬時則飛。了忘其主也。

又。可深思聖母之深苦。其苦必應其愛。其愛大踰衆人之愛。其苦大踰衆人之苦。聖伯爾納云。嗚呼童身天主聖母。聖子苦時。深苦利劍刺爾心。爲教致命者之苦。雖大且重。比爾心之苦。則小且輕也。聖玻納文又謂之云。爾子受苦于身。爾受之于心。其傷于爾之苦。分于其身。而統約于爾心。

第四言。

子天主子天主何捨去子。

斯第四主言。大發其苦之至。其憂之極。或曰。天主聖父。不能不念吾主。矧捨之乎。主謂若是何也。曰。捨去二字非無管。無理。無顧。無愛之意。惟無安慰。無免其死者意。主言如此。其故有多。一。欲吾識其苦其憂之至。蓋其苦憂。漸長漸深。當時俱至其至。二。欲顯其實有人實性。設受虐死。而無發痛聲。人多致疑。或有人之性耶。或獨有人之幻像也。三。欲人知識其德之精。而其苦無由于本身之辜也。罪人遇難。不必問主。棄捨之故。其罪其故也。主原無辜。而受多苦。問苦之故故也。四。欲引吾常問聖父。棄

去親愛之子何。聖父必荅曰。捨去吾子。因不捨去世人。不免吾子暫刑。因免世人無限之刑。吾輩聞故。妄深感聖父之愛。妄深謝聖子之恩。

第五言。

渴。斯第五主言。大發遍體之苦。蓋主日夜不安。汗血交流。甚乾而渴。請水潤口。卒乃備醯。嗚呼。人在刑下。雖為盜賊。人尚憐悲其苦。而安慰之焉。惟主之仇。反人本情。如獸之慘。而加吾主之苦。

第六言。

終。斯第六主言。大發其聽命之德。猶云。聖父命我降世成人。受苦以贖衆罪。以償人債。聖父所命。聖經所記。逆知聖人所書。滿矣全矣。聖伯爾納曰。吾主救世之功。不丟于半道。未至于終。不已。至終乃止。吾輩可法。蓋德不貴于始。惟貴于終。有終。則有厚報也。

第七言。

父予神付於爾手。斯第七主言。大發其望天主聖父之報。又示吾人。逝世之際。必當勤急于靈。以得善終。善所也。奈人多勤急乎身。先備堅木。難朽壽板棺槨。擇吉山陵。猶無念其靈也。迷哉。又示吾人。凡死後。其靈常存不滅。殼散而滅。主靈必無。必無可托于聖父者之手也

代疑論。

祿禰聖徒曰。吾輩主徒。敷教于世。示人可信。吾主受凌受侮。受苦。終被釘于十字架而死焉。異教之人。聽聞吾言。多疑曰。斯狂人之言也。斯無理之論也。必不可信也。何有天主聖子。卑賤其尊。降屈其貴。如是之甚乎。余將解斯端。以解多人之疑。

疑一。

吾主。眞天主。其知無窮。盡識仇之兇謀。以得預備。而全其身乎。曰。吾主在時。恒與宗徒說。其難狀其死期。又。一日上山變容時。古教聖人二位。同主互講其苦之勢。又。受難前一晚。再三告徒其死之期已至。是晚入園。令仇得便能擒。此皆實爲知其死之效也。

疑二。

耶穌既爲天主。其能必全。何被仇之害。而不能勝乎。曰。吾主之能無量。初無萬物。以無爲有。今欲盡滅之。誰能拒乎。況避其仇數人之禍乎。且仇來捕之時。一答是我。皆仆若死。夫吾主以一言之微。遂使多人驚倒。殺之何難。當時宗徒。欲救主。砍一卒之耳。主摩使再復接。乃禁徒曰。收劍入鞘。若我欲避仇害。而求吾父。不刻遣天神數萬來救。觀是則知。吾主受難。竟非無力。而不克勝仇者也。

疑三

吾主既爲何爲天主之子。同父一體。萬不能有罪。爲何若負辜之人。被死于嚴刑之下。曰。斯故奧矣幽矣。吾主人性。自然純粹至精。不麗邪情。不雜私欲。善德不勉而安行。何由有罪。且其仇雖時時潛窺密伺。卒無能得其小過。主灼見仇之惡心。嘗問之曰。爾曹誰能責我因罪者乎。仇竟無言可對。只惡口厲聲詈毀而已。其受難之日。比辣多細審詢察。求其辜而不可得。將立案。其妻命价曰。此無辜之人。不當陷之死刑。即其悖徒茹答。忌嫉吾主。而鬻于仇。鬻後甚厭其非。曰。我罪甚矣重矣。無故而付義人之血。以此觀。吾主雖當死刑。其死不由於本身之咎。惟其心受枉責而死也。

疑四。

爲何罪受刑受死也。曰。當知天主刱造天地萬物之時。遂造男女二人。爲之人類始祖。身心粹美。吉福滿備。燠寒。貧苦。艱難。等苦悉無。不病不死。壽考之後。活騰升天。其子孫皆然。奈何。背主犯其聖命。恩澤悉隳。病患競至。邪情穢欲。羣萌業出。萬端之罪。肇興於是。蓋吾人若枝若派。吾原祖若根若源。彼既蠱汚。吾無不然。經指此罪。稱之原罪。故也。此外各人又自增。親作之孽。而爲天主所惡。何由能息主怒。能贖己之重罪。能酧負夙債。能復得升天乎。廣哉大哉天主仁慈。

其悲憫博厚無限。其矜恤宏深無涯。哀憐吾人。而不忍遽絶。見其不能償所負之債。乃親降生成人。忻然膺罰。以償吾債。贖吾罪。吾債既償。吾罪既贖。吾人與天主協合。天門始開。而人方能入之焉。此爲吾主受苦難之故也。

疑五。

天主若要償吾負之債。何必親降受苦。命天神償之亦可。曰否。吾無窮之債。獨無窮之功。始得全償也。天神雖高且貴。不越受造之類。其績有限。何由而能全償。此惟屬天主之能。天主降世。兼天主及吾人兩性。因此能受苦受死。因彼其苦死有無窮之功。故能全償。吾人無窮之債也。

又。雖天神有能全償。天主萬不許。其故有三。一。天主親造人性。人落而壞本美。天主親捄。使得復新理也。如巧工。親繪美像。偶敗。肯託拙工代新耶。抑親手自新耶。二。贖世之恩。永世之恩也。獨永世之主之本分也。三。贖人罪之恩。比受造之恩。更大更遠。此者。本性。彼者。超性之恩也。今吾受造于天主。受之。敬之。事之。理也。設天神降來。被死而贖吾罪。則愛之。敬之。事之。比天主尤切。亦理也。天主愛人至切。而欲人愛之亦然。何容人分其心。而愛天神如此之切耶。

疑六。

然也。天主白貰人罪。免已受苦。不更便乎。曰。否也。天主白貰人罪。其便有一。不

便有多。天主。全仁也。又全義也。自赦惟顯其仁。不顯其義。若代人全賠。仁義兩全。便之便也。又。自釋。不顯其所惡罪之甚。又。自釋。引人輕惡。蓋主赦之易。人愈易肆。又。天主降生。親訓我輩若師。親行善立表。引人易學。易得踐天上之路。又。人平居無權。自恕人辱。可也善也。國君理民。自宥屬民之罪。不可也不善也。彼惡人。因此不覺已非。不懼國法。反日肆於萬惡。而國俗愈敗矣。理一國之微。不可自赦。天主總督萬國之權。可自赦之乎。因此觀而論。莫便於降生也。莫切於受難也。

疑七。

或曰。人性因罪屬苦屬死。若死罪罰也。吾主人性無罪。聖父屬之苦死何義。曰。至義也。聖子見人類大敗。負罪重債。無力可償。大發慈心。甘爲保債。降世成人。總萃萬民之罪于一身。聖父屬之以苦。屬之以死。故也。

或曰。吾主若兼天主。其微行之價。即屬無窮。一動一息。一呼一吸。皆無窮之價。以微功得償。何多功爲。曰。斯故多且大矣。一。欲人知其愛之至。二。欲人知其罪之醜。三。欲人知其聖父之義。四。欲示人苦難之奇。五。吾主降世。其職有三。保債一。神醫一。神師一。論保債之職。一吸一呼。足也餘也。論神醫之職。未餘未足。奈何靈之罪。靈之病也。主一呼一吸贖人之罪。靈病必痊。惟病根在心。未時復萌

復病。精醫深究病根。急務攻拔。乃痊。靈病之根何。曰。自愛者之私。是也。傲。奢。淫。忿。饕。等。皆如毒枝。發生于偏愛之毒根。吾主若善醫。自受多難。以贖人罪。而拔罪根。以謙醫傲。以乏醫奢。以苦醫婬。以忍醫忿。以茹醫饕。等德如神方。人效而服。靈病皆痊。病根盡拔。主若之一故。又善醫對病發藥。病由于熱。攻之以冷。由于冷。攻之以熱。靈罪槩由于樂。必攻以苦。主若之二故。論神師之職。主降廸人升天眞道。道阻有三。財一。樂一。傲一。主若善師。必當勸人。神貧。身潔。心遜。如勸貧自富。勸淨自汚。勸遜自傲。可謂善師善勸乎。取苦之故。其理自明。

疑八。

或曰。天主入世成人受死。吾聞有多賤可輕。未聞有何妙可重。倘有請示。以解心疑。曰。勿云賤可輕。當云賤可重。蓋主之謙卑。其辱其死之賤。俱爲可仰可重焉。人死也。不係于有辱與否。以爲輕重。獨係于其死之故耳。故醜可輕。故美可重。試如盜賊。其死雖無大辱。必可輕賤。蓋其死之故。其罪也。猛將忠臣。或爲勤王。或爲護國。或爲保城而死。其即有大辱。必可仰重。蓋其死之故。其忠也。噫。忠臣爲國受死。可重其死。設國主受死。爲國保民。何當重其死者乎。史記。唐太宗割鬚以療其臣李世勣之病。人皆大美其情。設有甚焉。又何如美之哉。爾今可先明。主死之故。後便可知。可賤可貴也。其故。無本身之罪也。乃捄世患也。贖人

罪也。開天門也。免人永
苦也。可賤乎。可重乎。
今爾欲聞其妙。余謂屈指難數。異哉天
主之工。其工雖小微。一一奇妙。剏成人
及受死之工乎。蓋其諸大工之間。成人
受死。尤爲至大之工也。造天地萬物之
工。比受難之工。猶無工然。生存養吾之
恩。比贖吾之恩。猶無恩然。今揭受難奇
妙之畧。使得重其大之
大。得感其恩之恩也。
第一奇妙。爲其遠久也。器具愈古。其價
愈重。人愈久懷恩我。我愈當謝其恩也。
天主于無始之始。存意降世。受難贖我。
斯意之古。于天主之古。互相並行。可不
謝之乎。伯鐸羅宗徒。謂教友曰。爾輩原
虜人也。主不出易壞易朽金銀以贖之
惟出其無盡價之血。主也。雖見于造
世之後。定意降世于造世之前也。
第二奇妙。爲上中二古。多先知聖人。數
千年之前。數百年之前。細列受難始末。
而載之經上。後其言皆驗。較之于事。無
一不對也。達未聖王。記主受苦之時。巨
家佐人。同心並力。而皆扱主也。又記惡
徒之背。武卒之欺。五傷之苦。膽醯之飲。
酷死之態。等。義撒義亞聖人。記吾主雖
無辜。俯心自至于死地。以贖衆罪。又云。
主不開口。以觸佐人。以白其義。以求其
命。若善羔然。匝加利亞聖人。記受難之
時。門徒怕懼。諸皆奔散。若羊無牧者
然。又云。鐵釘鑿主手足。如是之多也。
不啻在教預知之聖人有錄主苦。惟教
外童身多女。又有錄焉。蓋天主欲酧童

身之潔。賜之神目。能視吾主受難之列
囚記吾主受難之際。武卒撾其面。歆之
膽醯。殿帷自裂。太陽失光。普地晦暝。吾
主聖屍被瘞。三日後自復活。等。斯童身
之豫
言也。
第三奇妙。爲自天主造物以來。時時立
多聖人。爲主受難之像。
其一。亞黨原祖是也。彼得奇寐。寐時。天
主拔其肋一骨。創一女。命之合配。以成
夫婦之禮。主也。其實死若安寐然。死時
武士挺戰刺肋通心。寶血出流。以洗衆
汚。而立聖
教公會也。
其二。亞白爾。卽亞黨次子是也。葢加因
其兄。嫉妬弟德。携之出遊而殺之。天主
欲罰其惡。命之徙。徙土。出裔遍流。主也。其
佚也。同國同族。謂之兄弟。但佚嫉妬主
德。携之出城。而殺之矣。天主聖父。明懲
佚罪。引敵進域攻城。被殺者。被殍者。百
萬餘人。幸有得避。俱散遍流。
無國無王。無定處可停焉。
其三。義撒客。卽亞巴浪之子是也。葢天
主欲彰父子之德于世。命父殺子以祭
父。順主命。而子不逆。父持利劍。子負柴
綑。同出上山。至頂。父繫其子。置之柴上。
子跪引頸待刀。異哉。父起手。刀幾下。忽
天神厲聲。大呼父名。命止曰。勿下手。勿
傷子。今已知爾畏天主。愛之爾子之上。
因將厚酧爾德。將福吉爾裔。爾苗森森
業業。若天上星者然。若海濱之沙者然。
又看爾子之面。將福吉普世焉。時父同

顛業茨之間視羊執之以祭乃父子偕下山亞巴淚天主聖父像也義撒客吾主像也聖父欲彰其善之至其愛之極命子入世爲人受苦救世亞巴淚執劍以獻其子聖父自秉義德之鈞欲主受苦以贖世罪義撒客自負柴把上山惟義撒客不死蓋其死無益于世善羊代彼行祭而吾主若善羊受苦多茨編織羊首多茨編箍苦主之首又天主聖父看主寶勳大廣其神子之數大降超性之恩大福大吉

吾主之神子也

其四若瑟聖人是也若瑟因得父寵其兄十人恨妒謀殺幾乎下手偶遇商人出價而市携之異國在彼誣辱疊脅踰時國君且視其德且試其智寵之甚異賜以重任使亞巴位命大臣百官庶民皆聽其命若瑟吾主正像也若瑟之兄恨妒其德因謀害殺主佗亦然若瑟以微價被售吾主亦然若瑟被誣如有罪吾主亦然若瑟之兄下之如奴而君使陟巨臣之上吾主亦然藐視聖徒曰吾主耶穌雖于天主聖父同等猶餡忘自屈如僕其聽命之德大矣其謙遜之德深矣以聽命聽從父命以謙遜被釘聖架而死奇哉爲其聽命爲其謙遜天主聖父上其位萬位之上上其名萬名之上蓋耶穌聖名之前在上天神在中世人在下魔鬼盡皆屈膝而敬之也

其五達未聖王是也聖王幼時無甲無戈手持小挺囊藏五石入場攻敵殺斫

巨人。而敗寇軍。得勝凱回。吾主以人性之劣。聖架之辱。五傷之苦。攻敵魔鬼。大剪其能。得勝歸天也。斯等之像。經載多矣。不及煩述。

第四奇妙。爲吾主之苦。天主之苦也。蓋主兼包吾人天主二性。二性旣結。贖罪之工。乃全備也。蓋其人之性。能死。其天主之性。能加無盡之功。使能償無盡之債也。比之金鐲。得價數十兩。安能償百萬之債乎。若加寶珍。而加其貴。則價乃應其債。而能償全也。吾主人性。金鐲也。其純雖至。猶不能償萬民之債。寶珍天主之性也。二性締結。乃吾主之功。無盡無窮。得償世債而有餘矣。聖良曰。天主之性。能赦人罪。惟不能當苦。人性能當惟無能自赦。奇哉天主深計。湊合天主吾人二性。依此能苦。依彼能赦。而救人之功全矣。

或曰。天主吾人二性。若結于吾主人性受難時。天主之性。必同受難也。曰否。蓋天主之性。自不能受苦。雖合于人性。不得失所自有。比之靈性于肉軀。二體雖締甚切。人能傷身。不能傷神。主曾勸聖徒曰。勿懼殺身之人。彼能傷身。竟不能傷靈。聖大瑪責又曰。吾主二性。如光照木。斧能砍木。不能砍光。吾主天主之性。如光。其人之性如木也。

又曰。天主之性。若不能受苦。何謂天主受苦。天主受死耶。曰。天主之性。及人之性。雖隔霄壤。締結之後。二性之稱。公相通也。因指吾主。曰斯無所不知。無所不

能。又指其天主之性。曰天主爲人也。天主受難也。天主被死也。譬有人。文武二才俱備。以文牧民理事斷訟。以武統兵引軍出戰。二才之具並統于巳。二才之稱並相公通。人指之可謂斯武士。文官也。牧民也。理事斷訟也。又可謂斯文士。統兵也。引軍也。出戰也。推此便知。天主之性。雖不受苦。指吾主之苦。可謂天主受苦。受難。受死。而無可疑也。因聖良深嘆曰。大哉二性之妙。合調之後。眞實可

謂。無始者有始也。造物者被造也。無神有形也。無際者有限也。

第五奇妙。爲吾主之死。能救萬民。令得罪赦。令得今世後世之諸恩也。蓋人在吾主之先。或得赦。或受恩。其得其受俱爲吾主之功也。吾輩在吾主之後。所得之赦。所受之恩。俱爲吾主巳來之績也。奇哉。吾主之功無窮。則無時無人。而不在其內也。因吾主一死。足矣。餘矣。經指吾主曰。其若羊羔。被祭自天主造世之時。猶云。吾主雖未時降來而死。其死實救上古中古之人。如當時降來而死也。又云。天主聖父命吾人世。以爲衆人之中保。以消聖怒。以巳過之罪。能得其宥也。

或曰。吾主之死。能行罪赦。如所以然。然以行其效。所以然不在。其德何在。其效何由能得乎。太陽未出之前。焉能出光。吾主未降世之前。何有功德。得赦上古中古之罪乎。曰。所以然之類不一。依各類。其能有異。其德有殊。作者不在。不能

行也。因無太陽。無有其光也。模者不在。
不能行也。因無靈性。無有人也。質者不
在。不能行也。因無木料。無宮室也。爲者。
異矣殊矣。不在而猶能行。試之修士。未
來之真福。能動其心。使若其身。使忌世
樂。今云聖父爲主將來之功。赦宥往人
之罪。何足怪乎。儒士慕擔厚爵。爲者所
以然也。攻書等苦。其所然者是也。彼不
在而能行此。吾主受難之積盡然。上古
中古之時。雖未有其實。聖父明目必視
其重。必愛其貴。而爲彼赦宥古人之罪
以爵其重貴也。譬之名將。將出敵寇王
先加其位。厚增其祿。以報未至之績。嗚
呼。斯將也。未戰之前。未立勝功。猶未必
得勝。而王先賞未至之功焉。聖父定知
吾主將立無盡之功。必得大勝。于將來
未實有之前。報酧
其功。必然之理也。

第六奇妙。爲吾主之死。大開天堂之戶。
引人得入。得享真福。受苦之先。天門穩
閉。上古中古之時。雖大聖人。必不能進。
受苦之後。雖小童微德之人。猶可入焉。
聖人指主聖架。常謂之天鑰。故也。葆祿
聖徒。立譬曰。父者先書遺書。使子能承
家產。惟父在時。子不能承受。必待父斃。
乃得受業也。吾主吾父也。天堂真福。其
產也。吾主在時。未死之先。人
不能得昇。死之後必得也。

第七奇妙。爲吾主之死。大勝衆魔。大剪
其能。大破其謀。聖納西盎嘆主之能。謂
魔之劣。謂魔曰。惡神者也。聖架已敗汝
軍。汝銳已墮。汝氣已衰。汝手受梏。汝足

受梏。百肢受縛。不能動若死者然。聖艮
曰。三之釘。雖刺尊體。更如利剱刺魔之
心。魔傷已了。無法可救。無藥可醫。聖與
斯定又曰。主當死時。大發其謙。自伏俛
下。大發其忍。而被多傷。奇矣。其
伏大鉄魔傲。其傷大傷魔心。
經解此妙。曰。當日天主執剱。出刺海龍。
解曰。當日。主受難之日也。其剱。十字聖
架也。海龍。魔鬼也。大海。今世也。斯海內。
吾人若小魚。魔鬼若龍。任意噬吞。橫肆
暴虐。無人能脫。主憐世人。入世之海。以
聖架之剱。大敗魔羣也。葆祿聖徒又云。
吾主親入戰場。躬敵魔鬼。抄擒所得器
械。自乘御輦。縛魔之羣。曳之其後也。俱
譬言也。蓋國君親征敵寇。得勝之後。收
取寇貲。縛之駕後。而回本朝。手輦。十字
聖架也。前勝魔鬼。而顯其光。後歸天堂
本國。但主之勝。與世王之勝。相異遠甚。
此出征寇。先募武士兵卒。先備戈甲等
器。先聚糧草等貲。以贍軍需。猶難得勝。
主出敵魔。單身無甲。無戈無兵。猶
敗衆魔。大得勝捷。斯則大異矣。
第八奇妙。爲吾主之死。自爲極貴至重
之祭。能息聖父義怒。葆祿聖徒曰。吾主
獻已于聖父。若極馨祭也。古教祭品多
矣。其間至貴有三。一謂恭敬之祭。其禮
在宰焚一牲。奉獻天主。恭敬其無際之
尊。第二謂息怒之祭。蓋人得罪。携牲逆
毀。司教殺焚其半以奉。其半留以自用。
第三謂謝求之祭。蓋當時天主恩賜國
人。因人奉牲。或謝已受之恩。或求所望
之恩。司教殺牲。分作三分。一焚奉。一收

用。一送牲者受。吾主一祭。兼
包三祭之禮。尤大過之也。
何謂兼包。曰。主寶死之祭。一則大敬聖
父也。一則得息聖怒。使衆人易得衆罪
之赦也。一則能謝世人已得
之恩。又能求未得之恩也。
何謂太過。曰。古教之祭。俱爲像爲影。吾
主之祭眞實也。眞光也。日出而廣布其
光。諸影自散。主祭一至。古教諸祭自止。
今竟不可行也。吾主之祭。常在恒存。末
世而止也。又。古時人携犢羊羔等類而
祭。吾主持其無値之體而祭。又。古時祭
物。于奉祭有異。主之祭于奉祭同一。主
自爲祭物。并爲奉祭者也。又。古時之祭。
多矣衆矣。各得各妙而已。主祭獨一。而
包括衆祭之妙也。又。古時之祭。無能洗
去人汚。無能致天主聖
寵。吾主之祭。無不能矣。
第九奇妙。受難一工。衆德之聚也。天主
爲工。愈發本性之德。其工愈奇。受難之
工。約統天主諸德之聚。可見其奇。噫哉。
受難之工。明發天主義德之嚴。親愛之
甚。矜憐之心。無盡之知。無比之强。聽命
之純。謙遜之深。良善之性。緘默之德。等
等奇妙。噫。無德而
無在斯工之內也。
何謂義德之嚴。曰。雖有衆天神之苦。萬
民之難。聖父義怒。必不息也。須定聖子
降來受死。乃其義足矣。聖怒息矣。可見
其義之嚴焉。比之國王。設討庸人。則顯
其義。設刑大臣。則更顯矣。設
戮上嗣。則盡其義之嚴也。

天主自造物以來。常罰惡輩。亞黨世祖逆命。天主逐出地堂。屬之萬苦。吾輩子孫。偕彼連累。偕屬其罰。後人又肆。乃洪水漫天。淹死萬民。又降火燼以滅淫人。斯輩之刑。比之國王刑罰匹夫。以顯其義。又至高天神心傲背主。牽引多神。使之同背。主罰之重。置之地獄。無止之若所也。斯比之國王刑罰大臣。以顯其義。噫斯罪之罰。斯義之嚴。比吾主之死。至輕至微。世人也。天神也。俱被造者物也。其貴有限。其尊有際。吾主尊貴。無際無限也。因統萃世人之罪于一身。聖父命受死以償之。嚴哉聖父之義。重哉世人之罪焉。因聖伯爾納深嘆曰。吾心之傷大矣重矣。蓋天主被傷。以寶血為劑。以療吾傷焉。

何謂親愛之甚。曰。愛懷于心。必發于外。比之火。藏灰內。其熱其烟必不能藏也。必出于外也。火隨大小。熱烟一然。愛隨多寡。其驗厚薄焉。聖額我略曰。試石試金。而外行試心內愛也。天主受苦為人。斯工至極。其愛人必至極也。主謂門徒曰。人致命為其友。則盡其愛。而無可加也。因聖而公教會。謂聖父嘆美其愛。曰。大哉聖父之愛。屬酷刑所愛之子。因贖卑僕之罪。大哉聖父之愛。

何謂憐悲之心。曰。人好施捨。忻然救濟。謂之慈悲者之人。吾主寶體。若寶庫然。藏蓄珍寶。其價無比。雖天地萬物合集以市。必不對。主寶之珍。其寶血是也。其一滴足贖兆民。猶有多餘。其值雖重如是。受難之時。大開渾體。盡罄寶血。以贖

世人。謂之大發其悲憐之心。故也。葆祿聖徒揚聖父之大寬。大聲曰。天主富盛于悲憐也。猶云。人有財貨。有田房。謂之富足。天主之富。其悲憐也。其憐愈深。其悲愈切。愈發其富。達未聖王所云。天主之矜憐。大矣寬矣。因伮出價值以贖人罪。大矣厚矣。是也。

何謂無盡之知。曰。義憐二德。難于相合。義甚惡人惡。恒求懲罰。憐甚惜人罪。恒求赦恕。天主至知處斷斯難。萃集人債于主一身。命之受難。代人賠償。乃義德滿足也。乃憐德顯發也。謂主之死。大彰其無比之知。故也。又。亞黨一人。犯命而敗人類。吾主一人。受死而贖衆罪。葆祿聖徒所云。諸人之死。由于一人。諸人之生。由于一人。是也。斯謂大知也。又。主死大負魔計。蓋魔見主屬刑。不能定知。或爲真主。或爲純人。主受死。而韜匿真主光榮。魔不得預備將至之害。斯至知之驗也。聖良曰。主也。以便贖人。隱其天主之勇。而陽其人之劣。設魔能達天主奧意。則必不引主佽殺主。反務柔軟其心。使勿加害。以得固存衆人虐權也。知負魔計。知慮其謀。實天主之知也。

何謂無比之強。曰。斯奇妙之畧。已具吾主降生前第三主日。又。封齋後第三主日

何謂聽命之純。曰。吾主論其人性。聖父必爲其主。命之降生成人。受死爲人之罪。主也。其心受命。純哉吾主聽命之德。葆祿聖徒所云。主聽從聖父之命。以至

致命十字架上。是也。
何謂謙遜之深。善良之性。緘默之德。等
等奇妙。曰。主受難時。廣顯心德之衆。以
已爲表世人可法。其德之聚。
便在受難經內。今不必重出
第十奇妙。爲主死時。天大變。地有多異。
以證其果爲眞主也。異哉。萬物之主。受
難之際。無靈無覺之物。痛
哭其難。若含靈含覺也。
第一奇異。太陽若不忍直視其主之死。
斂光大蝕。斯異約包多異。蓋當日正遇
正月望日。太陽不能被蝕。又。太陽輪大。
太陰輪小。不能遮掩日光十二刻之久
也。又。日蝕不能一時黑暗普地。蓋某國
某城隨對隨無對于日。隨有蝕無蝕也。

又日蝕自西而起。而終于東。是蝕反然
起于東而終于西。蓋月回東。乃速追日。
而遮其光。史記。時有他國外教大儒。名
第阿尼削。見斯日蝕驚嘆曰。或萬物之
眞主。受難而死。或萬物將終滅也。後聞
聖教。聞知日蝕之故。心伏聽從。致成大
聖。第二。聖殿大帳。吾主崩時。突自開裂
也。第三。今地大震也。第四。石山小石。自
破。自碎也。第五。已往聖人之冢。多自闢
開。聖人復活。明見于人也。因斯奇異。人
視主苦。多痛撫胸。深嘆曰。斯人實義人
也。又。百夫長等卒。大驚云。斯人必天主
眞子
也。
或曰。右蹟儻實如是。耶穌實爲天主。但
皆獨恃其門徒之證。欲榮光其師。何當

據其言。而信之乎。曰。善哉斯疑。其解並解多疑。蓋不止于主受難之時所行聖迹。乃並包平生所行之奇妙也。聖史並記。吾主初降入世。天神下報聖母。曰。將投爾胎之子。實為極高之子。爾無男工而娠。爾身童貞仍舊。又記。生時天神飛報牧童。引之拜敬。又記。新星倏出。引他國三王來朝。又記。吾主在時。所行聖迹。難罄其數。今爾疑曰。皆門徒之言。恐未足憑信。斯疑必出于未曾入教之人。而未知聖典真實者也。吾教中人。一知有聖經之言。並知有天主真實。因屈意確信也。聖教外人。因無斯信。有彼猜疑。今揭五端。以解其疑。

其一。設四聖史所錄。不出于天主默啟。而獨出于私臆。猶可無疑而信。不然倂不可信萬國諸史之所記。使吾初入華境。而聞古時有堯舜等帝。有洪水等事。而云難信。華人皆嗤。曰。某經記之。某史錄之。某儒書之。安用猜疑。而不信乎。今右述之聖迹。聖經有記。聖史有錄。聖人有書。何不信乎。

聖奧斯定未入聖教前。曾讀聖經。見內意奧幽難通。心疑真否。乃謂自己曰。世上多物未擊吾目。而吾或倚人傳而信。或憑書籍而信。聖經者。聖人所傳其實。難悉其衆。書籍所錄其實。難數其數。其理雖深。其意雖幽。必可罷疑而信。以是而觀。奚可輕視四位聖史所記之言。

其二。吾問汝曰。汝信吾主為人否。信受苦而死否。必應信也。蓋常欺吾輩如癡。

爲從人敎。恒叱吾輩如愚。爲敬尊被釘架上之人也。次又問曰。汝何由而信。必目。四史悉記也。敎人親口自說也。吾荅曰。聖經四史皆述吾主爲人。是也。述被釘聖架而死。是也。吾輩明認之。是也。惟聖經。偕四史。偕我等。並云。其實同爲天主。爾何取一半而信。何棄一半而不信。昔惡王謂童身聖女。曰。爾敬拜被釘十字架人。何不羞乎。對曰。是也。經上有是言也。惟經並云。其爲天主也。死後倚其全能復活。自晝歸天。王信其辱。盍信其榮哉。王緘口無言可對。

其三。倘聖史獨述主受難時所行奇異。或人可疑。今且細列其若辱焉。設僞述彼聖迹。以陽其死之辱。寧免述此。以免述彼。而免誑人之醜名也。

其四。聖史所錄聖迹。不待遠久。于人不知之時。當時卽錄。于主仇之地。于主仇之前。衆人悉知。其錄或眞或僞也。設有僞。焉敢下筆而錄。必恐仇人。或擒而罰。或駁而斥其僞矣。但仇人之中。無一出身。以闢聖史。可見其眞。

其五。聖史皆生前。及死後。多行聖迹。而嗣後相傳。皆爲至善高德之士。烏敢以僞言。無根之書。迷惑世人耶。

右五端之理。明證聖史之證。所記奇異聖迹。皆可眞信。不可猜疑。可信受苦之主。並爲天主也。並掌握萬物權柄也。世人可信。可從。可敬。可尊之也。

聖經直解第五卷終。

聖經直解第六卷。

遠西耶穌會士陽瑪諾譯

耶穌復活本主日。

諸主日之間。此乃第一主日。吾等可忻慶吾主。經曰。天主造成此日。世上毋可怡怡。傾心而喜。吾主死時。萬物哀痛。太陽全食。地皆震動。石山相觸。悉明其苦。今日萬幸應逐吾主。比之太陽。沒于西。黑影羅地。飛禽罷聲。若憂其沒。復生于東。地面復光。羽蟲熙熙。若慶復生。聖賢恒云。世物于主死活悉然也。

或問。復活始末如何。曰。主亡時。靈魂離尸。降古聖所。慰福古教聖人。第三日攜

出。之塚入其本軀復活。但前能受苦難。旣復活後。諸若俱不能受也。葆祿聖徒曰。主復活于死者中。再不能屬死。死再不能主彼焉。葢言。天主初造人祖。賜不死之恩。戒曰。勿方吾命。一方爾也。爾子孫也。必死也。人祖頑然方命。自招其死。其裔并累死刑。皆屬於死。若庶民屬其王然。惟吾主之靈性。旣享眞福。能保其身。使之不死。但因贖世之罪。其心屬死。死後復活。盡脫死權。不能又死。經云。死再不能主彼。故也。

又問。古聖之所何。曰。地中有四重大窌。最下者。最深最冥。惡鬼及惡人永苦之牢也。第二稍上者。煉罪之所也。敎友生時。雖眞心痛悔。而得往罪之赦。然未全補暫罰之功。其靈魂離身之後。姑置之是處。當暫楚苦。煉淨必昇天。享眞福焉。第三稍上者。爲夭殤之所。是處無天堂之樂。無地獄之苦。葢孩提本身未行善惡。不必樂苦。惟生時無領聖水之恩。洗滌原罪。死後不能昇天。而享眞福也。第四最高者。古聖之寄所也。葢天主未降世之前。天門窒閉。古聖人不能通入。其靈魂姑置是處。待天主降來救拔。聖經云。吾主死後降臨古聖寄所。舉此處而言也。

又問。主亦降永苦等所否。曰。經不言。惟聖賢解疑槩曰。主不降孩童及魔鬼之二所。葢此等之罰。本無窮際。無容恕赦。或降煉所。慰其靈魂。拔之同出。似亦近

理。此之國主。或生子嗣。或勝敵。恒降大赦。恤刑。官府流通國。大開囹圄。縱釋可宥罪人也。吾主。乃天主眞子也。死而復活。如始受生。矣。大敗魔軍。則降煉所。而慰煉靈。賜之大赦。拔之同出。當然之理也。

又問。主何必復活。曰。立吾望。其故也。吾見吾主聖軀。先受苦難。後復活。而受隆福。則勉吾怠。飭心當苦。而望將來必受若報焉。葆祿聖徒曰。吾卒世苦甚。使無望身後復活。以受苦報。吾苦虛空。經曰。望德靈性之貓也。蓋舟無矴石。風濤亂動。下矴則安。人軀亦然。

望報起工。失望罷工。

又問。吾輩必待沒世復活。主何不待而偕復活。曰。吾主寶[illegible]無此。天主聖父速酧之理也。又。主之聖軀。不宜久于冢。以至腐朽。因主謂聖父曰。父。不許吾神居于地內。不許吾身朽于墓。惟賜我知復活之路焉。知復活之路何。曰。第一復活。始開復活之路。是也。或疑曰。經記。古時已有復活之人。主在世時。令多人復活。此俱先行復活之路。何云。首行之哉。曰。倚其本能復活。又。復活而再不死。惟吾主也。其他復活之人。皆不知倚本能復活之路。又。不知復活而再不死之路也。

惟吾主俱知之。

謂之第一者故。

終問。吾主救世大功既全。速速復活自便。待三日者何。曰。方死遽生。其死難明。疑者則多。待三日之期。其死之眞。復活之實。明矣。主欲堅吾信。故也。主既復活。

速現於聖母。安其心。慰其憂。三位聖女。不知主已復活。偕造聖塚。以視聖尸。聖經如左。

經。聖瑪爾谷第十六篇。

維時瑪利亞瑪達肋納及瑪利亞雅各伯及撒落默三位聖女名號。主在日凡感主德訓恆從。市香料。欲往林傳耶穌。時瞻禮日間一日。即復活本日。今日主日也。是天色微明往墓。日出纔至。墳前樹有石板。屏蔽其門。緣行際。互議。疇代予展墓前石。天神先來。已展開墓。

聖女乃至。至則石已展。進見衣白少年。即天神。安坐冢右。視之大驚。神曰。勿驚。爾覓被釘耶穌納匝肋訥納匝肋吾主本府之名。因以爲號。已復活。不在茲。此乃攸置之所。爾今往告厥徒。偕告伯鐸羅曰。主前爾追加理勒亞地名。在彼便得見主。若彼先說於爾。主受難前一晚。聖徒甚憂。主慰之云。今我雖死。後三日必復活。而現於爾。于加理勒亞地。因天神命三女告聖徒如此。

箴。

市香料。欲往抹傅耶穌。可師聖女。而勤于先人之屍也。葢形

哀矜第七端所云。葬死者。此聖教之嚴規也。或疑。天主聖教。嚴戒喪葬諸儀。則葬死如何。曰。禮有實有虛。聖教棄虛尊實。葢殮屍。斂死。穸棺。送殯。等等斯禮。俱實實。聖教所遵。至于楮錢。冥金。堪輿。擇日。等。法。俱虛禮。聖教所棄。楮錢。冥金。等。釋道以爲先人之魂所需。惜哉。其謬不一。畧設數端。以辨其妄。其一。死後無田無桑。魂何有得市食味幣帛以養之。况楮錢銀錠。皆錫箔而已。其價至輕。既歸灰燼。又輕之輕。何得市重物乎。或云。在此雖僞。到彼變眞。曰。無稽之談。不必辨也。使到彼得眞。亦僅有以救幾時之需。靈性不滅常存。其資既罄。靈性何食何衣。必云。不食不衣。余曰。不食不衣。猶不滅。何必楮錢冥金。以救之哉。

其二。食飲。以養形體。是也。衣服。以蔽形體。是也。靈性之體。本類乎神。不用形資。釋道不達靈性情狀。自立臆說耳。葢或善而昇天國。在彼常享天主神福。安須茲塵世之資。或惡而下地獄。在彼恒當極至苦楚。永無窮期。今世之貨寶。雖廣布目前。亦何益之有。矧楮錢紙錠之灰乎。

堪輿之術。其謬更甚。謂云。子孫之禍福吉凶。智愚。富貧。皆係于葬地善否。于龍穴吉否。彼竟不識吉凶何在何由。葢一則。盡係于天主之權。一則。人人自招。善

則天主吉之。惡。則天主懲之。所云。禍福無不自已求之者。是也。

又堪輿之家。滿口售福于人。而自已卒世恒貧。問其龍穴安在。何不自致富。而免流浪之勞乎。

又。恒見一室同胞。兄智弟愚。賢否。壽夭等情不一。龍穴同。而所得之效。何不同乎。

又。普天下各國。不知龍名。不明其穴。國人富豐。貴顯賢哲。猶多子孫相承。累世不絕。則必明知。佳龍福穴。俱爲術家謬妄之言也。人子欲致其孝。須擇高淨乾燥之處。無水蟻之憂。謀棺不朽。親尸不腐乃可。謀得吉福。謀免凶禍。謬矣。

至于擇日。其謬同等。蓋術數之家云。日有吉凶之別。其吉凶關于吉凶星。設吉日星。某月。某日。某時。到山。諸邪兆退避。諸祥瑞自至。葬乃得吉。設凶星到山。而人強行葬禮。咎兆疊出。無力可逃也。後繼曰。天道秘玄。膚淺之知。不及萬一。術數家幸得其精。問之何傷。曰傷理也。傷靈也。傷財也。汝猶云何傷。傷理。蓋天主最初造日月星政。皆有利于人。有利則皆自吉。惟或享其吉。或否。關係于人。蓋人某日行善。天主降祥。即謂之吉日。某日行惡。天主降殃。即謂之凶日。此外實無吉凶日也。又。日月諸星。無生無覺無靈者物也。誰引之直降。以福擇日之家。而不福他人之室乎。又。余問以養身修靈須必擇日。而待福星乎。必曰。不待。蓋養身修靈。急事也。急事尚不必擇日。緩事必擇。豈理也哉。

又。兩軍同日行師。孰不必選日。以取其吉。而一勝一負。兩家同日造塟婚娶。恒見彼得吉祥。此得凶患。彼此之殊。果係於吉凶日乎。又。術數之法果精。其言當往往可驗。乃驗者十一。不驗者十九。設常其有驗。則國人皆貴。無賤。皆饒無乏之皆壽無夭。而反種種不齊。便識其驗者。亦偶矣。非眞驗矣。傷靈。人信斯法。必倚日月星政。以典萬作。而忘祈眞主。若無操人事之權。其罪之甚。可勝言乎。是以多有術數之人。幸聞聖教。深恨往術。自燼術書。明認惑人之罪焉。至於傷財。其之害至明。不必解也。

市香料。

香料。諸德之像也。其故有二。一。醫家以香補益精神。有如諸德補益靈性。二。香藏于器。雖封固。其氣馥郁。自溢于外。令人慕近。奇哉。人善克積于中。光著于外。引人親就取法焉。謀獲野鴛者。將家鴿。以芳液塗羽。野鴛聞馨而從之。類然。敎友得善廣播德芬。外敎之人亦慕其善。而入聖教矣。葆祿聖徒。化導世人。不能悉數。聖徒指其故。曰。吾天主奇馨也。吾到處噴發其馨也。夫善德爲香。導人進敎。可識惡德爲臭。令人漸離。毀聖教之清名。戒哉。昔達未聖王。偶溺于非。忠臣諫之。曰。王不謹。自啟主仇之口。令逸天主顯名。奧斯定聖人所云。善人揚天主聖名。惡徒抑天主聖名。是也。

或問。香料爲德像。是矣。市香何像哉。曰。若勞勤黽之像也。蓋斯俱爲德之價。註

曰。惜夫。聖教內。有二等狂人。不務苦勤。不出德價。欲天主白賜者。第一狂也。苦工苦世務。無暇神工。欲賴敎友之工。爲之代市者。第二狂也。比之人病欲痊。惟嫌藥苦。請人代服。不亦愚哉。聖熱祿曰。審判之日。各受本行之價。行善價美。行惡價醜。是日善人之善。不救惡人之惡。吾今不善。而後欲賴其善。狂哉。祿祿聖徒曰。人後世特稱。在世所稼。是也。

主喻衆曰。有童身十女。知智者五。狂妄者五。皆守夜待其主來。智者市油。其燈明光。狂者不市。其燈速滅。深夜主至。擁呼啟門。皆急起執燈。狂者謂智者曰。奈何吾油已罄。吾燈已滅。乞少與。荅曰。吾油不多。僅彀。寧到售肆而市。出時主至入宮門閉。狂女始至。擊戶請啟。主曰。不識爾何人。門已封。狂者負慚而退。解曰。智狂者女。敎友像也。油。善德像也。智勤勤善工。以備主來。狂友緩緩無工。直至主來而燈滅。是乃死候急像。到此無計。惶惶請友代祈。惜夫。狂女出戶市油。雖大呼大擊。主不許入。靈魂離軀。雖深痛懇求。遲矣。聖基所解喻畢。長嘆曰。主示吾人。死後聖人之善。不能補惡人之缺。因吾在世。禱聖人可也。望善友之功可也。求神父之捄可也。自不圖改。不務立功。而賴其禱其功。其捄。不可也。

昔有俗人。求修士代祈。士允之。時時不怠。惟俗人仍惡。不務稍改。再來謁曰。何不祈哉。何負允哉。吾惡仍矣。猶盛矣。士不對。指大石曰。斯者太重。欲搬而力不

勝請同助一移其人盡力以上士盡力以下其人怒曰吾掙上爾掙下石者何動士曰我竭力提爾爾仍爲惡日日加重時時落下爾欲吾求必當孜孜于善以助吾求不圖改而妄望吾求何益乎至言哉可思而不可忘

天色微明 美哉聖女勤勤黽未明速起可師其勤經戒怠人曰得便行善速行生時一去不復晋也又勸人黽善曰世人生時各若傭人解曰吾人皆天主傭人彼市吾力天堂其値也使有傭人天曉貪眠自謂曰早矣暮至乃起赴田與工家主賞工耶罰怠耶吾輩少壯不務善工待老方興彼痴何異哉盍今有時而不肯焉知將來之肯昔賢設喻規其弟曰有二人一駕舟自巴謂曰吾且不必勞聽舟隨流而下等舟入海波濤既急乃盡力遡洄一理田曰夏天且遊聽田生茨冬至乃耨乃鋤吾弟勿肖兩人之痴得便行善可速待入死海曉矣待死冬至遲矣

疇代予展墓前石至則石已展 右柩固塞塚門聖女毅然進前至近見塚門大開蓋天神先來移石以便聖女之進也可知吾人行善之時遭難不屈天主默祐便易行善道焉與斯定聖人未入聖教前視其聖欲進視其難欲退意久躊躇一日天主賜之神目突見男女甚衆忻然守誠快然速步偕行聖教道路主謂之云斯衆之力何能如是惟倚吾力而能與斯定

猛醒。解往惑。求洗。未幾而登大聖高位也。

聖祭。徹[illegible]。又曰。吾領聖洗之前。心生多疑。明司寘。欲司劣聖教聖道如窒。而無門可入。奇哉。聖洗之後。天主釋疑。照冥強弱。開窒。昨日之難。盡變爲易焉。

經記。昔古教人。居日多。國國主酷烈。殘賊教民。天主憐其苦命之徒。土途多險難。僅行幾程。衆閧閙鬨大起。軍皆謀潰曰。難進難進。不敢敵。不能攻。人皆巨也。城皆固也。難進難進。寧立帥而歸。衆聽。心膽皆碎。喊號之聲震天。幸出二人。善言禁閙曰。何辭。吾依天主聖命出來。倚天主聖祐至此。有命有祐。可進耶。可歸耶。奮然可進。毅然可敵。百戰百勝。不必稍疑。言罷。衆心如一。激勵。而進。天主百倍加力。果然百戰百勝。噫。人盡法斯衆之猛意。惜哉。槩法其一。不法其二。聞聖教十誡。視之如重大石之板。緊塞塚門。如巨敵固城。而不知天主前行加力。代開道阻。代攻佐魔。代夷諸難也。

耶穌復活後第一副瞻禮。

經。聖路加第二十四篇。

維時當日即吾主復活本日。耶穌二徒即吾主七十二聖徒之間二徒。其一名格勒阿法。其一聖史不錄其名。因不知何徒。往村名厄瑪烏離京幾四十里互談近日之情即吾主受苦諸狀。談時耶穌忽近同行。徒目不認主真貌雖在對眼。但畧變容之相。徒不能真識主謂曰。行際相論何言爾色何憂慮。其一名格勒阿法曰。獨爾在

京爲旅曾不知近日事乎。（怪異之詞。猶云。城內旅人有多。居城人又衆。多衆之間無一不知近日之事。惟爾尚不知之哉。）主曰何事。荅曰耶穌納匝肋諸事。其實瞭然預達來事。其行其言俱甚顯。而揚天主及衆人目。（蓋言。天主聽視其言行。至重極愛。國人聽視至駭極奇。）亦不知如何吾掌教士。及巨家顯人。心同鳴官使斷案殺。吾皆甚望彼果捄贖本國。（當時如德亞國屬落瑪帝。國人企望天主憫憐。降人救援。此徒視主盛德奇行。竊意其實爲斯人。但見已死。不見復活。心生疑惑。因發斯小信之詞。其意若云。吾望彼能救吾國。彼尸死。而不復活大負吾望。可痛二徒之逃。主降世以救萬民。以脫魔虐。二徒獨望一國之安。獨謀脫暫時之患。隘哉鄙哉。）矧此事後已經三日。（意若言。彼在時屢說吾死後第三日必復活。今日已滿定期。猶不見復活。）惟有同教女。（即瑪利亞瑪達肋納。及瑪利亞雅各伯。及撒落默。）驚吾。蓋天未明詣墓。不見屍乃回。又云天神明現証其復活。又。同道友若干。（即聖伯鐸羅。及聖若翰。）詣塚。覔屍而不見。其所視一一盡符女言。主謂云。實狂

人。實怠忽人人。盡信諸逆知之言。詎勿須契利斯督先受苦。後入其上國。即從每瑟以至多先知聖人。所預發論。因解主情。乃主咸明的。時至村。主繕步若欲遠行。或疑曰。主無他路。而差欲行。意欲調徒。必不可矣。曰。主預定不宿于村。欲回京現宗徒。因其狀若欲去誠實也。二徒覩主欲走。不知是誰。不知何往。自料其欲前行。不可謂吾主哄徒。可謂二徒者自哄。徒強留曰。請偕宿茲。天暮日幾沒于西。主諾。殯時持餅。上畫十字。剖析付彼。

徒。目方開明。認主。隱聖容。忽不見。徒互謂曰。詎吾行際。聆彼談。及解經言。吾心莫不熱耶。時起回京。遇十一宗徒。是時宗徒止十一。蓋茹答自縊死。聖瑪弟亞未即宗徒之位。偕他門弟。皆言主真復活。而現于西滿。聖伯鐸羅宗徒他名乃彼亦述行際之情。及若何析餅時認之焉。

箴。

互談近日之情。二徒示吾敎友。其論其言何如。二徒之言。皆吾主受

難之言。吾主仁愛之言。吾主恐耐之言。謙遜之言也。其心愛主。因口念主。人愛財。常言利。愛名。常言功。昔畫工繪桃子。結葉于蒂。問故曰。世人常情。是也。桃子心狀。桃葉似舌。桃葉相繼。心舌然也。主示衆曰。善人之心。若富寶庫。恒發善言。惡人之心。若汚惡庫。恒發惡詞。蓋心所貯。必發于口。此之器具。貯美液必噴美馨。貯惡汁必發穢臭。聖輿斯定曰。人言靈性之味也。人不選所食。不拘好歹。不論毒否。便手速吞。狂人也。近危也。智人先選益生則食。傷生則棄。聖人深歎。繼曰。狂人之數無數。奈何皆智于選腹食。皆狂于選心味也。

古賢責弟曰。醜哉爾口。念天主聖名。未時嘔吐反聖之言。醜哉。噫。賢欽弟可謹于口。因念天主聖名。今吾常念天主聖名。常領天主聖體。何弗兢兢謹之乎。聖基所戒吾曰。天主選爾舌以領聖體。爾發惡言。爲之魔器。罪勢不可恕宥。必當罰甚。蓋天主安彼若輦御。以入爾靈。爾發惡詞。爲魔之車。以入爾心。可輕恕乎。可重罰乎。經曰。先該細思爾言。若人執秤稱物。重輕。言重有益。則發。輕而無利則訒。解曰。不可輕輕言。蓋主親口曰。審判之時。天主嚴判各人妄言。天主嚴于妄言。于惡言何如哉。惡言定有罰。善言必有報。主曾言。倘有二三善人同會同講善言。吾則近而同居。試如二徒路上相論主難之狀。吾主疾近。慰樂其心。輕減其若。解經開蒙。可見善言之報。

共行其言俱甚顯。主在世恆務善行以為世表。恆務善言以為世誨。師惟行先言後也。經云。耶穌典行典誨是也。吾可視表而法之。經比善人於茂樹。曰。善人若植近流水之木。終年不落葉。當時結實。善人善行若實。以養靈性。善言若葉。以蔭他人。行言俱備。益己益人。

實狂人。實怠心。俱深責。而甚愛之詞。蓋主責二徒。一以罰不信之罪。一以便識本惡。回心更改。其責正出于愛也。善人偶失。天主輒責。大顯其愛。惡人背犯。天主緩責。大顯義怒。被責則改。不責則安。而愈加犯。經曰。惡人踐履惡道。天主不責。則聽彼安走。愈離正道。比之病人。病勢可療。醫士頻進苦藥。嚴命忌口。不許少寬。病勢已劇。深入膏肓。無藥可醫。病人憑食而不禁。憑寬而不責也。二者孰愈乎。彼且日痊。斯且日亡矣。

聖基所曰。罪。靈性病疾。靈性毒疽也。天主神醫也。醫之以責。炙之以罰。愛哉。因天主慰善人曰。吾責罰所愛者也。吾憐所惡者也。聖伯爾納謂天主曰。主不責惡人。而謂之憐。僕萬不欲斯憐。僕有過。請主加責。求無憐也。另有別論。

詎勿須契利斯督先受苦。後入其上國。天堂。吾主本國。猶必先受多苦。以上以享。矧吾輩哉。蓋先苦後福。天主已定之道也。古賢勸弟毋心忍患。曰。主售福于人。苦難其價也。福離人甚遠。道遙狹隘。難遊

難通。惟人善走不倦。到時福出而迸之。撒落滿國王。依天主聖命。乃勑造聖殿。內安二臺。其一在前。名祭臺。其上牢犢羔羊以祭。其一在後。名香臺。其上恒燒各品奇香。臺近有天主御座。有天神像有貯飴味之瓶。有亦金晃旒。等寶器珍物。聖賢解曰。祭臺。世苦之像也。香臺。天福之像也。彼者在前。斯者在後。示人在世。必克己忍患。乃逝後得享眞福也。

聖巴西畧曰。古賢書記。上古有名賢。幼時始思。該從何路。或邪樂。或德苦。思際倏見二女。一外貌美觀。衣裳艷麗。一貌色愈美。衣裳縞素。幼童心忻。問爲誰。第一曰。吾有二名。愛從者。稱我世福。惡棄者。稱我眞惡。故欲愛從。在世富福。惟終後不保富福。第二曰。吾名亦二。稱之苦勞。稱之眞德。汝欲愛從。在世雖苦。逝世必福。言畢不見。幼童回醒私言。世福暫短。所招若患永長。世苦暫短。所招榮福永長。寧以暫苦市永福。如言遇難不避。毅然出身。竟成大賢。

徒強留曰。請偕宿茲。衣矜十四端內第五云。舍旅者。盖旅人無舍無資。賴慈人之慈而旅。吾不可負望而棄之。昔天主勸人舍旅者。曰。勿瞪目視旅人。旅亦人也。同類也。人舍旅。眞福人也。其報厚聘也。遭患呼我。我俯耳而聽。矜憐而諾。吾光照彼。使見常生正道。而其矜之行。先行開路。其靈出世。我應而迓。倶舍旅之報也。吾主又曰。審判之日。嚴判世人。無舍者重罰。舍者厚報。

奇哉。人哀矜旅人而舍之。似舍人。而實舍主。及天神也。聖基所日。亞若漁戶。張網謀魚。而漁珍寶。試之亞巴郎。上古聖人。立屋前。企望旅人以舍。天主甚愛其舍。命天神三位。狀旅人過戶。亞巴郎跪叩。請宿曰。請主勿過僕戶如是之疾。賜僕進泉淨足。進膳補力。暫歇蔭地。言畢入舍。呼妻曰。速速和麵燒餅。速宰嫩犢命僕烹調。又出乳酥等。俱進而侍立服事。飯後天主厚報。賜之嗣子。預告將來多情。乃天神忽然不見。聖基所曰。亞巴郎若弋人。舉罟竆鳥。視下落套。緊持不許再出。可美亞巴郎。可美其家諸人。彼者勤勤。妻子汲汲。僕役孜孜。一家斂斂于舍旅。汝慕其報。可效其矜。

耶穌復活後第二副瞻禮。

經。聖路加第二十四篇。

維時耶穌倐現立徒中。是時門戶緊閉。主入。解見復活後第一主日。語曰。予平安居與爾偕焉。解見復活後第一主日。乃予。爾輩勿懼。徒心混淆惶駭。意視必神。門徒視門戶皆閉。而主投身。臆不是吾主。而必是神。因主欲壓驚解疑曰。何紛何猜。安視予手予足。模也視也。爾目明覩予身有肉骨。神俱無。言畢且露手足。

徒猶未信。但驚喜集。主謂云。汝其有食。徒獻炮魚一分。蜜窩一方。主食其前。餕分與。謂予同汝居時已云。每瑟及先知聖人指予所記。必當一一悉符。時開彼明悟。使達經言。繼曰。經記如是。必宜予如是。先死後三日自死者中復活。後傳于萬民。賴予名。能得罪痛。能得罪赦。

箴。

耶穌現立徒中。解曰。主現于宗徒之中。非偶也。示吾必愛人中以居。弗喜他處。人中。人心是也。有心主入安居。無心則去。因經內天主曰。吾子與我爾心。襆祿聖徒又曰。教友勤裝其心。幸哉。其心實為天主聖堂。天主聖臺。天主御座也。聖奧斯定曰。善人之心。幸心也。天主所安也。若聖堂。若聖臺。若御座。若天堂。夫何如丰華乾淨耶。

又曰。善人之行。必不可過。不可不及。必當貴中。乃主愛中。而貴其行也。試之儉德。富人緊鍵財賄。不用不施。謂之不及。而落于吝。太用無節。謂之過度。而落于侈。善用樂賑。以節規財。謂之中。中。而得儉士之稱。主愛其中。而與彼偕焉。試之

謙德。人志狹隘。自局不能。懼難不進。謂之不及。而落于儒。志氣高廣。重巳輕人。謂之過分。而落于傲。人知其勤難至於善。惟賴聖祐。不懼德難。勇然進前。謂之中中。而得謙士之稱。主愛其中。而與彼偕焉。他德槩然。

古賢勸人貴中。設寓曰。曾有愚子。貪飛于空。謂父曰。欲飛。求父插翼。父擬子更愚。不忍子憂。將鳥翎。粘以黃蠟。纖翼插之曰。子若欲飛。必不可高。必不可低。必可于中。高則日化蠟。翎散子落。低。則觸山林。而桂叢樹。翎敗子危。中。則安。不慮落危也。解曰。人行有過。不謂之德。有不及。不謂之德。得中乃真德也。吾德有真。主愛其真。而居其中也。

獻炮魚一分。蜜窩一方。聖奧斯定解曰。炮魚吾主受難之像也。蜜窩。吾主復活之像也。宗徒先進炮魚。後進蜜窩。表吾主先受死苦。後享復活之榮。前經有論。

耶穌復活後第三副瞻禮。

經。聖若翰第二十一篇

維時于地白利亞海。解見封齋後第四主日。耶穌再現于徒。其現如是。西滿伯鐸羅。及多默。別名第第末。及納達納阨爾加納加理勒亞人。解見三王來朝後第二主日。及則伯德義子者二。及他徒二。俱在。西滿伯鐸羅曰。我欲往漁。僉曰。偕往。疾出下舟。竟夜無魚入網。次早耶

穌忽現立岸。惟徒弗識。耶穌謂云。小輩當時傭人家屬。以至子女。不論少壯。以小輩爲名。至依俗稱。或有助飯味。若云。曾獲魚否。荅曰。無。語之曰。張網舟右即得。如命。魚爭入。徒力不足起網。時耶穌所愛徒若翰宗徒語伯鐸羅曰。是主。西滿伯鐸羅聞是主。披裳下水。心熱愛主。不忍徐行。下海浮水。而先上岸。餘徒挐網棹舟來。蓋離岸惟一里四分一。登岸見炭火。上有魚一尾。併有饅首。耶穌語之曰。出今獲者魚。西滿伯鐸羅疾下舟。攜巨魚盈網。魚數約一百五十三。如此賾動。網猶莫裂。耶穌呼來食。席間無一敢問爾爲誰。蓋俱知爲主。耶穌親執饅首付彼。併分魚。

耶穌復活後現于其徒。斯第三現。或疑曰。復活本日。其現有五。又。過八日。再現于宗徒。右經之現。當爲第七。何謂第三。曰。解有三。其一。論數。斯現爲第七。惟論日爲第三。復活本日第一。過八日第二。右經所記第三。聖史舉現日。不舉現數也。其二。論廣現于衆。果爲第三現。其他或現于一。于二。于三。俱謂

私。現。廣現有五。第一。在復活本日晩。現于衆徒。獨多黙一徒不在。第二。八日後再現于衆。多黙同在。第三。現于地。自利亞海。第四。現衆徒于加理勒亞地。第五。將歸天現于衆徒于阿理瓦山。聖史惟舉廣現。斯爲第三也。又。若翰宗徒。於衆現之中。惟述其三。若言。吾所述之現。斯則第三也。

箴。

我欲往漁。僉曰。偕往。斯往必爲宗徒敷教化世人之像。主選聖伯鐸羅爲之宗徒。語之曰。到今爾漁魚。今後則漁人也。聖與斯定解曰。經書伯鐸羅宗徒往漁二次。以示聖而公會今後二時之別。第一。主命張網。不論左右。葢今時。或宗徒。或敷敎之士。不分善惡引入聖會。第二。主命張網其右。葢末時天神分別善人于惡人中。置之主右。而同昇天。第一。經不指獲魚之數。葢人在時。不知天主或選或棄。經云。人不知屬愛屬惡。今皆莫定。末時纔定。不能再移。第二。經記魚數。葢末時選之數。定矣滿矣。不能增減。主慰門徒曰。爾輩可喜。爾名俱定。俱錄于天上也。

張網舟右即得。聖伯爾納解曰。主命徒張網于右。示吾行善。行以右。則得善酧。行以左。則不報也。右左。人意是也。意正。善則眞善。而得善報。意歪。善則爲惡。而得惡罰矣。

正歪者何。曰。行善爲揚主名。爲謝其恩爲贖本罪。爲得眞福。爲激厲人。俱爲正

意。行善爲獵人譽。爲得人賄。等世虛報。俱爲歪意。聖奧斯定曰。善惡槩由于左右。濟貧爲譽。左手之濟也。可罰之濟也。濟貧爲主。右手之濟也。可報之濟也。主責歪意者。曰。惜哉。行善而無天主真報。視人之目。視人之譽。其報也。聖基所解曰。愚哉。行善必苦。人目虛視。何能報苦。吾報。惟係于天主而已。吾苦以悅人目。而不務悅主心。愚哉。色溺加曰。主不顧吾善何善。惟顧吾意何意。以褒以貶也。如人子。設父病危。子恒侍立。旦夕勤勤。意欲報恩。欲盡孝。則孝子之勤也。意待父逝。以承遺業。不謂之子。可謂之鷹。鷹待人死。以飽腹肌。子待父逝。以飽心饞。可識褒貶盡係于意。

聖經。聖賢恒解正意之要。主曰。意在行如目在身。人目明捷。足無跌。手無錯。目不明捷。手足錯跌。意正。行全。意歪。行敗也。聖額我畧曰。正意。諸德之石礎也。蓋柱當室。礎當柱。礎穩。柱室俱穩。礎敗。柱室並敗。噫。善人神生。全係于德。德係于意。意正。德真。意邪。德僞。証傳又曰。意。德之生死也。意善。德活。上騰造主座前。而受厚報。意惡。德死。落下而受永罰。惜夫。人生子而即殺。生子何利。人行善。而以邪意敗行。善何益耶。

耶穌復活後第一主日

經。聖若翰第二十篇。

維時瞻禮日間一日。即第一日。吾主復活本日。天暮。宗徒因懼主仇同聚一堂。堂戶俱閉。蓋恐主仇入害。備之如是。耶穌進立其中。或疑曰。主軀復活後實有形質。何能透門入堂。曰。豈獨吾主一身乎。聖人之身。凡至復活。俱然。蓋靈性即見天主。其美廣達於形。美之一。名神透。自能透達堅物無滯。褓祿聖徒云。吾尸入塚。則禽獸之類。復活後幾乎天神。是也。聖人之身美。具第十四卷。曰。亏平者。安居與偕。

平者。內心安。外相和。是也。言畢。伸手顯肋令視。視者。視五傷之迹也。或問。主復活後。留五傷迹何。曰。欲聖徒及吾等。深信其軀真實。非虛幻也。又。欲感天主聖父。寬宥人罪也。蓋吾主五傷。真爲吾罪債之價。聖父看之。而義怒霽息也。又。聖傷爲主愛之記。存之欲人恆見其愛之至也。又。欲末日。審判之時。深責惡人。負主死之恩。輕聖傷之價也。此傷極光美。日光猶不足比。在吾主之身。若星在天。珠在冕。而加其美焉。聖徒見主至忻。耶穌又曰。予平者安居與偕。聖父遣予。予然遣爾言。吾父遣我降世救人。今將去世昇天。因我亦差爾巡行普地。敷教諭人言訖。噓之曰。領

受聖神。聖神。天主第三位名號爾赦人罪。則赦。留。則留。此主授聖徒以赦罪之權。相傳而至今之撤責也。或問。曰。解罪之禮。痛悔滂泣之禮也。待復活大喜之日。以立之何哉。曰。靈宄得死罪。謂之死宄。痛而解。謂之復活。復活之日。立復活之禮。理也。又。赦罪之禮猶病劇立瘥。猶負債自釋。猶貧之得富。猶放流得寵。俱大喜之情。主立之復活大喜之日故也。耶穌來時。多默十二宗徒之一。別名弟弟。未不在堂。吾主即去。多默始來。衆徒與語曰。我等見主。答曰。非見其手釘迹。非我指入釘穴。非我手探其肋孔。

必不信爾。噫。聖徒衆見主容。目擊其傷。耳聽其言。多默迷而猶弗信、其迷梗在心。八日。八日後即復活後第一主日。宗徒仍聚一堂。多默俱。堂戶亦閉。耶穌進立其中。曰。予平者安居與偕。即手指厥傷乃謂多默曰。親指入斯穴。親視予手。親手探予肋孔。勿為不信輩。可為忠徒。多默豁曰。我眞主。我天主耶穌。曰。多默以見我信我。乃有不見而信。斯果乃眞福人。言。先試後信。小信也。後必有人。雖未見我。但聽吾教。其心

信服。是信為大。其酧眞福者也。或問。俗諭曰。視者知之。聞者信之。今主謂多默曰。以見我信我。何也。闡者。聖額我畧答曰。多默視也兼信也。然非信所視者也。主兼吾人。及天主二性。多默視主之人性。而信天主之性。或曰。主云。有人不見而信。斯眞福者。則救中人。皆不見而信。皆必昇天矣。聖額我畧曰。信德有活死之別。無善行之信。死信也。不能引人昇天。信行相顧。其信乃活。是致天堂眞福。主言之信。此信也。教友可戒哉。斯乃若翰宗徒兼聖史末篇。既述吾主在時攸行奇異。又繼曰。斯外猶有多異。耶穌行於徒前。不錄於斯冊。惟書此。令人篤信耶穌為基

利斯督天主子。仗其名名。指吾主之至德。聖寵。鴻勳、斯信之報。必享常生也。即能昇天。受無窮之生箴。

平者安居與偕性平。心安。善人皆有。惡人皆無。善人之內若天堂然。無運動。無風雨。常靜而光。無時之變。惡人之心。若虛空界。無時少停。猛風。雲雨。電雷。一晷之頃。倏忽不同。奇哉善人之平。有天主聖命。常順而寧。經曰。義德在心。自生寧靜。言。諸德之聚。若母若樹。心之安寧。其子其實也。哀哉惡人之不平。逆天主聖命。其心何安。經曰。惡人之心。悉無安寧。又曰。惡人靈性。若亂沸海。晝夜不息。聖盎博削解曰。今世爲海。人靈爲客。肉軀爲舟。惡情爲風。猛風大作。舟客亂動。不能自住。又聖經及聖人恒云。惡德在心。若疾在身。若烟傷目。若蛇毒身。若蠹嚙木。若酸敗齒。若刃刺心。若霧迷天。皆喻惡人之心。不能寧靜也。

噓之曰。領受聖神主噓而聖徒各受聖神。可知聖神充滿主內。因發諸外。皆聖神之氣也。世人常情。蓄于內。必露于外。善人蘊善。言行俱善。引人行善。經比之香液。在器內。其馨常噴于外。比之寶庫。自富富人。比之清流。自滿而溢。比之嘉樹。多實而飽人也。

經舉惡人曰。惡人之咽。若開墳塚。言。墳塚藏腐尸蛆毒。開必毒人也。惡人啟目。穢欲槩出。而隨其目。啟口。厲言咒語並吐。而隨其口。于開墳塚何異

聖徒見主至忻。忻。或真或僞。係于由。由真樂真。由僞樂僞。善人之樂。其由天主也。行德也。天主自真德行自實。樂俱真實也。達未聖王曰。我念天主而樂。行德而樂。銘刻主命于心而樂。

惡人之樂。其由賄財也。譽名也。財名僞虛。其樂亦然也。經狀其樂。曰。惡人之樂。盜劫窮人之樂。同樂也。意云。窮人無產無貨。盜賊就罄劫。利樂俱微。未幾被擒案罪而加重刑。可悲其樂。惡人之樂。過時主判其罪。而加永苦。可憐其樂。

耶穌來時多默不在堂主入堂時。多默在外。不見吾主。歸堂而見。註曰。彼堂。原乃聖母。宗徒。聖人。聖女之所。因爲聖教之像。像。人在其內。得見真主。得享真福。在外。果不能也。經記。上世風俗甚醜。天主降洪水滅之。單命諾阨聖人。刱構大舟。免罹公患。夫婦三子。三媳。入舟存命。其餘皆淪死。聖賢解曰。大舟。聖教像也。領洗而入。得存靈生。得享真福。弗領弗入。無救也。

我非見云云必不信爾。或問。天主何許多默宗徒落于不信之罪。曰。吾主復活。最緊極要之端也。聖教多端。槩繫于此。信主復活。必先信。其降世成人。其受死以救萬民。其復活後必昇天。其靈魂常存不滅。又信吾人死

後。亦得復活。得善惡之報。當時若無人心疑。而明審細究。今時疑者必多。聖額我畧曰。多默不信之罪。豈偶然哉。爲吾將來之人。主許其落也。彼之疑。吾心病之藥也。彼疑且摩主體。療吾不信之傷也。聖奥斯定又曰。多默不信之害。衆人之益也。其心不穩。而穩吾心。其目親容。其手摩體。其指入孔。多驗之後。何必再疑。

耶穌復活後第二主日。

左經約包五諭。善牧一。傭人一。豺狼一。綿羊一。羊棧一。吾主善牧也。敷教爲利傭人也。魔鬼豺狼也。在聖教內者綿羊也。聖公教會羊棧也。吾主盡心以益其羊。魔鬼盡計以害教人。吾儕愛善牧。懼豺狼。乃盡竟善羊之職。

經。聖若翰第十篇。

維時耶穌謂司教衆曰。予善牧。善牧者爲羊失命。傭人因弗爲牧。弗爲羊主。視狼棄羊而走。狼且殺。羊且散。傭人爲爲傭人。爲

於羊屑與走也。予善牧。予知予羊。指我救人而言

或曰主識在教內在外。今云識教人者何曰。識彼識此。惟彼彼此之識懸絕。正若家主。識本家屬。識隣舍之人。但其識甚異。識此而已。識彼以愛。以養。以顧。以謀其善。以避其害。等主也。識在教外。以罰不信之罪。識在教內。以祐以顧。斯若本家屬然。今云。予知予羊。斯也。幸哉。

予羊亦知予。如予父知予。如予知父。予也將失命爲予羊。尚有他羊。未入此棧。指未入聖教者予當引。令聽予聲。乃成一棧乃惟一牧者牧之猶言。有信我而居教內。有未信而在教外。將來必聽從我。彼此皆成一會。獨我掌管。如一牧養其羊也。

箴。

予善牧。吾主善牧也。牧吾靈性。若牧養其羊。經內主未降生之前。謂人曰。吾將降以救世人。達未聖王自慰曰。主牧我。所願之善。悉全無缺。因復廣善牧八端。羊飢而飼之一。渴而飲之二。離道而歸之三。狼近謀殺而捍之四。困乏而扶之五。善走而進之六。感疾而醫之七。暮至而安之八。八端備。則善牧之善全矣。缺一則不盡其善也。

全哉吾主善牧之善焉。蓋聖經聖典。猶肥田。可足吾輩靈性之飢。聖賢恒云。聖

經必爲膏地富筵。句句可充靈饜。斯第一善。又。聖教內。有七聖事之迹。聖賢稱揚其美。謂之湧泉。聖寵恒流。以息心渴。斯第二善。又。聖教十誡。昇天直道也。人之穫錯者。吾主指歸。斯第三善。又。主未降生之前。魔如猛狼吞人。主降挫抑其猛。吾勸于善。易免其害。斯第四善。又。天上之路。峻路也。狹路也。吾力弱倦難進。主或降神佑以扶。或降若患以勉。斯第五善。又。善人盡力而進。主默佑。常賜神光。以加其進。斯第六善。又。靈性之疾罪也。痛解藥也。主若善牧。備療各等之病。斯第七善。又。暮時死候也。歇所。天堂也。生時從主。若羊隨牧。死後必安歇。斯第八善。此吾主稱己爲善牧者。理也。

傭人因弗爲牧。牧人之靈。牧民之官。而不顧屬人之益。止務本利。俱傭人也。傭人見利速出。見危速退。僞取牧人之名。實剝人之賊也。天主深責之曰。嗟夫。可醜吾民之牧。養其身。弗顧吾羊。擠其乳。剪其絨。食其膏。無慮牧吾羊。醜哉。敝鄉有王。深惡貪官。立諭曰。吾國巨人也。國人。其百肢也。忠臣負任。其背也。百工。其手足也。牧民爲利。其脾也。蓋人有脾疾。脾火愈旺。百體愈消。官饞愈重。民囊愈輕。吾深惡之故。

狠且殺羊且散。魔鬼比狠何。聖盎博削答曰。狠甚嗜羊肉。伺隙進棧。待牧寐。熬飽歇。乃突欄。啣羊吭。使不叫。牧不知而不救。乃任意殺食。惡鬼誘人。

常伺神父。及善友。或亡。或怠顧。得機必乘。夾緊咽喉。使不解非。而殺其靈性。此之狠故。

予羊知予。主借羊。以比救人何。曰。羊通有牧號。若無。牧不識而棄之。聽聲而順。視步而踐。同行同住。他牧欲引。止步不隨。皆善羊之效也。教人皆然。領洗人教。即受吾善主之號。有主則養。無則棄之。吾輩可聽從吾主之訓。視德而踐。他教之謬。絕弗信。乃稱善羊也。

又。羊善獸也。其善有三。不觸。不啞同類一。狠傷而不懟二。剪絨擠乳。而不發聲三。聖基所曰。主牧羊。不牧豺狼。人善若羊。則牧。猛戾若狠。則棄。或鬪。若何得羊三善曰。不觸人以厲語。不啞人以誹言。人傷而恕。奪財而無怨。三善既備。吾主必牧。若牧牧本羊焉。

尚有他羊。未入此棧。聖會謂之棧何。曰。其故有五。一。棧。羊暫居之所也。夜時在棧。日起乃出。二。廣容羊衆。三。四方堅避獸害。四。多草以救羊需。五。淨無穢。不使染病。五者。聖會備全。蓋聖會非常居之所。吾生之夜既過。天堂明光始生。善友出此入彼。又。廣哉聖會。無人不容。斯妙已見三王朝後第五主日。又。吾主親庇聖會。天神衛護。聖人伸救。其外。聖會之德。善人之勸。默想誦經。等工。俱若神器。以避魔害。可識其堅。達未聖王即位時。外寇謀國。王造敵樓。

兵器全備。寇畏不近。國人安寧。註解曰。敵臺之聖會像也。兵器各等神工。是也。吾能善用。魔不得肆害。主謂伯鐸羅宗徒云。衆魔之能。不能勝吾聖會。是也。又。聖會內有聖寵。聖體聖洗。痛悔告解。等。皆若珍味。得養吾靈。又。聖會至淨。大罪小非。深責不許。其誡。其規。其禮。等。至聖至潔。因主美之曰。美哉爾美。爾美全矣。無缺矣。或疑。教人內。多惡多汚。聖會之聖。何云全美無缺。答。有二。一。普天下。多教多會。獨天主聖會。有眞德。有聖寵。其外全無。擬較彼此。可見姸媸。天主至愛聖會德寵。視之若甚美。二。惡友之罪。於聖會無與。惡友自行自汚。聖會之聖。恒淨如灼。比之太陽。空中雖霧雲。其光恒一。

成一棧 或問。各國相去甚遠。風俗懸絕。烏得成一棧。曰。天上有一牧。吾主也。地上一牧。敎皇也。所從之敎一。所信之義。一。聖洗者。一。禮儀者。一。等。敎人就身雖。心合如一。謂俱成一棧者故。

耶穌復活後第三主日

吾主受難前一晚。慰聖徒如左。

經。聖若翰第十六篇。

維時耶穌謂聖徒曰。未時弗得見予。未時復得見予。予將詣予父故。解。未時二字。有二解。一。指聖徒在世之時。聖奧斯定解曰。主意若云。今我去世昇天。爾輩不得見我。雖然勿憂。爾壽短促。實如未時之時。未時既過。爾命既亡。卽昇天。乃復得見我也。一主受難前一晚。講斯語。如言。我翌日受死。爾等未時。卽三日之期。弗得見我。未時既去。卽三日之後。必

復活。爾等再復得見我。見我時。亦未時。即四十日之頃。斯須既訖。必昇天。而詣吾聖父

徒中或互謂曰。師與我等說。未時弗得見予。未時復得見予。因將詣予父。斯未時之說。何說。不明其說。耶穌識徒欲問。曰。汝輩相究予曷云。未時弗得見予。未時復得見予。予確言。汝將淚泣憂愁。世世人將喜樂。然汝憂且愁轉成真樂。若懷胎婦分娩時不堪痛苦。產後忘苦。因增一人于世爾曹今痛乃予復來見爾。是時爾心忻喜。爾心之樂無人能奪於爾。

箴。

未時弗得見予。未時復得見予。見字之意何。曰。內安心樂。是也。弗見何。曰。內苦心困。是也。天主不許善人常樂。亦不忍其常苦。常樂。必逝傲矜。而廢善功。常苦。必逝乏厭。而棄善工。因樂苦代迭也。樂時。黽勵而進。苦時。謹慎而謙。聖基所曰。布有經緯之線。直線不能成布。橫線亦然。經緯相兼。乃成也。善人之生若布。使恒直順。難成。使恒橫逆。難成。逆順交錯。乃成其生。遂

未聖王。視善人之生多變。深嘆曰。噫。善人之樂。不滿一旦。其苦不滿一旦。夙樂夕苦。又。聖若伯曰。天主晨近視人。未幾離而試之焉。或問。視試何。曰。視之以樂。試之以苦。是也。經所云。今世嗤哭輪迭。喜過而憂疾至。是也。

汝將淚泣憂愁。世將喜樂。皆慰受苦善人。警享樂惡人者。詞也。蓋言善人受苦可喜。其苦其善之驗也。惡人享樂可憂。其樂其惡之效也。曾修士聞右經。問師曰。世樂何不分均。善人一分。惡人一分。乃彼此得乎。惡人包攬世樂。若貪客衡包貨物。何理乎。師哂曰。惡人。爲今世之人。視世若本鄉。富樂何異。善人在世。惟僑寓。若旅而本鄉在上。斯世莫知之。困苦何異。曷不思經言哉。經記。主規其徒。勉受世苦。曰。爾輩吾弟。我援汝于世。爲之吾徒。爾不爲今世之人。因世怨惡之故。設爾亦爲世人。世必戴愛。若本家屬人也。子何疑于經乎。

汝憂且愁。轉成眞樂。善人惡人在時。其態甚異。逝世更異焉。善人之苦。未時大變。而爲眞樂。惡人之樂。未時大變。而爲眞苦。蘇爾聖徒。慰善人曰。汝若暫薄。汝報永厚也。達未聖王。在世矻矻。謂天主曰。謝主也。吾哭大變爲喜。主卸僕之麻衣。衣之朝服。吾榮弗得再變。伏想謝主。於茲今。以至於無終之終也。幸哉善人之暫苦。眞若荆棘生花。荆枯而花恒存。因經云。聖人之旒。是之

旒也。蓋星常存不壞。聖人真樂亦然。哀哉惡人之暫樂。正若玫花。自生棘韉。玫花未時凋零。而茨常留。經記。惡人彼此互勸。曰。黨夥疾來。速入花林。速織冕旒。其美幾乎謝矣縮矣。其瓣未幾零矣落矣。惜夫。惡人自知其樂不久。猶迷戀愛以致莫盡之憂。痴哉

耶穌復活後第四主日。

經。聖若翰第十六篇。

維時耶穌謂聖徒曰。予今詣於遣予。蓋言吾父遣我來世。今謝世而歸我父。爾無一問予焉往。予斯言必召憂。至塡爾心。予誠云與爾。爲爾宜往。倘予弗往。聖神弗降往。則遣彼來。遣。非因上下之分。高卑之別。指天主第三位之來。皆繫於吾主功積之至。又。指吾主於天主第三位。同體同愛。彼所欲行。此不能不欲行。或問。何必主先昇天。而後聖神降臨。曰。故有二。

一。主欲引人。深信其實昇天。而從彼命聖神降臨。二。聖神降臨之恩。盡由於吾主受死無聲之績。因該先死。先昇天。乃聖神降臨。以酧主績。主言若云。倘我不去世。不先受死而昇天。聖神不可降臨也。三。聖與斯定日。聖神降臨。以慰宗徒。誨之如師。固其劣。補其所不及。主在時。慰。誨。固。補。因免聖神之降。去後。宗徒煢獨。聖神必降。代主照視之也。

彼來時。責世之罪。之義之判。上文難通。緣主親解曰。罪者。由不信予。斯乃世人大罪也。主親降世導人。聖迹不可以計。世人固意不信。聖神既降。槩開人心。使悟往罪。謂來時。使世識有罪。義者。由予適聖父。汝不見予。斯乃天主大義也。義者何。曰。使人各得其宜。是也。罰惡賞善。義德之用也。主在世。其德純粹。其行微妙。復活後不可居地。人不識其精。聞已昇天。疑而不信。聖神既降。明顯主德。丕彰其勳。使人識聖父令之昇天。確為當然之義。謂來時使世識有義。判者由世主已被判。世。惡人也。主。邪魔也。主未降來前。惡人如僕。聽從魔命。敬之如主。吾主來時。判其肆逆。人猶弗知。聖神既降。使人能知。吾主已判。已削其權。謂來時使世知魔已有判者也。

予尚多有攸言與汝。惟汝今弗能載。誠實聖神既來。即天主第三位。教爾各等誠實。彼言不出己。先聞後言。誨爾未來事。彼顯揚

子。蓋言。彼降時。使人識吾名。吾能。吾德。等妙。**彼攸言先受于子。後授于爾。**彼言。云云。彼攸言。云云。皆指天主第三位。無始終。無際限。與第一第二位同體。其能。知。愛。等。全無異。然其實由於第一第二位而發。云。彼言不出于已。彼攸言先受于我。故也。天主三位一體主日有本論。

箴

責世之罪。聖神深惡人惡。深責之故。惟其責不同。有時而責如父責子。經謂之仁責。有時而責如司責人。經謂之怒責。蓋天主責人。而圖其改。仁責也。責人而顯其罰。怒責也。因善人在世。恒求天主。賜之以困。得改往非。得免終後眞苦。聖與斯定謂主曰。主懇。聽爾割燒吾軀。聽爾燃爇吾體。惟求免得後世無竟之患。怒責善人不欲。徧求天主弗加。達未聖王曰。伏求吾主。不以怒責吾罪也。斯責。天主大罰也。因不由于天主仁意。經曰。聖神至仁至善。欲人更改。因責其罪。惜哉。天主以仁責惡人之惡。欲其醒改。惡人逃心。自招怒責。天主謂之曰。爾罪之數。屈指難竟。爾惡已堅如鐵。不容消融。爾疾已劇。無藥可治。到今加刑加父。今後加罰如仇。聖額我略解曰。天主怒責惡人。而罰其罪。槩起于今。而繼于後。經謂之仇罰。謂之重罰。故也。

責世之義。嚴哉天主之義。不啻責惡人之惡。猶責善人之善焉。蓋吾惡槩

純。徼善不雜。吾善無純。槩雜多惡。經內善人深嘆曰、吾義皆若穢布也。或問穢義者何。曰、行義不純是也。敎友或與祭心散。或誦經念起。或賙濟獵譽。等、謂之穢義。聖神必責之也。

耶穌復活後第五主日。

經。聖若翰第十六篇。

維時耶穌謂聖徒曰。爾尚倚予名求予父天主聖父予確說予父即諾。予名者。主之義德勳勞。是也。蓋言。爾輩求時。必問吾德勳。吾父看我面易允。至今爾輩未將予名以求。求。則受爾樂則滿。予今以喻誨汝。定期將來。停喻而明解與汝予父之情。定期。吾主復活後之時。是也。蓋復活後。四旬之期。恒現聖徒。明解來世之事。路加聖史所云。主

復活後寄視其徒。誕解天國事情。是也。是日。卽復活後之時。爾等倚子名求。不必子求子父。爲汝父愛爾。因爾愛子。因信子自天主出。子也。昔出父入世。今再出世詣父。徒曰。爾言至明至顯。一喻不立。今識爾知全備。不必人叩。因吾實信爾眞出于天主。

箴。

求則受。或疑曰。我求而不遂何。曰。主言眞實。無不效。雖然。人當求而不得。不知善求故也。雅各伯宗徒曰。爾輩求。而不獲。必不知善求。善求不係啟口。動唇而已。包多善以成。一。人求時。當屬天主寵愛。不屬。則爲天主所惡。求而不得。曷異。二。人求時。當認眞主。信從聖教。否。皆不得善求。三。求時。該有聖望。口求心試。不謂善求。雅各伯宗徒曰。求時不可蓄疑。疑心若濤。隨風而動。斯人不得所求也。四。該求善物。如超性諸德。天堂眞福。其外世物。雖可求。不定確。蓋吾不知或利或害。求而順天主聖意可也。聖奧斯定曰。吾求恒差。物似爲善。而實爲惡。視之如利。而實招害。天主知識其善其惡。其利其害。賜之可受而謝。不賜可安而謝也。五。賢常曰。求當有恒。蓋主欲試吾心。數數不應。不可罷求。可加求工也。

聖巴西畧曰。人求而不得。或爲不可得。或爲必疑。或爲無恆。主示聖徒曰。擊門必啟。猶言。人欲入室門闔。當擊求開。家主不應。再擊再呼。家主必開。天堂之門以求可叩。天主不疾諾應。再擊再求。天主則開。必得所求。又設喻曰。盍視水于石哉。水性甚弱。石性甚堅。漸積溜落。猶能鑿石。而使之深。況天主本慈至柔。以吾求之固。對天主之柔。不亦更易易乎。奈何。求之不恆。空負天主之本慈也。六所求亦不論多寡。重輕。必倚吾主聖名寶績。蓋吾本身之善輕矣。劣矣。吾善不靠主無罄之力。不能昇上。而得所求。右六善全備。乃爲善求。天主或速或遲必諾也。何云速遲。曰。天主雖諾。常待時安。求時無害。天主速賜。不然。暫待時安乃賜。

求則受。爾樂則滿。 聖與斯定解曰。上文示吾。天堂真樂。吾輩必當首求。蓋惟真福得滿人心。世物小微。皆有匱缺。烏得滿人心之量。主誨衆曰。勿急求世物。首求天堂真國。世物自隨。可師達未聖王。其詩曰。吾勤于一物而已兮。吾急於覔一而已兮。吾求天主賜一而已兮。得享其國於無終之終。是兮。另有別論。

耶穌昇天後主日。

經。聖若翰第十五。及第十六篇。

維時耶穌謂徒曰。巴辣基多。譯言慰者。轉達者。即天主第三位別名。子依自父遣於爾。爲誠實聖神。而發於父。解見耶穌復活後第四主日。來時證子。蓋言。証人。有誠實。有聖善。有親見所証。不可辭其証。三者。聖神皆備。有誠實。不能欺巳。有聖善。不能欺人。發於聖父無始之始而目視吾尊高等妙。因吾遣臨命作吾証。世人不可辭其証也。爾曹亦竝作證。因自初從子。自初二字。指吾主初

典誨人之工。三年之期。**予今謂汝斯言。免爾怪。**聖徒在世。其難至極。設主不預明告。或怪吾主。而疑知來難否。能伸救否。先告之。便識主知主能其不救者必爲加功。而莫可怪也。主雖先舉多難之類。告聖徒以備其心。今惟舉其二。被辱一。被殺一。**人絕爾。而不許入殿**殿。即解經講道之處。自古至今。凡大罪人。掌教以深辱重罰。不許其入解經講道之所。主佑因知聖徒信從吾主。以爲大罪。苟欲入殿。疾逐不許。意欲深辱重罰之。**又人殺爾。以爲立功於天主前。斯時幾近。人爲不知予父。爲不知予。遂待汝曹如是。予今言於爾。冀定時既至。勿忘予預告**

箴。

爾曹亦並作證。或問。聖教信端。悉倚聖神之証。其証足也。餘也。聖徒人耳。借聖神爲之証者何。曰。聖神之証。宗徒之証。皆一而已。蓋聖神默照其內。而引其言。使無纖忒。緣聖徒之証。無歸於己。而歸天主。比之繪工。持筆設色。板上畫像。其像非筆。非色非板之工。畫工之工也。因像或精巧。或粗拙。皆歸繪人。聖神。聖徒亦然。彼者工。此者器也。逵剌聖王。聖神默照其心。動引其舌。多言未至之情。其詩曰。吾舌。寫士之筆也。解曰。聖王若云。吾今所言。逆知之所云。將來

宗徒所敷。皆大主之書吾輩乃其筆也。又。薊祿聖徒。勸敎友固守敎規曰。爾必聽從吾言若天主之口。吾言。不出于吾私臆。實皆天主之言。若有天神降來。其反吾言。必當叱棄如邪神之言也。

又。吾主選聖徒爲証。其証有三。言一。行一。死一。蓋其言。若皆天主之言。足証聖敎之眞。又。其行。其德。其聖迹。皆足証聖敎之眞。令外人揚美其實。伯鐸羅宗徒勸門弟曰。爾儕若維不信之間。可勤行善。彼視必美吾主。瑪是目聖人。又曰。吾德。吾敎之証也。因我隨行隨作善証。哀哉。善人自爲天主善証。使人美敎。惡人自爲邪魔惡証。使人侮敎也。又。宗徒俱致命。以証敎眞。致命爲敎本名謂瑪爾弟。譯言。作証者。蓋言証大。行証又大。致命之証至矣。

又。人殺爾以爲立功于天主前。主深責其仇之迷。至殺聖徒。其罪尤甚。循自以爲大善。義撒義亞先知聖人。預嘆其迷。曰。哀哉汝迷以惡爲善。以冥爲光。以辛爲飴。迷哉斯迷之危甚也。人有之。自窒其改之門也。蓋惡本醜物也。人識其醜。不難惡棄。而近于改。行惡而愛斯人。愈危其改愈難。而愛牽人心。若轡牽馬。雖任難退。雖前有穽。人雖力牽。馬驚而不進。惡人亦然。雖愛其惡。幸覺其危。可望驚懼而止。惟行惡而視之如善。惡仇之乎。惡醜驚懼之乎。更改之乎。主深責之故。

聖神降臨本主日。

聖神。天主第三位也。原文曰。斯彼利多三多。蓋斯彼利多譯言。無形靈體。即神之義。三多譯言。有全德。即聖之義。故欲表天主第三位。爲聖中之至聖。神中之至神。而爲諸聖諸神所從出之大原。因謂之聖神。後每云聖神倣此。

左經僅提今日之禮。緣祭時另有他經細述。余揭其畧。吾主旣昇天。聖母宗徒聖男聖女。約一百二十位。共居大堂。合如一心。求如一日。十日如一。是日計當辰時正。天忽响如雷。風忽大作。充滿其堂。時現焰火多塊。其形如舌。直懸各位頂上。乃聖神盈滿衆心。使皆熟知萬國之音。使能明知聖教奥理。使能解聖教

諸疑。使逆知未來多情。使能行多聖迹使心定於善。再不能大犯也。當日適遇京中大慶瞻禮。故百方人衆聚行禮。宗徒齊出。隨道勸衆。奇哉。百方異人。各聽本國之語。各明宗徒之言。因皆駭曰。怪哉。斯人詎非生長於加理勒亞地。而第習本國語乎。吾等異國之人。各有土語今斯人之言。於吾諸國無異。怪哉。宗徒曰。勿怪。俱主至能。主在時多行聖迹。其行純粹。汝輩大誤釘殺之。惟倚其父天主全能。死後復活。吾等親視復活後昇天。從彼遣臨聖神也。聽者曰。吾兄今奈之何。曰。當悔。當領聖洗。乃始得聖神之恩。即日三千人領洗。而入聖教。

吾主受難前一晚。聖徒痛哭哀切。主慰曰。吾既昇天。聖神降臨撫護。經言如左

經。聖若翰第十四篇。

維時耶穌謂徒曰。愛予必守予令。予父亦愛之。又予等（即第一第二第三位）偕來居其內。（聖奧斯定自爲問荅曰。天主之廣無際。無動移。無往來。從何始來。以居善人之內。曰。必無動移之來。無形之來。其來仁愛之來。是也。蓋人既痛解。改非守令。天主始爲愛。始視之若子。始賜聖寵。始勉其弱。始照其內。等恩。斯謂來居其內。）人無愛予。無守予令。爾輩所聽者之令。不爲予令。俱命予降來聖父之令。此者予已言於爾。偕爾居

時。尒父看尒名。解見耶穌復活後第五主日。將命安慰者聖神。來時且誨且聶爾諸尒攸已言於爾。尒平留於爾。尒平與於爾。解見耶穌復活後第一主日。世亦與平於人。惟厥平尒平異甚。爾心勿岌惶。尒已言於爾。且去且來見爾。斯言爾輩已聽。去。來二字。指其天主吾人二性。蓋言。吾人性雖昇天。而離於爾。吾天主性。無所不在。不離於爾。汝若愛尒。必可心樂。以尒將詣大父尒聖父。指其人性。蓋吾主天主之性於聖父同一。無前後。大小之別。其人性受造于天主。天主大諭之。若造主大諭受造之物。斯俱未來前尒預告爾。事來後爾必信尒。猶言。逆識來事。天主之識也。我今明言來事。事來時爾見於吾言一一相符。必信吾知之全。實爲天主焉。今後尒罕言於爾。蓋將受難逝世。今世主來。今世。惡人也。世主。魔鬼也。解見耶穌復活後第四主日。覓非于尒。不得些微。惟爲世獲知。尒愛尒父。父隨命尒。尒隨行。蓋言。我受難至死。不關魔計。不係我力。惟由於我愛聖父之至。父命我。惟願若命。

箴。

愛尔必守尔令。 聖神聖父及聖子之愛。是也。主遣聖神降臨。以顯其愛人之至。右經示吾。當愛主如何。以酧其愛。云云。從守吾誡。愛吾之真效也。聖賢常云。權衡稱物輕重。丈尺度物長短。鏐石試金真偽。守誡。真愛。權衡也。丈尺也。鏐石也。稱其輕重。度其長短。試其真偽。聖額我畧曰。爾勿欺已。勿輕言愛主。有証可問。守誡真証也。其証不可辭也。葢真愛自不能閒。在心常行。無行則無愛。比火于薪。近薪火燎。去薪火滅。守誡愛薪也。守之愛存。犯之愛滅。多瑪聖人。廣述守誡之要。以顯真愛。曰。該守于耳。廣聞其解。該守于心。常玩其昧。該守于口。常論其妙。該守于手。常勤于行。人有斯愛。天主之人也。主曰。僕知主命而不行。其罰必重。又曰。識我。信我。呼我。不得昇天也。聽從聖父之聖命。得致聖父之聖愛。雅哥伯宗徒曰。信我罷行。比人對鏡照容。照過速忘其容。前照何益哉。正若吝人。封金惜用。終至飢殍。寧無金哉。

尔等偕來居其內。 傳解曰。上文示吾。人之靈性。天主殿也。葆祿聖徒勸門弟曰。何不思爾輩天主聖堂也。何不思天主謂吾曰。爾皆吾殿也。若堂。若殿。可識其淨其飾。聖額我畧曰。使貴客將來吾室。吾必急急掃拭。預備器具。使無物得犯客目。怪哉。天主欲入吾心。不勤勤哉。守誡。則淨。有愛。則飾。昔撒落

滿國王。造大聖殿。華麗至極。經美之云。滿眼所視皆金。聖殿吾靈魂像也。赤金。愛德是也。靈魂有愛。則爲天主殿。天主則近。居其內焉。

傳解又曰。居。常留不離之意也。蓋天主進入吾內。意在恒居。再不出吾心。達未聖王曰。天主遜西宛而云。斯必吾安居之所。再不出于無窮之終。西宛。京邑名山本名。義人之像也。主入其內。不欲再出。其出由于吾。惜哉。吾性易變。吾善無恒。吾志弱劣。難定于一。今日是。非。天主則入。須臾行惡。使之出矣。若伯聖人。深嘆人性之變。曰。吾生易動移之風。解曰。風無定向。速發速止。今發于東。驟然移方。而發于西。吾輩盡然。易敗宿善。使主易離吾心。惜哉。

或問。聖神居吾內何益。曰。噫。難悉。其來無虛。其居無空。撒落滿國王曰。天主降入吾心。幸哉。諸善之聚。同降同入也。吾主在世。入若翰聖父之室。洗子之原罪。以聖寵滿其靈。入匝契寓。大福其家。賜改往非。蓋天主聖火也。在心加愛。固立信望等德。聖光也。在內射靈。使能行諸善也。聖伯爾納曰。聖神入居靈性。富之多恩。使心得淨。言得誠。行得正。患得忍。善得恒。敵魔得勝也。蓋在吾內。恒誨明悟。恒提記含。恒動愛欲。三者。聖神之本職也。聖良又曰。聖神乃聖會之師。信德之弼。聖愛之泉。聖歌曰。伏求聖神。從天射光。充滿吾心。爾爲貧乏之恩主。孤獨之父。靈性之光。憂者之慰。苦者之安。勞者之息。淨者之樂。吾心之飾客也。伏求

聖神降臨。以潔心汚。以灌心枯。以醫心疾。以揉心硬。以暖心寒。以廸心履。伏求聖神降臨也。

且誨且聶爾。

或問曰。億兆之內。鈍者甚衆。儒者甚罕。何。賢答曰。人教人。其故也。聖神教人不然。一時之促。能教人。萬理之長。今日爲宗徒之師。使一時能達聖教之理。能典聖會之基。能言萬國之音。能誨萬方之人。能的萬民之疑。能闢他教之非。能通古經之意。能作新經之典。斯衆等類。宗徒無學之勞。無讀之苦。而一時倏備于其內。蓋其師聖神也。聖良曰。疾哉宗徒之學。聖神爲師。而疾教。彼者爲弟。而疾學。不費片時而知。不用形耳而聽。不務久習而熟。疾哉奇哉。不

或問聖神降臨親誨宗徒。是也。宗徒士久。今聖會何師耶。曰。聖神其師也。恒居其內。賜之多恩。一。以時時誨聶。令不能少差。二。以保存其德。令恒有隆德之士。三。以保存其七聖事之迹。令其內之聖寵。若湧泉恒流。到世末不絕。四。以保存特賜之恩。特賜之恩何。曰。得行聖迹。不學而言他方之語。得驅惡鬼。得逆言未來。得明別善惡。得明解聖教與義。等。是也。斯俱不係于行善。不爲德報。惟天主之特賜爲益他人。使易信聖教而從之。謂之特賜恩者。故。斯者。聖會內。雖隨時或多或少。恒有奇士能行。五。以保存奉敬天主真禮。然示聖會勿用所忌之禮。六。以保存其神力。使能當惡人之害。能勝惡鬼之猛。能破其狡計。七。以保存聖會

到今世之末。世存必存。世沒乃同沒于地。而始生于天。存彼其常生。延于無終者之終矣。

世平予平與甚。

天主之平。今世之平。其與有二。一。世平偽平。經曰。惡人無平靜。又曰。惡人不能踐履平靜之道。其心若沸海。無時寧停。違未聖王謂天主曰。人愛主誠。其心恒平。主誠之道平夷。善人飛走。而不跌倒。

二。世平暫也。係于貨賄。于貴爵。于名聞。三者不久。平焉久哉。比之墻址。址壞墻必圮。比之藤。延木以上。無木自不能生長。主曾視京人平靜安樂。心痛哭淚。深嘆曰。惜哉爾平。今樂。過時敵來夷城。汝平速頹。再不能復起。又示衆曰。昔富人多田。幸遇豐歲。庫倉不容麥稻。樂甚自言。平哉。多年之資既備。勿慮匱乏。吾心已平。言未絕。天主責之曰。往人。今夜必死。爾平何在。過晷泯滅。無留微迹矣。世平皆然

天主之平。自常自久。蓋係于內德。德勢永常。終不能滅也。經曰。善人享平。若子享遺業。又。天主曰。吾民安坐。穩居于平內。二經之言。解義人平靜之久。蓋子享遺業。平生之享也。安坐穩居。俱含長永之意

或曰。吾主示衆曰。我來時不帶平靜。惟帶利劍。蓋欲親族相離。朋友相別。家屬相逆。今謂帶平。不相反乎。曰。平靜和睦。有善有惡。主帶善去惡也。惡戚姦黨。引

惡禁善。我與之和睦。俱惡平靜。可離可別。主云。帶利劍。割行德之滯者。故也

今世主來

指魔鬼言。經內魔鬼常謂之世主。主曰。我來以驅今世之主。強之出世。又曰。今世之主。以被審判。褓祿聖徒。勸吾輩細心以避魔害曰。吾輩也世主也。時時互敵。可寀哉

謂之世主何。曰。經內普地。及惡人。俱謂之世。斯兩世魔必爲主。吾主降世之前魔虐權廣大。世人槩述拜魔祀祭如主。謂之世主者故

論惡人。褓祿聖徒曰。魔縛惡人。若主縛奴。聖若伯曰。魔主倨傲之子。惜哉。主來贖我。使脫魔權。惡人乃自屬。再售其靈于魔。天主重之爲子。而自輕爲之魔奴。

或曰。人之靈性貴重。吾主欲贖。必出寶死。無盡之值。惡人售之于魔。其價幾何。曰。經指罪人。稱之狂人。其狂至甚。魔出微價而市之。蓋或出僞名。或出微利。或出暫時之樂等。罪人痴然不知。速速應諾。可笑其痴。可泣其痴。經記。額撒烏。得父豐業。一日腹枵。無可充餒。謂弟曰。殍矣。吾業何益哉。與我少味。讓業于弟。弟授簞豆。而受其業。痴哉額撒烏之痴。至今人笑其痴。噫。罪人之痴。大踰其痴。天神聖人。果笑其痴。于無窮之時。

聖神降臨後第一副瞻禮

經 聖若翰第三篇

維時耶穌語尼閣德磨本國巨家人名號曰。天主卽三位之第一位聖父惟生一子。付之人。其愛人若是甚。欲人信彼信吾主得免恒苦。得享恒福。天主命子于世。莫因判世。惟因救世。吾主或問實有審判萬民之權。何云。降世莫因審判。曰。吾主下世約有二。一已過。一將至。第一則爲救世。第二則爲判世。右經畢第一人信彼。不被審判蓋言。

人有活信。必昇天。而享眞福。**已被審判。惟不信人**蓋言不信不從聖教。必下地獄。而受眞苦。其人在世審雖莫顯。天主已判其不信之罪。預定其罰。**其不信天主惟一子之名故**世人不論信否。皆屬吾主審判。經云。信者不審何。又。信者咄多不守教規。而下地獄。經云。信不被審判。不下地獄何。曰信德有死活之別。活信包十誡之守。天主聖寵。羣德美飾。死信俱無也又。審判有賞報。刑罰之殊。經云。信者不被審判。不下地獄。指有活信之人。斯雖聽賞報之審。則不被刑罰之判。不被永苦之殃**大光已降入世**即天主第二位聖子。**世人行醜。緣悉愛冥。避光。斯**即忌先之罪。愛冥之非。**實爲審判料。行者不善。惡光明。忌目。免責。行者善。喜光明。欲彰攸恃天主行善箴。**

註解 **天主惟生一子。付之人。其愛人若是甚。**

曰。上文共包二端。第一。誰愛。而愛誰。第二。其愛何愛。第一。誰愛。天主也。愛誰。愛人也。天主至善。世人俱惡。彼高吾卑。彼富吾貧。彼強吾弱。彼智吾愚。彼主吾僕。彼造物者主。吾被造者物也。彼猶不厭愛人。爲何如之恩哉。

第二。聖額我略曰。行愛之試也。行大且衆。試愛之厚。行小且少。試愛之薄。大矣

衆矣天主之行以顯其愛。其恩恒流無息。七政四行。皆依天主嚴命。以利吾人。又預備萬品。以養人身。預備眞福以福人神。爲何如之愛哉。

噫。吾主降世前。天主聖父。加世多恩如是。猶未稱其愛。斯恩有際。其愛無窮。噫。付聖子于世。恩愛乃相等。蓋聖子之貴無貴可增。聖父之愛。無愛可加。衛禄聖徒曰。天主遣聖子降世受死。大顯其仁之富。愛之極。因聖子而公會。熟思斯恩。長嘆曰。大哉聖父之慈。至哉聖父之愛。爲贖鄙僕。付託所至。愛之子。

聖賢廣述天主愛人之妙。今舉其畧。一。天主先愛吾人。不待吾先愛彼。吾必感戴其愛而愛之。若翰宗徒曰。天主先愛吾。吾當報其愛。聖奧斯定曰。人不欲先愛他人。常事耳。不欲酬愛。無情之極也。二。吾人皆罪人。罪必天主之仇。天主可仇可罰。而反加愛。可知其愛。聖賢曰。愛德有上中下三級。愛愛我者。其下。愛不愛我者。其中。愛仇我者。其上也。衛祿聖徒曰。天主受死爲吾仇人。大顯其愛。蓋聖受死爲友。世上且少。愛死爲仇。世上必無。斯愛惟天主之愛也。因聖奧所嘆曰。可銘于心天主之愛。其尊無對。其高無等。吾身則微塵之微。可知其鄙。吾靈則多罪之肆。可知其醜。天主至惡而愛。可知其至善之至。

三。天主愛人之愛。至公。試有善人。天主必愛。迪其善。加其力。重其德。報其功。有惡人。亦必愛。動以改。赦以退。勵以進。懇求則聽。心痛則赦。可嚴其公。主視衆曰。

可法在天爾父之公愛。命太陽出。而照善惡者。命雨降。而潤澤善惡之田。葆祿聖徒云。天主無私于人。是也。

或疑曰。聖經聖賢常云。人改爲善。天主則愛。不改則惡。曰。善人。天主必愛其善。必愛其性。惡人。天主雖惡其惡。必愛其性。聖奧斯定曰。使主不愛罪人。奚降受死。以救其罪。

四。天主之愛。有恒。因謂人曰。吾從無始之始愛汝。噫。天主愛吾從無始之始。以至無終之終。而吾愛時時變移。今日痛改。向主而愛。未時再犯。向魔而失其愛。惜哉。

聖神降臨後第二副瞻禮。

經。 聖若翰第十篇。

維時耶穌語司教者曰。予確云爾。人入綿羊欄柵。無入正門。惟倚私處踰斯。必盜賊人。倚正門入斯。必牧司。門啓扃納。羊聽其聲。彼依各羊本名而名之。使皆出欄以引。出時先行。羊因習其聲從。若聞他人音不從。反皆竄散。不習他人聲故。耶穌設上喻

于彼。彼莫知喻意。耶穌再語曰。確語爾。予實羊門。羊者。指教內諸人。蓋羊馴善。不相摶噬。認牧之聲而從。損己益人。教友亦然。乃爲主羊。愛其牧之羔。又。主稱己爲聖教之門。蓋人不信從其教。不愛其訓。無門可進聖會。又。主實爲天堂之門。蓋人善工。不靠其無窮之績。不稱天堂厚值也。他人勿論從何來。皆賊。指立他教之輩。自爲一宗。引衆敵己。竊主之位。謂之賊。故。蓋云。人進吾教。固信于始。固存于終。其心不變。斯則吾羊也。惟羊不聽其聲。予實門。人倚予入。必昇天。倚主何。曰。信。望。愛。主。覜其行而師之。是也。又。憑其意入。憑其意出。憑其意得追肥壯牧地。入出二字。聖篤瑪解曰。入。以勸教友。使守教規。出以勸在外。使入聖教。聖興斯定曰。入于其內。潛心默道。出勸世人。使從善道。聖額我畧曰。在世而入聖教。出世而昇天。蓋人昇天。入萬福之境。因經比之羊追于膏地。以養其生于無窮之時。盜獨來以竊以殺以敗。予來以活予羊。以牧厚甚。蓋言。吾來使人在世能存聖寵。能行萬善。以活靈心。逝世能昇天堂。享萬福之全。

箴。

人入綿羊欄栅。無入正門。斯必盜賊。欄栅。聖會

也。入門。領洗也。人入聖會。而不于正門。惟倚邪戶而入。斯皆盜賊之類也。或問正門邪戶何。曰。正門。正意也。邪戶。歪意也。人聞聖教。心慕其聖。求入以救靈性。以守主誡。以得昇天等。斯則入其正門。盖或遭世患。或得魔感。必不退也。人聞聖教。謬思有法以延生命。以得秘術。以得世福等。因求進入。斯則入邪戶。其心不穩。易退而背也。先正其意。後來請入可也。

牧先行。羊因習其聲從。吾主善牧。先行衆德。先當多苦。而爲吾表。欲其羊并從。主勸衆曰。我先當苦。吾輩該隨。不嫌同苦。伯鐸羅宗徒勸友曰。主先受死。爲吾之表。先行德道。爲吾之引。其迹深印。吾友可依而從也。

奇哉斯思之盖。正若固甲。能護爾心意若言。武士敵寇。不備堅鎧。不執利戈。心懼不敢對。兵器全備。毅然敢前。夫孰思吾主之行。吾輩之兵器也。不思則懼。思之則敢。聖奧斯定曰。爾在患難之中。可思主先受難。乃難不爲難也。

吾實羊門。訂解曰。吾主聖會及天堂之正門也。於戲。其門至低。人高自倨。必不能入。自謙得進。主曾勸衆曰。爾輩當師吾謙。又曰。莫法孩提之謙。不得進天門。又。其門至隘。人肆樂。不務克已。不能進入。主勸衆曰。務入窄門。盖廣門。地獄門也。又。其門獨一。其外無門可進。經曰。主之聖名。提人昇天。其外無他名能提也。又。其門至公。大容衆人。主呼普地人曰。若患者。皆來近我。我必安慰。

又其門恒啟。人眞心顲求救。主必應諾。
蓋曰。罪人痛心顲我。我必聽諾。盡赦其
罪。

天主三位一體主日。

此日兼包二禮。一天主三位一體。一聖
神降臨後第一主日。因祭間兼誦二經。
今獨解天主三位一體之經。聖神降
臨後第一主日之經便見第七卷。

天主三位一體之理

是日聖會立大主日。慶天主三位一體
三位之情。其微妙精粹。俱無窮際。無界
限。蔑以尚之。緣聖賢欲解斯端。皆先嘆
而云。淵乎其淵。經記。天主曾携先知聖
人。置之海濵。俾見天神。持丈入海。呼聖
人隨入。聖人如命。神量千丈。水至股拐。
神前行量千丈。水至膝。又進量千丈。水
至腰。終量千丈。水深無無底。聖人不能前。

乃退而出。聖人解曰。斯水天主三位一體之像也。其廣深。如無際無底之海。人欲明測。思愈勞。則理愈深。猶目視太陽。益視益昏。姑舉數端畧解之。

其一。人想某物。明司即生某物之像。謂之明司之產。明司之子。而愛司自然發愛而愛之。天主第一位聖父。自無始之始。想識本體。本知。本善等無窮之情。即生于己內諸本妙之像。謂之產子。但人像。依賴者像。天主自立者。生活者像也。其諸精妙。于天主聖父無異。斯謂天主聖父之聖子。即天主第二位也。又。聖父視所生之子無窮之妙。而子視所生者父。其妙亦然。互相親愛。而發無窮生活自立者愛。斯謂天主聖神。即天主第三位也。

斯之精微。教友必當實信無疑。在教外者。聞天主有子。亦不必怪異。須知凡物能生本類之物。具精妙之能。不然不爲活物。况天主常生恒活。何獨無斯能哉。因天主曰。吾賦他物能生。獨吾不能生耶。獨吾自孤子耶。

其二。姑借水以解。譬大海無涯。生大江。海江出流。成大湖。海本無原。而爲江原。湖受成于海于江。分別有三。但海水江水。湖水。俱一水也。天主三位一體畧然。

其三。人之靈性。含記。明。愛。三司之別。但靈性之體獨一而已。

其四。譬太陽。有體。有光。有熱。體不係于光。光于熱。光係于體。熱係于體于光。三者總一太陽而已。

右解僅觕其萬一。實無無神無人能測其微。無心無舌能白其詳。緣不可輕據淺論畢諭。輒爲信否。惟當服天主親傳。易釋羣疑。而得眞信也。

噫。天主性奧。吾輩知淺。聖人恒云。可美其大。可駭其玄。可仰其奇。不可妄測。人得盡測。則天主之性。不惟不妙。世物亦得過其妙也。葢人雖頴慮。不能明達被造之性。乃妄欲明測造物者乎。聖巴西畧謂不信斯端者。曰爾爲不明不信也。吾竊問爾信天主超然大過世物否。爾不狂顛必曰。大過。吾今不舉天神之性。吾人之性。大貴物之性。但舉微蟻之性。問汝其性何性。必云不知。則吾曰。蟻諸虫之中甚小。其性甚微。汝猶不能測其微之微。天主三位一體之妙。極大極高。妄欲測其高之高。愚哉。

聖奥斯定未進聖教之前。多端難信。秘自勉曰。世物吾多不見而信。如未見潞瑪府。未見某國。某王。等。而或爲友傳。或爲書傳。或爲衆口傳。吾藉其証而信之。又如吾二親。吾知實爲某某。皆倚彼之說。而信之。况聖教斯端。聖經所記。多聖人所書。多致命者所証。多聖迹所試。易不信哉。聖若翰宗徒云。人尚信人。矧信天主乎。

或曰。聖父生子。則父先子後。聖父聖子。並發聖神。則父子在先。聖神在後。有先後之勢。必有有始無始之別。則三位不能俱無始也。曰。先後有二等。時之先後。

一。序之先後一。如父于子。父多年前其子。謂之時之先後。如火于熱。一有火。即發熱。惟因火發熱。而熱出于火。謂之序之先後。天主三位畧然。一有聖父。即有聖子。一有聖父聖子。即有聖神。葢聖父自于無始之始生聖子。聖子亦無始。聖父聖子于無始之始。並發聖神。聖神亦無始。可知論時。無有先後。但父授生于子。子受生于父。父子並發聖神。論序有先後之別。若太陽。有體。有光。有熱。三者論時。同時也。一有日體。一時有光。一時有熱。惟因光生于體。熱生于體于光。必有先後之序。又。若靈性。有明。愛。記。三司。一有靈性。三司同時自發。無時在先在後。惟因三司發于體。必謂有先後之序。畧解上疑。其實世上無得解其全也。

天主三位一體主日經。

經。

聖瑪竇第二十八篇。

維時耶穌謂徒曰。予已全受天地權。汝輩往誨萬民。付聖水因父及子及聖神之名者。

名者。包權。能。威。信。眞。顯。六義。

教守諸端。若予命于爾。予恒居與爾偕。至今世沒。

此慰當時。及今者之詞也。言。吾今雖往昇天。實亦並在世間。葢主欲顯其愛人之至。不忍盡去。故畱聖體。以護世人。今曰。吾恒居與爾偕。指聖體之聖禮也。

箴。

予已全受天地權。汝輩往誨萬民。吾主示人。何嘗待仇。世人特虐待主。欺辱凌殺。雖其萬死。不能償罪。主復活。而盡滅之。誰能遏止。奇哉。一得大權。即差宗徒。命之分散廣走普地。敷教于世。引人昇天。以報其仇。世人有仇。或負剛而伏仇之弱。或恃勢而慢仇之卑。教友可體主愛仇之心也。主勸衆曰。古人有言曰。以愛應愛。以仇應仇。古言差矣。吾言甚異。吾云。以愛應仇。以恩應害。以祝應詛。乃可稱天主之子。詎不視天主哉。命太陽照義不義人。命雲降雨。潤善惡之地。葆祿聖徒曰。爾仇飢。食之。渴。飲之。爾食飲。正若旺炭落仇之首。意言。人以恩報害。以仁酧仇。仇之心冷必熱。而體善友之心。

達未亞王。為臣時。其德勇過衆。臣庶愛戴。惟上王嫉勇。謀殺。達未竄入林中。王聞集兵。親出擒殺。達未入洞避害。王不知單身出軍入洞。達未諸友勸殺之。曰。否。吾國王也。友欲殺。達未急止之。王得免。後王逝世。達未深憂大哭。裂衣減膳。噫。以保仇命。報謀殺之仇。流仇之亡。若哭善友之死。天主美之曰。達未之心。極合吾心。

經又記。若瑟有兄十人。皆惡若瑟至甚。幾殺。偶過遠客。售之為僕。踰年大得王寵。全理國事。衆兄恐其必報仇。若瑟呼之大哭。安慰其驚。賜之地田。屋室大富。

又。斯德望、首先致命之聖人。主佑執石擊殺聖人。跪叩。求天主寬宥仇罪。後之聖人皆然。以法吾主。蓋主將去。心憐仇迷。懇祈天主聖父。曰。請赦仇罪實不識所行。教友待仇如是。乃師吾主。乃體其心。

往誨萬民。付聖水 上文兼三端。聖洗之序一。聖洗之禮二。聖洗之要三。

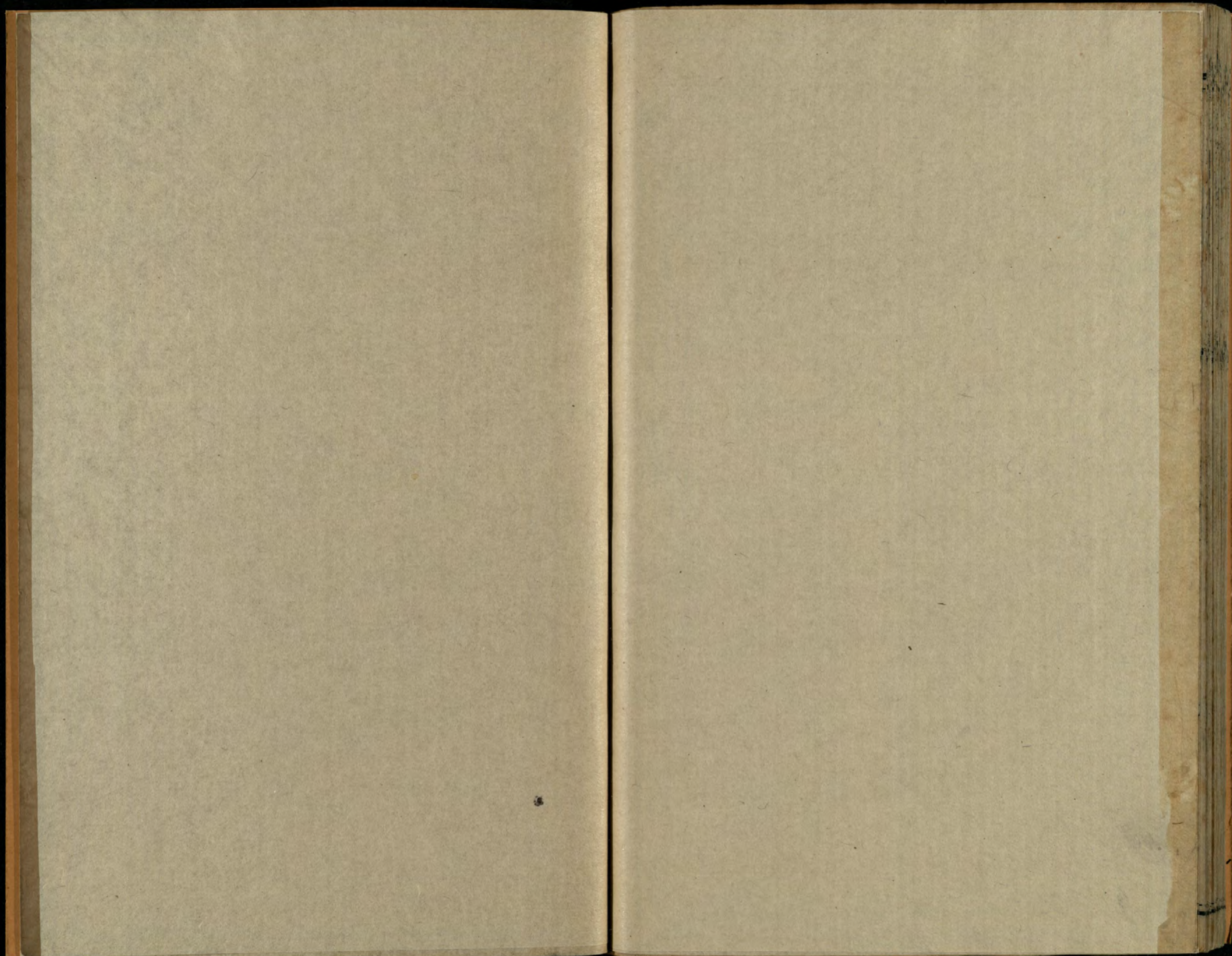
其序。主曰。先誨後付聖洗。聖額我畧解曰。善序哉。蓋人不能愛不知之物。先知其重。後愛自隨。欲進教。儻先不知其聖。則不知何寶。易進易退。因人求進。敷教諸士。開解多日。既明教理。既定心疑。乃許聖洗。

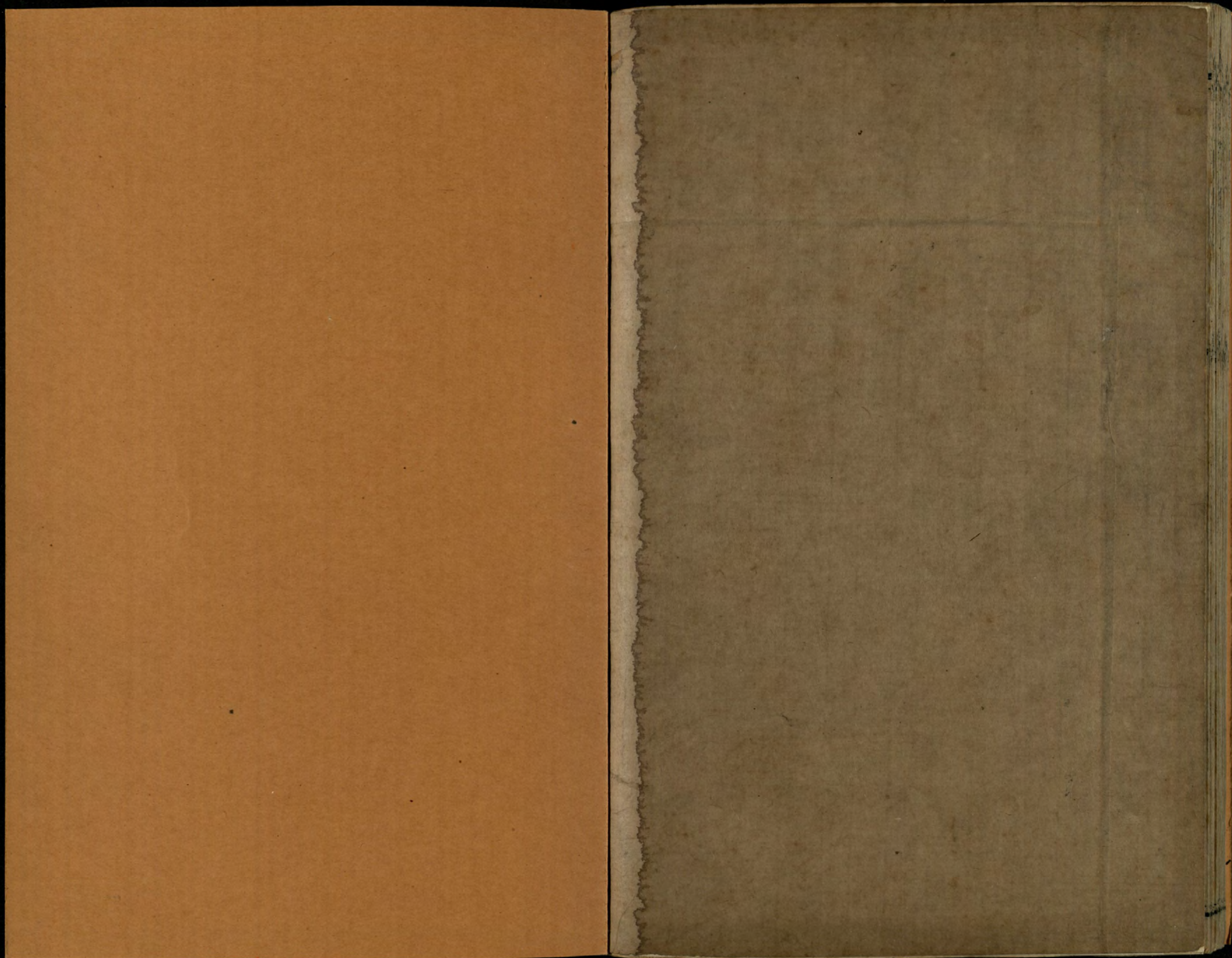
其禮。聖洗禮儀。衆而不煩。俱有意有味。水爲質。付水時所誦之經爲模。其餘禮儀。已有本論。

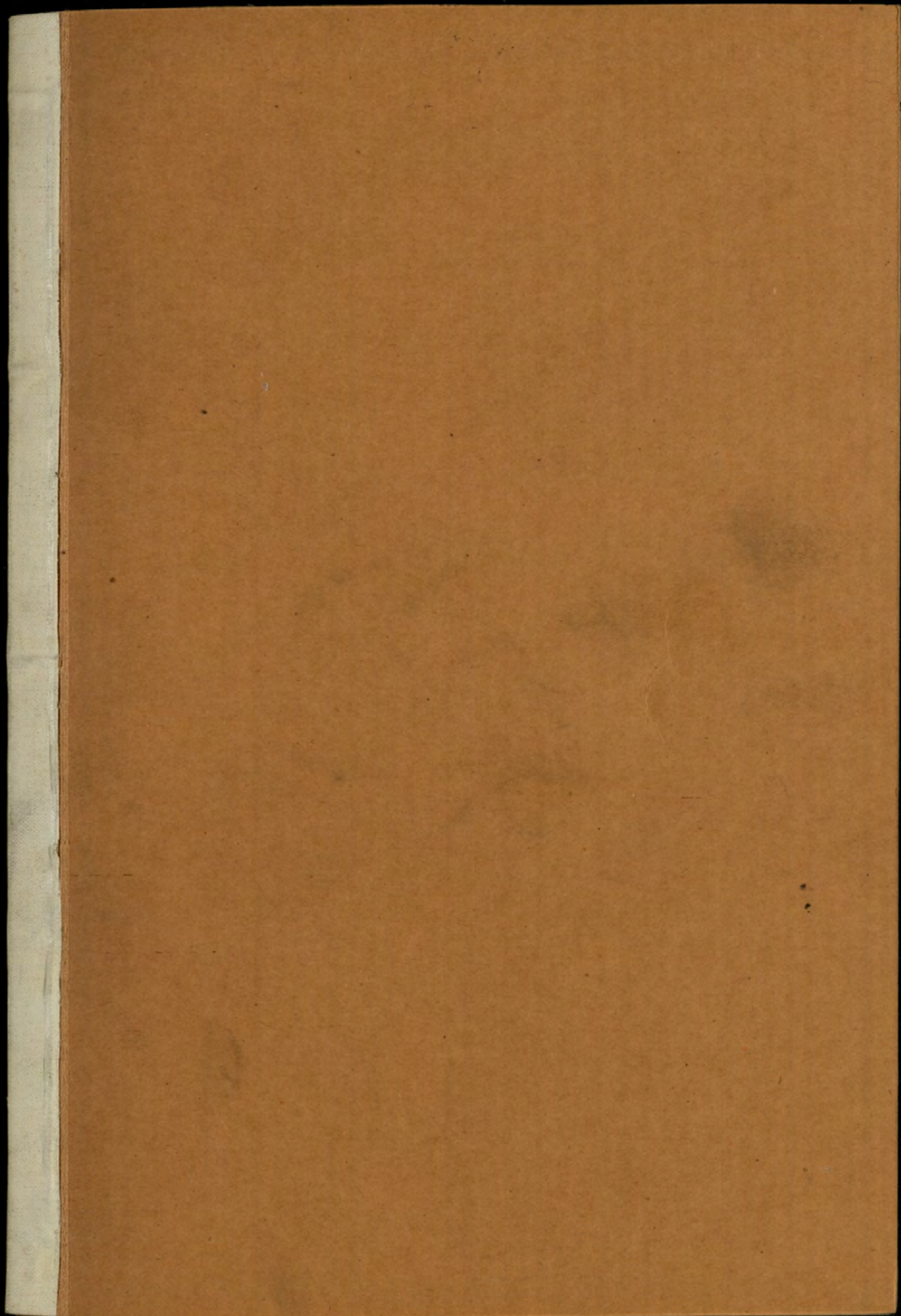
其要。吾主曾曰。人不以聖洗再生。不能升上國。蓋言。人初出于母胎。謂之生于世。領聖洗時。聖水盡滌靈汚。謂之再生于天。聖若翰保弟斯大立聖洗之像。居河濱洗人。吾主以謙亦延受洗。時天大闢。天主聖父高聲曰。爾實我所親之子。聖篤瑪曰。可見聖洗之要。人領聖洗之前。天門緊閉。人爲魔子。領後天開。而升天主義子之高位。聖基所自問答曰。主受洗而天開何。曰欲人知。聖洗之後。始得昇天。始爲天國之人。

教守諸端。若予命于爾。主命宗徒付人聖洗。教之守聖教規誡。示教友。既領聖洗。可勤于行。不然虛受聖洗也。祿祿聖徒曰。聞教不招聖寵。行教招致之也。雅各伯宗徒又曰。教友勿欺已。聞教好也。未足也。比之欲往某城。起程而止。何能至哉。人領聖洗欲昇天。領時與程。行善進程。過時必到。止善則止。得到之乎。另有本論

聖經直解第六卷終

聖經直解

卷之七
之八

Explicatio Evangeliorum totius anni. tom. 7. et 8. dominica post pentecostem usque ad adventum.

耶穌會

後學　陽瑪諾　譯

郭居靜

同會　傅汎際　訂

伏若望

值會　傅汎際　准

聖經直解第七卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖神降臨後第一主日。

經。聖路加第六篇。

維時耶穌謂門徒曰。爾僉可體爾父哀心。父。謂大主聖父。勿擬。乃無受擬。擬。謂輕議人行。勿斷。乃無受斷。擬。斷。有異。擬重。斷更重。恕。受恕。主經所云。爾免我債如我亦免負我債者。是也。與。受與。彼受與之量。平準充餘。爾

以某尺量度。以某尺量受度。言爾待人如何。天主待爾亦然。復喻云。瞽者導瞽。莫偕蹶陷乎。借瞽以醒人迷。惡人如瞽。不蹈正路。更引他人。迷迷履錯。偕下地獄。弟弗克勝師。克並師已足。師弟指吾主與聖徒。猶云。吾爲爾師在世受辱受苦。爾弗勝我。微世榮樂。惟受辱苦以效法可也。爾兄細木附睫。爾明覷。鉅梁橫爾目。曷否。兄普地人也。人我皆同性。出乎一祖。並爲天主之子。必互相親愛。若同胞兄弟然。細木。謂微過小罪。鉅梁。謂重過大罪。爾敢謂爾兄言。請兄允扳細木於爾目。爾目鉅梁堅塞罔顧。僞善者。先扳鉅梁爾目。乃得明覷用扳細木於爾兄目。

箴。

爾僉可體爾父哀心。大哉哀矜之德。他德各有本師。惟哀矜。天主其師也。天主勸智德。立蛇爲師。曰。可法蛇智。勸善德。舉鴿爲師。曰。可法鴿善。勸吾勤。借蟻爲師。曰。可法蟻勤。勸望德。設鳥爲師。曰。可法羽禽之望。惟至於哀矜之德。曰。天主其師。可見其貴。或問。天主哀矜何見。得便取法。曰。有善。必愛。有惡。必憐。善惡皆沐其澤。命天地

覆載。日月恒照。四季迭生百穀。何時不顯哀矜之心。經曰。天主哀德。超騰其萬行之上。如罪人行惡。天主依義可怒可罰。乃常遏聖怒。姑置其義。而用哀矜。因經。及聖賢。比之油比之鳳。夫油至輕。參和百液。恒浮。鳳疾飛薄青冥。而超百羽之上。異哉。天主哀矜。乃爲本心。罰人其强也。經記天主曰。罪人神死。不出吾欲彼自招死。向我享神生。吾心之欲也。因諸聖諸賢恒曰。主佑自遭主左主右自遭主佑。解曰。主左。主罰。主右。主憐也。若云。天主本性。不樂罰人。惡人自落主手。而招其罰。惟主憐人。佑者未至。即先出而遭之。以赦其罪。薩祿聖徒曰。天主爲諸憐之父。是也。

聖與斯定曰。主之哀矜。大勉吾望。凡罪人一悔宿非。主親之如父。懷之如母。愛之如友。負之如善牧負失群之羊。既而長嘆曰。大哉吾主哀矜之心。主行皆奇惟哀矜之行更奇。而遠踰萬行之上。主無棄人。人悔則赦。歸則受。延則待。差則引逆則招。奇哉吾主哀矜也。教友見人乏得濟濟之。不得憐之。見人患得捄捄之。不得哀之。乃爲法聖父。而體其哀矜之心。又見聖神降臨後第六主日。

勿擬乃無受擬。

人行難擬。似是而非。似非而是。其是非係心。吾何能竟測。惟天主自操明鑒。薩祿聖徒勸門徒曰。定世之律。斷人之情。賞罰善惡之權。惟係天地大主。人則安能。因吾弟。勿輕擬人。勿篡天主權。寬待世末。審判之

日。主臨明斷人行。隱謀蘊計皆露。

或問。輕擬何。曰。人行有異。或明顯其惡。莫能掩飾。擬之爲惡。不謂之輕。善惡不顯。擬之如善。謂之愛人。謂之善擬。擬之如惡。謂之惡人。謂之輕擬。天主所懲。其懲有二。死後一。生前一。死後天主嚴審嚴罰。生前恒許人亦輕擬吾行。經曰。勿擬乃無受擬。故也。

爾以某尺量度。以某尺量受度

可驚斯言。吾主明戒吾輩。在世何等待人。天主於來日。待吾同等。昔賢解曰。嗟夫。審判大日。世人皆向主聽判。如人對鏡。鏡無定像。隨物自現。物之美醜。不係乎鏡。係乎對鏡者耳。世人判其生平。恕人。主亦恕之。不恕。主亦不恕之。主嚴主寬。悉係于對判者之人。經云。哀矜者乃眞福。爲其將蒙哀矜已。又云。在世無憐他人。身後必被無憐之審判。皆是也。

爾見細木附睫。爾明覩。鉅梁橫爾目。曷否。

世人之通病。身有大過而不覺。他人小非。即見之。卑鄉有奇鏡。物巨而近。不現。物細而遠。視之却大。世情槩然。巨失在躬。自視如無。他人細失。視之如大。議之如重。責之如無可宥。

古賢繪人肩負二囊。一在胸前。以囊人愆。一在背後。以囊本慝。奈何。常視常責

人過。常忘常恕。已罪。恒情然也。善人不然。人非後而忘。已失前而記。達未聖主。偶落於過。畢世痛悔不已。謂主曰。吾罪之汚。恒在目前。求主一洗。再洗三洗。賜復前潔。聖基所解曰。達未若巧繪師。心爲板。淚爲墨。繪其罪之醜。醜像恒擊心目。何暇視他人非。聖額我畧曰。善人勤急自善。無空以窺人罪。偶視必回視。而思本身之罪。人非用憐。本罪用責。人非益其憐。本罪益其謙。

僞善者。先援鉅梁爾目。乃得明覩用援細木於爾兄目。人欲善人。先可自善。不然奚得善之乎。比之界方。自直線直。自曲線曲。聖額我畧曰。汙手不洗汙臉。汙水不洗汙衣。手水潔清。乃可。自惡而勸人善。如果腹而勸人齋。誰受其勸。有嗤其勸耳。經記。主在聖殿。仇黨突入。攜淫婦置主前曰。依國律當石擊。師何斷。主曰。然惟爾衆間或有一無罪。當首行擊。仇黨聞言。相顧而散。主意云人欲責人罪。先當嚴審本心。無罪乃可。

聖神降臨後第二主日。

經。聖路加第十四篇。

維時耶穌爲佗立喻曰。主人盛庀晚餐邀衆。遣僕往速。悉辭。或曰。適市庄須視。或曰。市牛五偶。亟欲駕。或曰。我新昏。情不能赴。使者反。述于主。主恨。遣使速出。追城市巷。遇貧弱瞽癘。悉攜引入。使者復主。命已行。猶空。主曰。徧適曠道。指各方旅人。籬笆所。指各方鄉

人。蓋鄉人常用荊棘籬圍住所。以防强偕獸賊。家主欲請鄉人。舉其所住之處

來滿我堂。我確言於爾。厥初召客。終弗嘗吾餐

解曰。主人。謂天主。晚膳。謂天堂眞樂。首使者。謂古教聖人。彼時徧走本國。勸人行善昇天。莊。謂世上財貨。牛五偶。謂五司之娛。新昏。謂淫欲之類。本國人。原認眞主。俱受聖經聖訓。但爲世財。五司。淫欲迷心。大塞天路。不顧首使宣命。次使者。乃吾主聖徒。依主命廣遊普地敷教。其未入教者。無德若窮。無力若弱。不識眞主若瞽。無發天路若瘸。幸聞聖教。多從而得昇天。

箴。

主人盛庀晚餐。天堂眞福。取譬大膳。其故有六。一。爲天主所備之大。世人愈貴。愈設豐筵。經記。亞蘇一百二十七省總王。欲顯其富。先飾御園。寶玉鋪地。羽鱗咸集。後排大宴。召都人臣庶貴賤畢至。几席器具皆金銀。殽品多珍絕。通國大臣進膳稱觴。古來傳美其膳。况天主乃萬王之王。其備天上萬福。如備大宴。莫可測矣。

二。爲宴之所。匠人成器。先擬其用後成。天主如巧工。成天以宴衆聖。天之寬。無人能料。地雖大。比之天。如細點耳。經贊其大。曰。寬矣高矣。天主宮殿。其寬無際。其高無極。宴所寬。則顯其宴之大。

三。爲客之貴。擺筵邀客。必依客分。分卑數味亦爲多。分尊味多且嫌少。設享國主。罄力殫神。空囊以爲不及。大哉天上聖人之貴。其小者。大過世王。經謂之天上之王。天主之臣。天主之友。天主重愛之子。知其貴。則知其宴之豐。

四。爲客衆。人設宴。依客多寡備殽。客多殽盛。客寡殽稀。天神之數。幾乎無數。聖人之數。屈指難數。經記天神之數。曰。承事者萬萬。侍立者森森。若翰宗徒曾見聖人之衆。曰。無人能數。蓋普天下衆聖。聚立天主御前。客衆。膳必不少。

五。爲殽之多。聖人明司明見天主聖容天主諸情。天主所含造物之妙。詳知萬物之理。斯皆明司所享本味。愛司甚熱恒愛天主。恒依不離。甚愛衆聖。比同胞兄弟更切。斯皆愛司所享本味。又復活之後。形司各有本味。目視吾主之光。聖母之美。聖人之麗。耳恒聞美音。鼻恒臭異馨。蓋聖人一身。百花馥郁。口恒適甘飴。體恒溫潤。又身備四奇。一發大光明七倍于日。二輕快之極。能瞬息周旋六合。三能穿堅透實。略無阻礙。四物莫能傷。永固常生。斯俱聖人之味。另有多味。非口可詳。

或曰。聖人均見天主。大小何分。眞福何別。曰。天主尊妙。性體無極。人莫能盡達。隨人所達深淺。以愛眞福。悉係在世所行之善。聖人之善。有等。其大小自分。眞福自別。

六為其宴之久。經記。亞穌之宴。連十八旬不輟席。不斷味。噫。此數月之期。彼無窮之永。安可較比。

或云。天上之味雖飴。久而必饜。矧延于無窮。曰。勿疑。天于地。世味雖奇。易塞人腹。腹塞厭棄。天味至神。飽也。莫厭也。聖人人常嗜。而常慕嗜。伯鐸羅宗徒曰。天神願視天主美體。聖額我畧解曰。天神恒視。而恒願再視。奇哉。恒視而恒饑視。饑而無乏。蓋恒飽。飽而無厭。蓋恒饑。饑奇哉。聖奧斯定曰。天主之美。舊也。新也。其舊雖于無始之始。恒新也。焉有時而厭哉。

晚餐。或問。天國眞福不謂之晝膳。謂之晚餐何。曰。晝膳未為勞苦之終。膳罷。又繼以工。晚餐之後。傭人安歇穩寐。人到天堂。既享眞福。永不再受今世之苦。天神謂若翰宗徒曰。人享天主之晚餐。眞福人也。一入膳堂。神苦。形勞。死患。痛憂俱止堂外。竟不能入。異哉。天主親拭客淚。永無復泣。謂之晚餐。

邀衆。天主生民以來。常遣聖人誨世。世世不斷。以及吾主親降。後將昇天。又命宗徒。廣走普地。引勸世人。聖額我畧曰。天主百般召人。蓋人人賦以本性之光。如大呼不輟。使人棄惡脩善。外又投超性之光。又或遣天神引導。或命善人啓牖。或顯聖跡解疑。或勉以恩。或策以苦。或嚇以罰。斯皆天主之召也。亦見三王來朝瞻禮。

客悉辭。輕忽主請。深惜其迷。因世暫樂。失天堂永福。世財。形務。穢樂。三者大開衆惡之門。大塞天堂之路也。或曰。若是。人皆不可務世事乎。聖與斯定曰。用世之物。天主不禁。世物猶梯。可上可下。用善用爲梯以上。惡用爲梯以下。天主生物。以人善用爲善。金銀等物。無定善惡因人用而定。善用則善。惡用則惡。比之刀劍。孩用受害。人用避害。

強借來滿我堂。天主不強世人。經云。天主置火置水爾前。憑爾伸手。執彼執此。右經謂之強何。曰。強有四。一力挽人意。使行所不肯行。斯強天主不用。經每云。天主不強世人。謂是強也。二人迷世樂。天主或苦以貧。或投以恙。或增其力。使向新行。不安宿穢。亦謂之強。此天主所常用。經云。若啓明悟。棄狂致智。三。人或無心從教。惟見教友善行。心動慕效。亦謂之強。衛祿聖徒。責友曰。爾不善。必強人不善。蓋以善以惡引人。善惡若強者然。四。人不欲行善。我力勸。再三懇告。使之歸善。亦謂之強。玆第四右經所云之強也。猶言。爾隨遇人。盡力勸使皆忻然入堂。

聖神降臨後第三主日。

經。聖路加第十五篇

維時布彼加侃。乃征稅者。國人因奉眞主自稱天主之民。若有强國欲統征其稅。自爲不義。而深惡督征者。此等人皆名布彼加侃。暨罪人親就耶穌聽訓。法利色義暨斯基巴當時敷教誨民者之通稱。咸誹曰。斯人指吾主。交罪人同席。主立喻曰。爾衆間。若有人牧羊百頭。亡其一。詎不置九十九於野。往覓彼亡。獲之甚喜。負

歸集鄰友曰。攸亡羊已獲。可胥慶予。天主天神見一罪人悔。樂尤切于見九十九義人無必悔。若婦有銀錢十。亡一。詎不燃燭掃室亟覓。旣獲出告攸識曰。已得往日攸亡銀錢。共予喜我云。天主天神見一罪人心悔宿咎。其樂如是。右喩雖二。其意則一。九十九羊。及九錢。指天神。亡羊亡錢。指世人。天神未嘗染過。比不亡之羊。不亡之錢。吾人各皆有失。比之亡羊亡錢。吾主之慈至極。不忍不救。姑留天神於天。自降振援吾人。負羊。掃室。主愛人之至。受難死之苦。是也。

箴。

咸誹。吾主降世如師如醫。罪人近主。主開其心蒙。醫其靈疾。仇衆不以爲美。而反誹之。其罪甚矣。

誹惡皆重。然有三等。如人私惡。我亦私知。不隱而揚。致損其名。謂下等誹謗之罪。人有可善可惡之疑行。吾遽視之如惡。傳之如惡。而敗其名。謂中等誹謗之罪。嗟夫。謗定之惡。謗未定之惡。且俱屬重罪。况謗眞善爲惡。惡則重而又重矣。衆罪之最重有六。謂之悖反天主聖神之罪。其間有一曰。忌人神寵。蓋聖神因

有至善至愛。賜人神寵。佑之行善。人忌其寵。誹謗其善。是爲並忌聖神之善愛。

嗟夫。誹人若病人。病人內敗口苦。食味雖珍。入口皆苦。入胃皆敗。以致于死。誹人者。以善爲惡。可知其病。聖伯爾納深責之云。誹人之舌。魔舌也。視人甘貧。輕若畀賤。視人享財。曰。心貪手吝。視人多言引人。曰。獵聞求名。視人寡言躭靜。曰癡人也。魔鬼之舌哉。主佑皆然。主容惡人。引之悔改。佑誹若同惡也。近人同席廸之爲善。佑謗若饕人也。行奇聖迹。以顯本能。佑訾若借魔能也。其內大敗。

往覓攸亡

或問。牧人其羊百頭。勤覓一亡者何。曰。愛故也。天主富盛。萬物之多。天神之衆。不加其富。矧人之微乎。蓋自無始之始。造物之前。萬福俱備。造物之後萬福一然。有物不加。無物不減。比之無際大海。江河借入不溢。借出不損。其量恒滿。達未聖王謂主曰。主若不需吾富。明顯實爲天主。蓋言。世王多有所需。需財。需臣。需民等。有則爲王。無則爲民。天主大異。自有王位。非物所能畀奪。聖若伯謂義人曰。爾義何益天主。爾善何加其福。聖額我畧解曰。人善。天主無利。人惡。天主無害。命善戒惡。皆爲利我。可識尋亡者之故。獨愛故也。

或問。失羊盡自歸。何必待牧往尋。曰。羊本至蠢之獸也。失路離羣。即不識歸。罪人正像。能自出背主。不能自入向主。聖賢狀罪人無能之態。曰。若瞑也。若瘖也。若病也。若人負重任也。若人手桎足梏也。可知天主不憐而尋。自不能歸路也。

違未聖王。偶落于非。謂主曰。奈何。僕也若羊差路。求主如牧尋我。賜再履正道。聖王明知。自不能歸善。求主歸之。

天主天神見一罪人悔。樂尤切于見九十九義人無必悔。

或問。一罪人之悔。何加十九義人之義。聖額我畧曰。義人之中。多怠于善。安恃其義。不急精進。故其義樂天神甚微。若罪人猛視其咎。無怠悛改。黽勉于善。且大過義人之義。此樂天神更切也。比之二卒。其一不怯不走。但無志敵寇。弗務立功。其一始戰怯走。倏而奮勇。力戰大勝。主帥賞此罰彼。又比二地。其一不生荊棘。但勢磽薄。播一收一。其一荊棘叢茂。但勢沃厚。荊棘既拔。稼一穡百。農將奚擇。經謂怠人曰。寧或熱或冷。爲溫吾將吐爾。熱者。黽勉于德之人也。溫者。怠於善之人也。如斯之善。漸薄漸消。其大危已近。其大落不遠。惡人猛悔夙非。勤務行善。其熱百倍于冷淡義人。亦百倍喜樂天神之心。

聖神降臨後第四主日。

經。聖路加第五篇。

維時衆擁逼耶穌。望聆聖訓。厥止日逆匝肋湖濱。湖。湖邊有地。名日逆匝肋。因以名湖。湖廣二十五里。長六十里。離京五百里。伯鐸羅本地在湖濱。以漁爲業。泊涯有艇二。漁者騰畔洗網。主下西滿伯鐸羅原名。艇。命少離岸。坐喻衆。講罷謂西滿曰。舉網湖心布漁。西滿曰。師竟夜徒勞。無魚入網。藉命更布。鱗鱗爭

入網。網幾裂。急呼比舟伴。即雅各伯。及若翰兄弟。並力。兩舟充牣幾沉。西滿伯鐸羅覩異。伏叩祈耶穌曰。請主離我。罪人。葢伊及等在舟內。曁雅各伯偕若翰則白德義子。咸大愕異。耶穌謂西滿曰。無惶。今後以漁人爲務。葢言。爾前以漁爲業。今後以化人爲職。即拋舟。共舍業。從之。

箴。

衆擁逼耶穌。望聆聖訓。主訓若豐宴。能充心饑。若湧泉。能解心渴。人衆爭先近主。欲聽聖訓。可見其心饑渴。吾輩可法。葢其饑渴。善心之效也。聖額我畧曰。人體健安。甘吃各味。若病。珍味亦厭棄。靈有神罷則健。忻納聖言。無則病。聖言無味。危哉。病人厭味而不咽。或强食而吐。其病劇也。人不樂聽納聖言。神病劇矣。主責佞黨曰。天主之人。聽納天主之言。不聽不納。非天主之人。若非。必魔鬼之人也。戒哉

主下西滿艇坐。喻衆。湖邊他舟。主揀西滿之舟。以教衆何。曰。聖伯鐸羅一舟。聖而公教會之像也。主欲示人。以衆教中。惟聖而公教會爲聖爲眞。其外無聖眞也。他教以人爲宗。多缺多謬。聖教天主親立之教。故全正。主

戒佚曰。獨吾乃眞牧。乃正門。吾外。
不論何宗。不論何來。皆爲盜賊。

竟夜徒勞無魚入網。伯鐸羅竟夜徒苦。罪人之豫也。善人惡人。

在世皆苦。惟善人之苦。晝苦之也。心光靈明。其苦有利。可幸。惡人之苦。夜苦之也。心暗靈昏。其苦無益。可憐。徐祿聖徒警吾曰。棄矣夜行。穿矣光衣。畏夜已去。明晝已至。夜行。惡行也。光衣。善行也。猶云。人夜行。衣縷敝。不覺其羞。白日必衣華服。圖耀人目。吾弟未入教時。心迷無光。行醜而不羞。如人夜行。畧可寬恕。既入聖教。如已明晝。宜務善行。以飾靈心。以娛主目。

惜哉罪人恒苦而無益。因經戒富曰。財人寐醒。其手空虛。蓋言富人生世。惟至耄耋。正若短寐。其勤。夜寤之劫也。夢握多金。而手實空。惡人死至乃寤。始知其工。俱無益之工。

聖神降臨後第五主日。

經。聖瑪竇第五篇。

維時耶穌謂門徒曰。汝義弗勝本國司教者之義。我確云。弗克入天。當時司教者。教人行善。而自行惡。主曾規衆曰。司教者。教善行惡。爾受其教。勿效其行。右經若云。吾弟宜與司教者大異。彼者醜行美言。言而不能昇天。爾法之何能昇乎。爾曾聞。昔天主降勿殺之誡。曰。殺人被察。蓋言。有殺人之人。士師必詳究。其殺人之故。以定可罰也否也。我於汝云。有人憤怒厥

昆。昆。謂普世人。被察。蓋言。斯人之惡。雖藏於心。新教之精。大異古昔。藏心之罪。士師必察。以定可罰可恕。而其嚴如在古教殺人者然。若有人。稱厥昆臘加。發恨洩怒且無定辱之聲若云咤叱等，士師明擬奚罰。蓋言。怒惡既露於外。此心怒之惡尤大。則士師不用疑恕。惟議其當加之罰。若有人。乃稱狂誕。必負地獄刑罰。蓋言。有人出定辱之言。傷其兄弟之心。則惡尤深。不必商議。其罰已定於地獄。爾倘詣天主臺前獻禮儀。迄至憶爾兄憾爾。安姑置爾供。前向彼求和。後歸獻禮。

箴。

有人憤怒厥昆被察。憤怒。心病也。聖基所曰。怒人。病人。或聖或侮可恕。蓋皆病人也。欲治怒病。當知怒害。怒醜。怒罰。怒藥。

怒害。聖額我畧曰。怒者。靈性衆病之門。闔則安。開則危。怒在。智德。良善。仁愛。謙遜。等善俱敗。使人盡卸人性。而穿猛獸之質。柰何。怒惡斲削天主所賜人靈本美。而刻魔像。葆祿聖徒警徒曰。怒火勿宿於心。一發速撲。蓋怒入心。魔鬼偕入。解曰。魔窺人心。何隙可進。先引憤怒開路。怒入魔隨。衆惡之流。亦隨魔也。聖額我畧廣述怒害曰。甚矣其害也。大敗忍德。盡滅神光。窒衆善之路。夷衆德之殿。

惜夫。聖神速出。魔鬼速進。曷詳其害。

怒醜。怒敗天主美像。而印魔鬼醜容。可見其醜。聖賢常曰。怒人。狂人也。怒於狂同一。惟有暫久之殊。人怒時不克達理。失威儀。面厲目瞋。口沫脣動。齒切髮竪。視者驚避。若猛獸出柵。於狂者無異。聖額我畧曰。怒者若狂。獻市醜形而不耻。蓋怒刺心。奈何急悖。身顫舌囁。面紅目昔。視親視友。亦弗知何人也。包攦加曰。怒人。狂人之像。醜哉其醜。昔有智者。怒時照鏡。甚惡其醜。掩鏡息怒。噫。人鏡人理也。理在自知怒醜。安用求他鏡。

怒罰。主曰。審判末日。詳察人怒。解曰。怒人被察。畢竟被罰。蓋主曰。良善者乃眞福。為其將得安土。可識憤怒者。乃眞禍。為其將墮地獄。昔先知聖人。天主賜其神目。見鼎沸甚。傍豎樹枝。解曰。皆怒及罰怒之狀。怒發如火。心沸如鼎。口詈目眥。溢於外。若沸鼎之餘也。樹枝近鼎。罰怒之像也。主怒怒人。而其罰甚近。

怒藥。聖經聖賢。多備怒病之藥。姑提其六。

右經提其第一。曰。憤怒厥昆。蓋我恩所怒者。皆吾兄弟。則怒之不易。怒之不難。經記。昔亞把郎及祿德同居。彼此僕衆偶爭。主幾失和。亞把郎謂祿德曰。汝余昆仲也。宜爭乎。宜怒乎。竒言哉。世人者天主同父之兄弟。豈宜互爭相怒。

其二。深思天主何以重人相睦。蓋忍延癸。弗忍延合。聖基所嘆曰。筆舌難詳天

主愛人之甚。人無愛他人而祭。弗亨其祭，愛而弗祭。亨其愛焉。

其三。人弗合於人，弗合於主也。蘭祿聖徒警弟曰。相愛也，相合也。人或以言觸人，或以行傷其心，必得罪於主。必傷其心矣，與斯定聖人。且解且箴其友曰。勿欺自巳。勿云。得罪於人。甚事哉。蓋吾主也。吾人也。皆成一體。主乃其首。吾乃其肢。得罪於肢。弗得於首。豈其然乎。吾友視蘭祿聖徒未化之前。謀害教人。吾主發現。巨聲嚇責之曰。謀賊我何故耶。異哉。主言。蘭祿欲害教人。而主云。烏謀害我。吾友可識。輕他人。並輕吾主也。

其四。未怒之前。可預以忍備心。禁發怒機。緊窒其門。聖額我畧曰。人預視前發空近身。或避得免。或受傷亦輕。易怒者亦然。前思怒醜。其害其罰。解之乃易。既發欲禁。遲矣。怒在心。如馬在棧。未出伏御則易。及出縱馳。止之則難。

昔賢規弟曰。吾弟怒毒氣也。愛惡懼忿四情。皆靈之病。其害同一。其療甚異。三者。若發熱之病。發後服劑。病漸可瘳。惟怒毒心。觸前可備。既染欲治。脆矣。吾弟怒如火也。人居焚舍。烏烟害目。弗獲便路可出。火爆聒耳。人呼謀捄弗聽。哀哉彼也屋也偕燼也。寧前撥火。以免火災火怒發時。迷悟昏心。理在弗覺。人勸弗從。無路得免怒害。宜先備哉。吾弟怒如猛敵。敵將來攻城。城人預全准備。智人也。既至欲備。愚哉。先備來怒與否。分別智愚也。

其五。深思天主待吾如何，以取待人之法。吾惡無斷，恒激聖怒。天主弭怒，寬優待改。他人一時觸吾，吾急發怒，謀復，大不肖矣。

其六。怒際須銜責停刑，待怒息平，乃責刑，皆得其准也。色搦加曰：怒心猶爲沸，沸時與事，一一皆敗。待冷皆全。昔古賢久仕於朝，既老，慕靜，辭王。王曰：臣久多僕，令留一言以報。陛下怒時，勿言勿行，勿刑人罪。先誦經書一篇，令心漸平，乃言必得其當，行得其正，刑得其中，民其願。王得民心，諸祥疊至，諸殃自退也。王其執其手，嘆美良規，曰：甘從直諫，但烏忍令失大賢。願告一期，過期乃去。

史又記：西方有名城，民偶與亂殺仕者，王震怒，命兵入城，不分善惡，殺之。是日七千受刑，無辜者多連累。當時教博制聖人主教，甚痛民患，甚異王之不義，旦夕哭聲不絕。踰日王造聖殿聽祭，幾入門，聖人急出禁止曰：王妄恃衆兇，而忘爲人。天主傭王，爲牧其羊，而存其命，王乃如虎吞噬。今來見主，理乎？昨王窒耳，弗聆無辜之號哭，今來求主，而欲聽諾，理乎？以發虐命之口，求誦主經而曰：主免我債，如我亦免負我債者，理乎？詎敢至主前，舉現汚義血之手，而求罪赦，弗覺無辜而殺之義血，大聲求主以罰王者之罪也。王歸苦泣以洗，勿入聖殿，勿加主怒，勿招嚴懲，可也。王聆聖人之言，若聆雷霆，驚懾伏地，請罪，如命歸廷，深入宮內八月，苦痛宿非，後求聖人準進聖殿聽禮。聖人曰：然。但怒在心，如獸在

柵。猛時可繫禁出害人。旣驅開柵。無慮其害也。王向不然。怒時啓門賊民。今必以寛窒路。宜定法律。命傳諸國曰。理事之仕者。不論大小。以至國主。旣案囚訟。勿速行刑。必待一期。熟思可否。待怒平、息諭期乃行。國王領命。後得入聖殿焉。

前向彼求和

前字有先自速二意。其先主戒吾曰。爾或害人。可先求和

請赦。可師天主聖父。爾多悖加辱。主先遣使請和。矧爾先辱他人。必當首出求赦。福祿聖徒曰。吾天主遣使也。蓋主遣我代彼。周行求人和睦。聖額我畧解曰可羞哉。可伏吾輩之傲哉。天主受凌。能罰而耐。在先求和。吾先凌人。何乃安待受辱者首至跪伏。而求吾乎。天主自勤和吾。吾自緩和人。理乎。

史記。二友偶爭絕交。或誚其一曰。公借親其規久住心。唯今吾不知安在。答曰。猶在。宿日暫寐。茲將醒寤。言畢急赴友室。叩伏請赦。友乃心動面赧曰。勝矣勝矣。前日爾我互爭。各務得勝。勝負未分。今爾先至求乎。爾勝吾負。其交更切於故。大哉先和之力。

其速。聖奧斯定勸其徒曰。憤怒若醯。久貯器內。漸透敗器。怒久在心。敗心。蓋忽發之怒。怒也。久蓄之怒。怨也。初生如芥。漸長成梁。發時傷靈。留之殺靈。發時亂德。留之敗德。吾弟速拔怒根。遲必成樹。異矣。人怒而難于請。宜憐其危。寧易怒而易求。不寧難怒而難請。易怒易求。如疾速發速治。其害未深。難怒難請。如入

膏肓之疾。其危不淺。

後歸獻禮。

上文猶云。獻天主禮物。關于人意。獻有功。靡獻無罪。惟和睦于人。弗繇于人私意。繇于天主聖命。須行也。須早也。設彼此莫得並行。竟必罷彼持此。因奉主命。因免方命罪。因免罪之罰。斯箴示吾。行善工時。必思工勢。勿于私。而緩于天主之命。試人負債得還因濟主之人。不還宿債。主叱其濟。而討其不還之罪。還債首善也。濟窮次善也。人依斯序則善。犯序則敗。

經記。天主欲罰異端惡國。呼一先知聖人曰。告爾王云。天主假王手討某國人王速興兵。誅其君。勦其民。毀其城。惡人之賄。之寶珍之畜產等物。盡爲灰燼。殺迹弗遺。天主命在。王毋違越。國王如命。但憐其王。擒之而免其死。貪其寶珍牛羊。存之而免其燼。旣捷凱歌回朝。先知聖人出迓。王謂之曰。請神師勿畀朕携多牛弗燼。意欲爲犧以祭。以酧勝恩。先知者責之曰。深哉王迷。因循私臆。犯主大戒。王弗識。奉命爲首。奉祭次之。王棄天主之命。天主棄王。將舉聽命之臣。陟之王位。皆如先知言。未久王帥師旅出征。軍敗王死。國移別氏。伯爾納聖人解曰。依經上文。便知吾工之間。天主孰重而賞。孰輕而懲。

昔弟問師曰。若翰聖人。極愛吾主。極慕侍立聆訓。引其徒從主爲弟。詎不同從。同爲主弟。請師指故。曰。卽其本意。以體天主之命。其故也。若翰極慕爲主之弟。

惟聖神先命入林隱居。後命出林廣遊國地。為主之証。甘遺其所慕私意。以奉天主之命。吾弟盍思經言。天主規古教人曰。每日早晚二時。司祭可迎聖殿奉祭。另或有人欲供禮物。勿亂時宜。吾祭可先其供。其供可隨吾祭。吾弟自推斯規。則知善工之序。可法異教賢人。史記世士負債。僧欲立寺請助。伊指債主謂僧曰。久負斯人之債。到今無償。還乃吾之責分。助汝任意。可行可止。可早可遲。且待還。准後來請助。吾弟宜法。或誦經時。或默道時。偶遇天主之命。姑置誦默之善工。益奉命更善。更切之工也。

聖神降臨後第六主日

經。聖瑪爾各第八篇。

維時隨從耶穌甚衆。從城外至曠野。乏飲食。主謂徒曰。吾憐若衆。自從我迄今經三日。皆無食。或命枵腹而歸。必乏道中。矧有遠來幾許。答曰。茲地空寂。誰能餉主。問曰。爾有麵餅幾何。曰。七。耶穌命衆席地。取七餅。其上祝福。剖付宗徒。命傳衆。另有小魚數尾。上

赤祝福。命置席間。憑衆欲充給。徒收餘滿貯七筐。席衆幾四千。主乃謝衆命返。

箴。

主憐若泉。噫。天主矜憐之心。若湧泉。天神民。以至沒世。世人莫能量其深廣。自天主生有時。並造生美菓園。謂之地堂。中有泉湧發四江。出流潤澤普地。此天主造萬之像也。湧泉其心也。四江其澤世恩也。造萬民一。主宰之一。降世贖人一。預備眞福一。四江大流。厚益大衆。另常恩渥各人。賜其生命。引其爲善。扶其不及。賦以超性之光。等恩皆四大公江之私派。神學徒深嘆曰。天主富哉。于矜憐也。蓋言。世王貯庫實珍則富。哀憐世人。天主之寶也。愈屯乎心。愈謂之富。愈發憐。愈發其富。惜夫。天主仁慈之大。人不知善用。嗟。聖經咨提天主哀矜之心。以勉吾望。望宜眞實。不宜虛妄。悛改往失。後望主憐。是爲實望。行醜不反。望主赦。是爲妄望宜望其憐。宜懼其義。經戒罪人曰。向主勿遲。勿延一日。又延一日。聖怒倏至。必負罪人妄望。又云。天主飾主。天主義主。聖奥斯定解曰。爾愛主飾。可驚主義思飾忘義。迷哉。妄望主憐。而終當其義者多矣。用主憐以加醜行。安可受憐。異哉。因主爲善。吾甘爲惡。有是理乎。別論已見聖神降臨後第一主日。

自從我迄今。經三日。右箴示天主廣憐世人。此示人從主。不倦行德之程。主必更憐。益不酧無恒之德。獨報有終之善。主謂門徒曰。爾輩從我三年之久。常受人侮而不退。將報爾恒。同我享天堂豐宴也。

聖額我畧曰。衆德之冕。恒德也。恒在。德全。無恒。無益。聖伯爾納曰。美哉恒德。善人之福。德行之冠。衆德之全。眞報之賞。天主之女。勲績之母。忍耐之妹。攻魔之樓是也。

主曾勸衆曰。人造高樓。至中罷工。視者則譏曰。奈何此人。興工不全其工。吾輩圖構衆德高樓。其基坐地。其頂至天。已興工。必當繼工。畏勞停工。世人。天神。魔鬼。皆嗤吾工。色搦加曰。眞福居高道。濫難上。惟恒德通進。他德無恒德爲伴。乏之矣弱矣。不能上前也。

祿祿聖徒。欲固徒心。自立恒德之表。曰。主入吾心。吾將鍵封心戶。世患饑乏。虐王。利刃。已過現在。將來困苦。擁至攻我。必不開戶。不許主出。恒哉可師也。

又。主勤計從者之目。可識必將勤于酧之。益人之善。不論多寡巨細。無一而無報。主曰。施貧冷水一甌。以解其渴。必得厚報。若伯聖人曰。天主恒視吾路。詳計吾步。無一忘遺。昔有士。棄世隱修。欲加苦。特據燥地。日行幾里汲水。日負埕。身乏。日。苦甚。宜徒近居。忽回顧。見天神。手執金尺量步。乃知天主細算其步以

報。自笑自叱曰。寧徙居遠。遂移舊茇。離水幾倍。噫。天主勤計吾善。可愛其勤。勤計吾惡。可懼其勤。主警惡人曰。汝今行惡。不念改非。罰期已至。爾惡爾罰。皆封吾庫。各有定號。以固吾記。天主之庫。其記也。猶言。爾惡恒在吾前。牢穩存記。刑罰將至。盡懼哉。審判之日。徹妄者言。不免受罰。可知其計之詳。其判之嚴。右經餘箴。已見封齋後第四主日。

聖神降臨後第七主日。

經。

聖瑪竇第七篇

維時耶穌謂門徒曰。戒之僞冐先知者。人渠外披負羊皮。內備狠心。汝視厥實實者行也。便識厥蘊。誰摘葡萄於荊棘。無花果於蒺藜。嘉樹弗結惡實。惡樹弗結嘉實。弗結嘉實樹必伐。必焚。然矣。爾視人實。卽識厥人。有人向吾。頻呼吾名云。我主我主。若人弗

輙克望昇天。惟遵從在天吾父旨。斯克昇天。

箴。

有人向吾。頻呼吾名云。我主云云。右經之意。全在警教友勿妄恃其信。而忘力行。經云寡行之信。爲死信。爲尸骸。另有全論。

聖神降臨後第八主日。

經。聖路加第十六篇。

維時耶穌謂門徒設喻曰。富人有庄僕。惡聲聞主耳且頻。緣耗厥財。主呼之曰。攸聞汝事何事。出詳爾產若何。玆後且休。毋掌吾業。庄僕私自度。主命罷業。當如何。耕鋤力乏。乞食臉羞。獲善策。我脫庄後。彼負主債者。定延我偕處。意若云。今離主庄。缺供資。鋤土乞食。皆不便。今有多人。重

負主債。將畧減其數。彼者異日。必送度生之需。以酬減債之恩。斯則贍給上計也。

爰召負主債衆。問其一曰。汝負我主若干。曰。百斛油。曰。授券。疾坐書五十。問次。汝負若干。曰。百斛麥。曰。授券。書八十。吾主罷喻解曰。家主嘆美惡僕善策。盖今世子。務今世目前之利者。擬明光子。恒務身後未見之福者。其智慧甚越此。吾語爾。以惡瑪滿瑪滿譯言貨財。因引人爲惡。並謂之惡。積之朋。謂貧人。謝世時。彼引爾使入於永福。主勸人哀濟貧人云。爾有財可捄貧人。彼猶善友求天主賜爾眞福。以酧爾濟之恩。

箴。

富人有庄僕。解曰。富人。天主也。理庄。世富者也。富人託僕以產。命其善理。天主託財于富者。管理如僕。勿耗費若主。富者念斯。有三益。一。不至偏愛其財。視之若他主之物。二。主奪其財而貧則安。視之若暫寄之物。而歸諸本主。色擲加警富曰。財逝身以用。則可。麗心以愛。則否。夫財也。寄物也。吾獨有暫用。莫有永權。惟天主握柄。能與能奪。奪可安聽。奈何。富人不思。因奪之時。面愁心怒。若賊打刦其物。癡哉。聖基所曰。嘗見一人。將亡而寫遺書。曰。吾逝後。某人

得某物之用。某人得某物之權。吾視其書。而噉其痂。蓋人雖得其財之用。何人得其權哉。經戒富者曰。勿貴不能止之財。未時揷翼。如鳥騰空。爾企不及。追不獲。富者焉能爲之主。可法若伯聖人。其富屯積。業廣畜衆。寇至盡刦。一日頓成極貧。其心坦然。若還人債曰。主賜主奪。富者盍視。其財爲天主之財乎。三用財若未久。天主臺前當陳明說。或善或反用也。

惡聲聞主耳且頻。人罪各有厲聲。大呼天主之前。恒聒主耳。招罰罪人不悛。不闔罪戶。任聲。天主必聽。而依其招。雅各伯宗徒。深警富人曰。汝虧負傭價。汝罪高聲。已通主耳。主且暫禁義怒。惜夫。定期速至。聖怒必發。而罰汝罪。弜黨長子。嫉弟盛德。瞞其親而殺之。主謂之曰。爾弟義血。從地大呼求罰。吾聞其聲。必諾其求。聖經又記。上古有五城。城人稔惡。天主謂一聖人曰。某城某惡。其聲大徹吾耳。罰已將至。嗟乎。罪人日犯。又日再犯。不思各罪恒呼。擊天戶招罰。天主焉不聽。焉不許其招。

出詳爾產若何。經曰。罪人安心飲惡如水。其知全矣。其視捷矣。必有時嚴審其惡。無一而遺。主警吾曰。判日各人所出妄言。一一發露。一一受罰。噫。天主嚴察于妄言之微。逆義殺弑。通室奸夫。拂性邪色。打刦旅人。凌壓煢獨。等類巨惡。何嚴何察。

昔賢規徒曰。管理人業。不待主呼。先稽其數。智人也。若帳目不清。待至主呼。痴人也。吾輩皆管理天主厚產。可在先清筭。剖判統有四案。入心一。告解二。私判三。公判四。先二恤案也。後二嚴案也。先二釋罪。後二罰罪。吾在世押吾于彼。無復所懼乎斯。徒疑曰。獄卒押罪人。強之至司。常事也。吾自押吾。何意也。曰。人暫停世務。洞查自己。嚴察悖理之思想言行。自呈自證。自認。自痛。自責。自悛。乃謂押己心案之前。異哉。吾內備有大案。以斷吾非。聖額我畧曰。人入心內。精鞫其生。若對主座。謂之押己聽判。蓋吾心內各類官隸。首告被告等俱全。天理首告也。靈性被告也。性光斷司也。恐懼縲絏也。痛苦獄卒也。人以己為首告送己。以己為被告呈己。惡己如讎己如敵。以睚于己。以合于主、告解之案。解罪恤案也。蓋人暴白己罪。心痛定悛。無不解釋。耶穌聖誕前第一主日。已有全論。第三第四嚴案。第十四卷有本論。

茲後且休。毋掌吾業。人至死時。主謂之曰。今後不得再掌吾業。

因人在世。可勤于掌。達未聖王曰。旦時行工。暮時罷工。旦時。人初生之時。工時。平生之時。暮時。死亡之時。生時行工。善理主業。死時必受工值。天神謂若翰宗徒曰。福哉善人之善終。其善工隨之同往。其勞止。其安始。福矣。經曰。生時能行。可速可勤。後無行之世也。聖紀丁益解曰。今世猶市。晝時開肆可勤。夜至塵闤。

交易俱停。

今世子。擬明光子。其智慧甚越此。可異世人之慧。以求形利。可惜善人之愚。以求神益。異哉今世之人。百巧百計求利。𥛚祿聖徒曰。肉身之智。乃靈性之死。天主之仇。聖教之敵。天主甚惡之智也。世智不謂眞智。謂愚智。智乎微。而愚乎鉅。何痴耶。聖基所嘆曰。痴哉世智。得地失天。念今忘後。重彼輕此。世智耶。世痴耶。其智其痴。若人贖目。天光少微。目當得見。光耀射目。目不勝。不得明視。世子者然。棲理身事。極顯甚悟。斯其智也。強思靈事。矇矇若盲。斯其痴也。

惜哉明光之子。雖務于善。其務猶不及。葆祿聖徒。規徒曰。爾輩昔未入教之前。皆勤世務。既入其勤于善。必當同等。陋哉吾求同等之勤。因依爾劣。則不敢求餘勤。聖基所解曰。爾輩槩羈家務。不恒務神務。姑且可恕。今亦不求罷止形務。惟求不棄神務。爾輩若急于財。亦可急于德同等。醜哉吾求。但幸得之。吾願也。

惡瑪滿。財本無善惡。人用定其善惡。善用為善。惡用為惡。但財勢槩險。主欲戒人。稱之惡財。聖基所曰。財衆惡之肆。富而不傲。不淫。不饕。不怒。不慱。不枉費。養犬馬。供優人。十中僅一。主深責聖教古人曰。奈何。吾富其室。貯塞其庫。金銀疊疊。可用奉我。彼鑄土神而供。解曰。富人之土神。其傲也。其慾也。其財其料也。

謂之惡財故。封齋前第二主日已有別論。

積之朋

哀矜貧人。依力賙濟。其故有二。其益難罄。天主貸吾以財。彼爲債主。吾爲負債當還。貧者所受。天主親受。蓋謂吾曰。爾恩施吾小子之一。如恩施我。斯第一故。

又。世財。公財也。天主生財以養世人。託之富人。以捨其餘。枉費不捨。謂之盜貧人之財。聖與斯定曰。天主謂富者云。汝財過。貧人不及。裁過補不及。蓋汝財。汝之彼之財也。汝獨一私費。吾所與于二。盜賊也。先與汝。令命與彼。不命與彼汝財。惟命還吾宿債。若還。一免賊惡。一吾將報。可愛。吾善。可湯吾寬。先爲責主。今爲負債。聖巴西畧又謂富者曰。爾所藏餘米。饑者之米也。所藏餘履。跣者之履也。所藏餘衣。裸者之衣也。盍思其饑跣裸。雖在其身。藏罪必在汝心。斯第二故

其益。一。贖往日之非。弭將來之罪。古聖多彼亞所云。賙德扶人勿落于非。勿落于死。勿落于地獄暝冥。是也。經記。昔有王。惡德盈積。天主欲罰。預示逆知聖人。聖人告王曰。罰將至。請王納受臣諫。急賙濟。厚賑乏人。以贖宿罪。捨德或動主心。使釋王罪。抑王未識捨德之能。水滅火。捨滅罪。聖基所曰。大矣賙德之能。衆罪屬其權也。大矣其益。正若神而公藥。能療衆心之疾也。如領聖洗者然。蓋聖洗之水。滅地獄之火。賙滅衆罪之熾。異矣奇矣。敢言賙濟之奇。尤勝聖洗之奇。

聖洗。一時之洗。一次之洗也。過時過次人雖再洗。不受洗益。賙濟莫拘時次。時時可用。次次可用。而恒顯其效也。聖則曰。天主哀吾劣。視聖洗之後。多犯多落立次聖洗之禮。以扶吾劣。斯賙濟之禮也。

但人勿全恃其濟。竟忘痛改其罪。蓋人不慮改。就領第一聖洗。莫顯其能。別次洗之哉。蘇祿聖徒曰。縱散吾財。以至于罄囊。厚養饑人。如無聖寵。吾散空虛。

或曰。先痛悛。天主速赦。濟時無罪。濟者何益。曰。益多。一。痛悛有濟為伴。更易得赦。二。大補赦罪之罰。三。大動天主之心扶佑哀人。使之勿落。經曰。天主戀視仁人。强記其仁。幾陷伸手。不許陷落。四。湔善人小失。五。善人偶陷。主視前濟。扶之速起。益至多。何言無益。

其二。審判之時。賙德為保。聖基所曰。判時賙德近主。侍立求赦。若主欲罰。賙德覆人。經云。哀矜者乃眞福。為其將蒙哀矜。惜乎無賙者。人判時獨孤。無見主保。無德可捄。嚴哉其判。經云。無哀矜之人。必被無哀矜之審。

其三。賙濟如祭。能解天主義怒。聖保斯定曰。教人之祭。賙濟是也。主訓衆曰。賙矣濟矣。爾行乃皆潔。蘇祿聖徒曰。勿忘濟貧。濟德如祭。易致天主之矜

其四。賙德置財于天。不慮盜刦。不畏時變。不懼蛀嚙。主謂衆曰。勿藏于地。蛀能壞。賊能奪。藏于天。無蛀賊之境。

或問。藏于天何。曰。濟貧是也。蓋貧人之手。受財于地。運之於天。史記。有聖將致命爲教。先散多財於貧。虐君問其財何在。曰。託于貧者之手。彼運入天庫。聖額我畧又記。昔有人。極愛賙德。六日作工。淡薄養身。主日造殿。分乎貧者以其養身之餘。時有聖人夢見多人在天造宮六日安歇。主日急工。聖額我畧解夢曰。視夢則知。濟人之日。造宮於天上之日也。無濟之日。罷工之日也。虛度之日也。惜夫。富人枉費其財。急勤造舍于地。其舍無實。舍基浮沙。死風必至。其工必傾癡哉。憐人造宮于天。其宮有實。宮基堅固。永無傾側也。智哉。

經記。富人設宴。請主。主席間規客曰。爾輩設宴。勿請富客。富者能酬。其時卽爲爾報。宜請無能酬之貧。天主代酬。聖基所曰。汝宴貧人。大智也。授之則微。受之則厚。授之朽財。受之恒存之眞福。利哉。汝之交易。

其五。人濟貧。謂之財主。財勢易飛脫手。濟貧止之。所捨天主親收。必不能失。聖基所曰。流財有法能留。置于貧寡孤病之手。信哉。多手之內。自不能飛也。盍視農夫。貯米必爛。播種必穡。散財則得。守之則失。昔友問邑欄加曰。吾財不能爲吾財。昨日受之于父。翌日將授于子。今日徒有守勞。奈何。請乞善法。答曰。捨之上法也。聖奧斯定曰。惟捨不失。餘皆失。不捨之財。生時或敗。或盜刼。死時自棄。惟捨之。同帶同存于無窮。

其六。濟貧之人。爲天主之肖子。主示徒曰。可體天主聖父之心。乃始謂聖父之子。聖良解曰。天主親愛哀矜之人。若父愛子。喜視其人。若人喜視本容。蓋憐人天主像也。主也莫云。齋素默想。口誦。淨潔。乃像吾父。但云。哀矜則像耳。貴哉憐人之貴。代天主在世。主欲救貧。借憐人之財以捄。他德令人肖天主。哀德令肖更切也。

其七。哀矜者求天主。易得所求。聖良曰。哀矜助求。大動主心。強之易諾。蓋人傾耳俯聽窮人哀聲。天主亦然。易聽諾其求也。多彼亞聖人訓子曰。依力賙濟。竟勿恥視貧人。天主降視吾子。而迸于求子可思經曰。人塞耳諸乞之呼。天主亦不聽其籲。哀矜助求。萬不負一。聖奧斯定解曰。吾輩皆天主貧人。恒叩其門。恒求神形之資。貧人大呼。吾塞耳闔戶。不許聲入。吾呼叩時。天主不開不許入聲。吾不聽貧聲。何面欲天主聽吾。

聖基所曰。求德若鳥也。哀德其羽也。哀在則飛通天。不在則麗于地。吾友入聖堂求主。不宜空手。攜捄貧者之需。乃入求主。蓋求主。而不捄貧弱求也。難得所求也。無舉手以救。而舉手以求。空虛舉也。敝鄉有美風。城內貧人。槩聚聖堂之前。人人求主。先濟後進。濟德先行開路。令求易進。經曰。散財若先容。大開公門。謂人有所求國主。無由通進。先贈閽人。乃便得進。濟求二德並然。

其八。富人施捨。天主增加其富。雖恒施其富不竭。主謂徒曰。散財爲吾。吾加百倍。聖額我略解曰。依主之言。人施貧人。不謂之施。可謂之貸。可謂之息。主還更加百倍。達未聖王曰。未見天主輕棄哀矜之人。未見父仁而子乞食。聖祭彼盎勉人曰。汝無捨而云恐竭家資。吾云無恐。天主之泉。永發恒流。滿憐人之派。勿慮資竭。勿疑主言。蓋經曰。濟貧者。無及知乏之無濟者。無及知富。主言何必疑哉天主廣益矜人之財。是也。但人施時。不必私心圖利。圖益財心。貪心也。無矜憐者之心也。天主不許報貪。獨許酹矜。又天主或知仁人得富。必敗其靈。暫延其報。待後世之報。斯天主之大矜憐也。

聖神降臨後第九主日。

經。聖路加第十九篇。

維時耶穌幾近國都。望城涕泣曰。今安度爾日哉。今安享爾平哉。今烏知攸隱於爾目哉。主知城患已迫。心痛流淚。預言爾速甚。可泣而嗤。可痛而逸。爾患幾至目前。而不之顧。定期且至。乃敵四面立壘。攻圍逼迫。爾悉崩。爾子悉滅。城頹屋傾。其石悉散。無相帖合。患害疊至。緣弗識天主降顧之

恩。城人稔惡。以至殺主。必當速罰。尚不忍遽絶。延待四旬之久。見左第十九主日

主入聖殿。驅逐貿易。當時國人。携牛羊等。造聖殿而祭。惟顧其便。莫顧其理。殿內售物。主不忍其褻。故驅逐之。曰。經曰。吾殿。祈禱殿。汝乃爲賊窟。厥後主日日誨衆於殿。

箴。

望城涕泣。時主難已近。城患猶遠。主不哭已。而哀城人。可識其心。比之慈父。將亡不自恤。惟痛小子之孤。主肩聖架。女多後隨大哭。主謂之云。女勿哭吾。可泣爾輩。可涕斯城之患。噫。主忘已苦。而念他人。不吾殺于蒙難。而憐他人之慝。

驅逐貿易。曰。吾殿。祈禱殿。立聖殿之故。祈求。誦念。聽講。與祭。痛告等功。是也。外莫他故。賢者曰。交易。天主所不禁。售獻天主諸物。敬天主之功也。主猶不許行于聖殿。矧開誕。嗤笑。犯理者哉。達未聖王曰。天主造殿於地。以致人聖。因吾人時。心驚身戰。蓋天主聖殿。天主聖座也。解曰。聖殿。乃天主之國。天主之天。天神俯伏戰慄。不敢仰覩。爾敢失敬。無理哉。聖基所深責斯輩曰。欲開誕。及交接等務。爾輩無舍乎。城內無市乎。何輕天主聖堂。何高聲狂笑。何阻善友神工。吾友可思。各有神病。聖堂爲神藥聖鋪。可進療病。勿進加病。吾

友欲進前。一身端莊。不敢失容。聖殿。天主之朝堂。其尊即天堂。入時而敢戲笑褻譁。烏畏天主哉。烏敬天神哉。入時而行地上之務。迷甚慢甚。聖人王言。教友必宜謹記。

聖盃摶削日。緘默大德。各處當守。在殿更當也。以妄言俗務。汚衊天主之所。陋也。邪教人。將祭土神。默然致敬。爾乃以爲致侮耻也。又繼曰。史記。異教者道寺祭神。副祭向衆高聲曰。斂容同祭。衆如命。皆嚴肅伏地。目容手足。俱不失度。吾友盍似之。惜乎。多有入聖殿。寧可無入。身入心遊。人目視身。主目視心。爾進人目所見。不進天主所視。半進焉。半不進焉。盍全進哉。

聖神降臨後第十主日。

經。聖路加第十八篇。

維時耶穌見人矜負厥義。輕異人。因諭曰。向有二人。偕登聖殿祈禱。其一法利叟。其一布彼加諾。解見吾主聖誕前二主日。又聖神降臨後第三主日。法利叟昂立默念曰。謝主俾我異若衆。衆或竊盜。或犯義。或奸婬。謝主俾我異斯布彼加諾。輕慢他人之詞。猶云。舉世混濁。我獨淨清。我每一主日一主

月包七日。齋二。言每七日齋兩日。攸獲產獻什一。布彼加諾離臺逄。弗敢仰視。惟拊膺曰。主憐我罪人。主罷喻警徒曰。吾語爾。斯歸時。厥德比渠大勝。自上必被黜。自下必受陟。言彼以德取傲。傲喪前德。使下于罪人。斯以惡取謙。謙消前惡。使上於善人。

箴。

右經警人。力避傲情。以免其惡。傲惡雖多。其統有三。凡爲善。妄億皆由於己。歸功于己。一。重己輕人。視之如異。二。伐揚其善。欲人仰之。三。

我異若衆。妄億善出於己。歸功於己。乃傲人首惡。聖與斯定曰。吾思若人之祈。不見所祈。入殿列其善。自矜自滿若出於己。可徵其傲。謙人之祈。不恃己善。惟恃天主哀矜。以得所祈。有善以立神功。無善以養心傲。聖而公教會。求天主曰。不我許陷於惡。益求不倚吾功。惟倚吾主聖子無盡之功。噫。善人之善。天主之恩也。謙人皆歸天主。比之良僕。受財於主。勤勤治理。加倍而還本主。傲人視善。若出於己。囙歸於己。比之逆僕。主與器械以禦盜賊。反用以傷家人。狂哉。

葆祿聖徒。責傲者云。爾何有非受之善。若受。何傲若無受。人者之善。非出於人之情。非出於追遲。惟出于天主之矜。聖熱落解曰。人欲得善。其欲之工也。若追

若趕。其靈性之工也。但欲及追及趕。俱天主之賜。因俱必歸天主也。惜夫。傲人不思本力之劣。蒙然自傲。遂乎。經云。人倚己力。若倚於空。若倚於氣。若倚於朽蒿。良是。吾主規徒。令識本劣。舉喻曰。予如葡萄根幹。汝皆如枝。接我則活則長。則能結實。離我則枯。而蔑微善可立。聖奧斯定解曰。切哉主喻。明指門徒之弱。我衆之劣。他樹之枝。離幹猶堪用。葡萄之枝。既離被焚。竟無他用也。可知吾善倘出於主。可歸於主。傲人行善。可傲耶。可謙耶。

我異斯布彼加諾。重己輕人。乃傲人大惡。聖奧斯定曰。傲人。癡人也。其惡置之人下。而其傲置之人上。謂己曰。何若千人哉。我善人惡。我强人弱。我貴人賤。嘗敢擬我謙人。人謂己。皆反然。封齋後第一主日已有論。

我每一主日齋二。揚己爲善。輕人實德。乃傲人第三惡。經曰。人尸美爾。美美也。爾尸美爾。醜美也。自詡其善無憑之證也。昔賢曰。傲情在心敗心。心敗。所發善德皆敗。可醜其心。可醜其德。傲人猶愛其心。猶美其德。可惜其遂。

自上必被黜。傲。虛氣也。幻影也。傲人以虛幻。爲基以上。其散滅而墮必矣。解經設寓言曰。傲謙曾爭高位。造主座前。對理請斷。傲曰。吾貴斯賤。人愈尊貴愈尊貴吾。吾居朝堂高宮。嫌宿賓室。謙乃小人之德。何敢較擬於吾。矧謀登上。謙曰。吾賤傲貴。是也。世家尊彼賤吾。是也。惟幸得天主聖子甚愛吾賤。卒世

懐抱。聖母亦然。聖人亦然。又聖子在時。親許陟吾高位。許不能負也。天主斷云。世貴。徼報也。先上後下。理也。謙德吾子之德。吾子在世。先下後升。謙德同下同升。理也。見封齋後第一主日。

自下必受陟。

葆祿聖徒曰。吾主自謙。以至受難。天主聖父置之右坐。聖與斯定解曰。謙人甚高。下己而上。卑己而高。諸德。昇天。天之梯也。謙爲第一級。履之則登。高宮必興於基。無基不立也。又一友曰。昔有弟問師。何能得文章之精。答曰。勤也。再問另有他路。曰。勤也。第一道路。勤也。第二。第三。第百。勤也。吾友問我有何善登之道。我曰。謙也。再問。再云謙也。百問。百云謙也。其外無有登道。雅各伯宗徒慰謙人曰。可慶謙人。其下其騰之符。經所云。人自謙天主下。天主伸手而上之。是也。

聖神降臨後第十一主日。

經　聖瑪爾諭第七篇。

維時耶穌出弟利境。過西多。至加理肋亞海。德加滂境間。俱地名。衆獻聾瘖一人求撫。主攜出衆。以指貫耳。以唾抹舌。仰睨謂病者曰。厄拂大。譯言開。應命耳聰。舌朗語。主止衆勿揚。愈止愈傳。愈愕愈嘆曰。其行全。令聾者聽。即聽。瘖者言。即言。

箴。

聾瘖者。罪人之像。其疾重。其藥多。右經列六方。以療罪病。

衆獻聾瘖一人。斯第一藥。罪人之靈甚劣。寸步不進。必人引扶。善友勉勗。示其病害。其靈危。如獻者然。

求撫。斯第二藥。善友懸勉。如藥扶外。若非天主默動厥心。其工皆虛。已有本論。

攜出衆。斯第三藥。棄罪緣。是也。機緣如網。人易出難。幸出可望其療。伯鐸羅宗徒。偶入惡聲背主。再三入緣。再三至背。出而即痛改。可戒可法。戒入法出焉。

以指點耳。斯第四藥。經曰。主指。聖神之全能也。其故已見封齋後第三主日。罪人自不能捄。非天主神力。何能援之。天主云。罪人自招靈死。獨吾能捄。使活。是也。

以唾抹舌。斯第五藥。解曰。舌濕覺味。舌乾不覺。罪人之靈。無德潤心。神工若餒。主抹其靈。使耆德味。神力漸益。至痊。

仰嘅。斯第六藥。主仰嘅。以顯哀憐惡人。天主謂罪人曰。甚憐汝害。因招因引因佑因援。使得向我。

六藥既備。主命之開。其耳即通。其舌即伸。其病即痊。罪人謂聾瘖。已見封齋後第三主日。

聖神降臨後第十二主日。

經。聖路加第十篇。

維時耶穌謂門徒曰。目視爾輩攸視。乃眞福目。蓋言。覲我之人必眞福。吾語爾。逆知者多。君國者衆。願視爾攸視。不能視。願聞爾攸聞。不能聞。蓋言。古聖人。古逆知者。慕吾容吾言。曰。當時惡人亦見聞。爾輩常見常聞。何幸哉。或禍乎。曰。斯輩以藥爲毒。視而嫉。聞而逆。目耳兼禍。視而愛。乃福目。聞而順。乃福耳。時明經一士突立試

主曰。師我何修得享常生乎。曰。經載若何。曰。以全心。全靈。全力。全意。愛慕天主。又愛邇爾者猶己（邇爾者。他人是也。物有邇有遐。我或邇或遐。繫於同我。與不同我。我同我者。惟有生。有覺。有靈之人。物繫不然。如天地日月。無生無覺無靈。因遐我甚遠遠遠。草木有生。無覺無靈。因遐我遠。鳥獸有生有覺無靈。因遐我遠。人備有生覺靈。於我同類。謂之邇我。）主曰。善夫爾答。爾能如是。始入常生域（常生。天堂也。人在彼恒享無盡之生。）士佯復曰。人邇予疇人耶穌（丕踰解疑）曰。有人自日路撒冷（國都木名。）下日利各（近都名府。離都七十五里。都坐高山。人往日利各必下。）道遇寇。罄劫砍傷幾斃。適有撒責（解巳見聖誕前第二主日。）偶下是路。視而去。肋未大（解巳見聖誕前第二主日。）繼過。視亦然。撒瑪利大諾（解巳見封齋後第五主日。）後過。視之心惻。用酒洗。油傅。布褁傷。脫乘馬以載抵館厚款。次日捐資二錢。畀館主曰。醫餌。且有他費。悉歸補。三者孰爲被傷遇人曰。哀矜者是。耶穌曰。汝往行若

茲。聖賢解喻曰。旅人自上而下。人性也。天主初造人類。賜之多恩。靈有聖寵。諸德之聚。超性之妙。本性之福皆備。世物不害。時變不攻。無苦。勞。憂。懼。病。死。既享世福多期。神形偕升。而享天上眞福。奈何方命失寵。物害時攻。勞苦病死等患悉至。如自上而下焉。魔鬼若盜。務刦所留微善。而重加本罪之傷。人性其患如是。古教之士。皆過而不救。蓋古教之禮。不足救人。吾主大悲人患。自降入世。取人性。近人也。美液。主寶血。能療罪傷也。店舍。聖而公會也。店宿各等之人。聖會無人而棄。店爲旅人暫宿之所。後往本鄉。聖會亦然。吾輩從教若旅投宿。皆望得到天堂本鄉也。吾主升天。託人於司教諸士。厚許勤報。可識主愛人者甚

箴。

以全心。全靈。全力。全意。愛慕天主。又愛邇爾者猶已。

愛德總論。

人問主曰。經内多誡。最大最先何誡。答曰。第一愛天主是也。厥次愛人猶已是也。主答雖畧。義意無窮。聖賢廣舉多故。以解愛德之尊。之勇。之益。之容。之易。之永。

其尊。經曰。天主尊體。完全之愛。又曰。愛出於天主。聖與斯定解曰。愛德。天主之

子女。人倘有信無愛。謂之主僕第入聖教之單。不入天主義子之錄。愛乃天主義子之號。愛衆德丈尺天平也。量稱聖之長短重輕。愛厚聖厚。愛薄聖薄。愛衆德之皇也。諸德前後左右擁護。如臣翼衛帝王。愛德若皇定法。以制諸德之用。德守皆眞。德違皆僞。其無皇乎。尊哉。

五金之中。黃金爲主。四行之中。火行爲主。七政之中。太陽爲主。夫愛猶黃金。有者。則富。無者。則貧。其價正對眞福。愛多福厚。愛薄福薄。天主曾責罪人曰。汝靈無愛德之金。何云富足。無所求人。盍知其貧。盍視其祼。欲救其患。市我百煉之金。以富汝靈。解曰。煉金愛德也。盍人雖饒裕。無愛爲乏。雖無立錐。有愛爲富也。

夫愛猶火。火煉五金。愛煉諸德。火雖藏灰內。其熱恒發。他行有時而閑。火行獨不然。試天靜氣安而閑。無風水靜而閑。農夫未稼。地空而閑。火不能閑也。有料必行。無料必滅。德勢槩然。無遇人之施德則閑。無上之命。順德則閑。無人觸傲忍德則閑等。愛無時而閑。閑則滅。不能爲愛。聖額我畧曰。無行者愛。無愛也。

夫愛猶太陽。太陽旭時。地面美飾。旰昃地面暗黑。愛德在心。靈性美飾。不然暗黑。又。月星無光。皆借太陽之光。愛德爲諸德之光。愛在。諸德俱美。不在。俱醜也。

尊哉。

其勇。他德無愛同力。皆劣弱。不能立功。獨一愛德。能敵諸仇。能攻諸難。能勝諸

患。禘祕聖徒曰。勇哉吾愛之勇。世患逼迫。饑裸危急。利刃。能攻。不能勝我愛也。生死。現在。將來諸物。皆不能奪吾愛也。經曰。愛之勇若死。世物皆屬死權。世難皆屬愛德。無一能脫其權。聖與斯定解曰。世難如鐵。愛德如火。火銷堅鐵。愛勝諸難。

其益。愛入人心。諸德偕入。禘祕聖徒。勉徒曰。設我無愛。雖能言天神及萬國之言。吾聲若纍鐘之聲。雖知未來。而達經典。雖罄吾財。因濟乏人。雖愛萬苦致命。皆無益。吾弟以愛調和諸德。取譬於味。蓋言。肴雖佳。無和必淡。和。則滋味充適。愛。諸德之和也。愛存。諸德有益。不存。則無。無益哉。

聖經聖賢曰。愛德。天堂六路是也。他德失愛。如人失路。不能至天。禘祕聖徒曰。今欲指汝直路。愛是也。獨愛致汝天堂。稚各性教聖人。天主賜之神夢。見梯從地至天。天主在上。稚各在下。天神在中。解曰。梯。天堂之路也。愛德之像也。天主在上。因愛世人從上而下。人在其下。因愛從下而上。天神在中。衆德之像。衆德有愛。皆履天堂正路。無愛皆失直道。

其容。公會諸誡。禘祕聖徒曰。勿奸淫。勿偷盜。勿妄證等誡。俱歸一愛。人全守愛誡。全守聖教也。經云。十誡總歸于愛。是也。史記若翰宗徒。規徒恒云。吾子互相愛親。每日如是。無立他規。徒謂曰。厭矣愛規。師百萬可嚀。請更他規。曰。愛規公

包諸規。而爲吾主本誡。爾輩能行。不必
他規。善師貴約。煩。則厭。吾斯規約也。不
煩也。
何厭。
其易。不似諸誡之難。忻然樂守。聖奧斯
定曰。他誡難苦。愛誡易餉。他誡若鐵鍊
束人。愛誡若
金練飾人。
其永。他德。如信。望。憐。捨。忍等。有時而止。
愛德恒在。葆祿聖徒曰。吾今有信。有望。
有愛三德。獨愛存永而不滅。
觀右論。愛德之大可見矣。
何謂先。曰。故有三。其一。論時最先。愛誡
偕人同出。一有人類。即有愛主愛人之
誡。其二。他德皆係於愛。獨愛自善自立。
因經及聖賢恒云。愛德衆德之根也。

也。幹枝花實。皆係於根以生。百肢皆係
於心以動。樹根自生。人心自動。諸德於
愛。盡然。聖額我畧曰。根生百枝。愛生百
德。枝無結根。以吸土脂。則枯。德無結愛
以取善美。則死。又曰。愛德諸德之胎母
也。乳母也。胎母生子。使之生。乳母乳
養。使之得長。二母之死。赤子之死也。愛
德生長諸德。愛去心。他德皆死德也。
其三。作者。質者。模者。三所以然。皆在爲
後。皆歸於爲。葆祿聖徒曰。愛誡。諸誡之
爲也。蓋言。天主所多誡命。人守。一以開
路。而致人愛。一以去愛德之碍。一以堅
人心之愛。可知愛誡。諸
誡之爲也。諸誡第一也。

愛天主萬物之上。

愛天主之誠。不待學習。出於自然。愚智皆知。但有眞主。必當心愛。今姑揭數端。

第一。為天主惟一最上極尊之主。試借觀國王。其尊貴較擬國臣懸絶。通國愛敬宜矣。矧天主哉。世王尊位。雖大雖高。難較量焉。夜望月星光。卽以為大太陽一現。彼光細矣隱矣。經舉天主之大尊曰。萬王之王是也。萬主之主是也。其尊銘刻于本體。蓋言。世王雖尊。皆係于外。比之被衣。易衣易知。有臣屬有實庫乃王也。無之則無。又未久死至。而奪其位。天主尊貴。銘刻體內。無物能奪。無時能滅。經又曰。獨天主至尊至高。天容地貫。物森比擬皆若平準之針。若露之滴

可愛

之乎。

第二。為天主自具諸善衆好。人愛所趨向。在善與好。物愈善好。人愈可愛。萬靈之善好。比主之善好。皆如小滴于大海之深廣。

第三。為天主乃人極大至公之父。人親其親。天下同情。禽獸亦備。豈人不當愛夫生吾之天主。

第四。為天主第一大恩主。世人凡受他人恩惠。皆求有以報謝。吾生長育存。等類恩賜。皆天主之恩。仰而觀天日月星辰。俯而視地山海等。何有而非天主為吾生存者耶。噫。斯恩皆本性之恩。雖大且多。較擬超性之恩。又皆微且少。天主自降。親口教人。受死代贖我罪。斯恩比本性之恩。如天與淵。是以世人。雖晝夜

時刻。盡力竭心
愛之。不及萬一。
第五。爲天主預備眞福。以酧人愛。逃哉
人人甘役于世。甘受艱辛萬狀。其所受
報。只是世物。又不過分豋。若愛天主。其
報我。天主也。眞福也。萬善萬榮也。盡愛
之
乎。
第六。爲天主先愛吾人。若翰宗徒曰。吾
弟各皆愛主。葢主先愛吾輩。褓祿聖徒
深嘆曰。吾皆主仇。主當讐罰。而反愛抹。
致其受死。高深廣哉天主之愛。倘有教
中人。不愛先愛之主。凡教友可叱。可削
其名于教冊。聖與斯定解曰。烏獨于教
冊。當削其名于人數。葢人不愛先
愛者人。非人也。僅得入禽獸之類。

聖賢總曰。天主之愛。公包三端。歸愛
遵愛一。價愛一。歸愛者何。曰。凡諸福善。
竟歸于主。葢皆出于彼。心願皆歸于彼。
而彼仍有全能智。全善奇。全備萬福萬
妙。全爲天地無始
無終之眞主。是也。
遵愛者何。曰。務謹恒守天主命令。是也。
吾主示徒曰。愛我者遵守我令。其遵守
必徵其愛。經內天主勸善人遵愛曰。可
印我于心。可印我于手。解曰。印于心。歸
愛也。印于手。遵愛也。葢心願主得諸妙。
而不遵行。一足之蹶愛也。心行同合。乃
證眞
愛。
價愛者何。曰。尊貴天主萬物之上。而他
物之愛。不至奪吾愛天主之愛。是也。世

物皆若售物。吾愛若價以市。我所重。愛之厚所輕。愛之薄。天主尊貴。在萬有之上。吾可重之萬有之上。而愛之價可對其重。謂之價愛者故。聖賢戒人曰。人愛世物。可也。天主不禁。但禁無差等。天主上。萬物下。愛主爲已。理也。愛物爲主。可也。聖良曰。人愛天主雖甚。可懼不及。愛物雖薄。可驚其過。因愛主之人。愛物如主愛之助。不愛如主愛之阻。可如但有物愛。愛微妨主愛。必務割除。主規衆曰。人愛父母勝于我。不得享我愛
妻子女勝于我。不得享我。

愛人猶已。

人愛人。天主鈞命也。愛人連于天主之愛。彼此不能相離。聖額我畧曰。主愛貽母也。蓋生人愛。人愛。乳母也。蓋養主愛聖奧斯定又曰。靈之左右。二愛之誠也。以右抱主。以左抱人。靈之二足。三愛也。靈以善走。缺一則跛。蓋人愛人。並愛愛人之子。子。世人皆天主之子。愛主不愛人得乎。

愛人之誠。論人。論時。極公之誠。論人。兼包普地之人。或親或疏。同鄉異域。皆天主之子也。聖伯爾納曰。廣哉愛德之容。能包現生。及將生之人。隨生隨包。無一不入其容。正若天廣。體包全地。太陽煖四域。雲澤潤田山。愛德亦然。公包衆人。潤之以恩。愛吾者。如美田也。讐吾者。如瘠山也。愛德如天。不分美瘠。不別恩讐。達未聖王。謂主曰。廣哉主誠。聖奧斯定解曰。主誠。愛誠也。夫愛無限界。包地上

世人。包天上聖人。包地下
煉靈。信夫廣哉愛誠焉。
論時。包吾平生之時。聖與斯定日。愛債
無窮之債。人不能盡脫。無時不負。今日
愛人。還愛債。豈日再愛再還。後日
一然。平生盡然。蓋時時之債也。
愛人之爲雖多。約以三。
同族一。同身一。同性一。
同族何。曰。世人皆天主之子。皆爲宗親。
經恒稱世人兄弟者故。又深責相害者
曰。衆人之公父一也。天
主也。爾猶敢欺兄弟哉。
同身何。葆祿聖徒曰。爾輩共成一軀。每
各爲肢。可忍怨他肢之頻數。蓋言。身之
肢。雖貴賤有等。高低大小長短相依相
護。百體之間。偶有相傷。受傷不咎。受害
不復。不失舊情
吾人皆當如是
同性何。曰。凡人盡屬人類。同受天主所
畀之靈。同性之物。不相搏噬。虎不殺虎。
狼不殺狼。水合水。火合火。世物皆然。豈
獨人可而不然。賢勸弟守愛人之誡曰。
汝不愛同性之人。何愛天主。上不愛天主
也。蓋經曰。人不愛所視者人。不能愛無
視者主。又不愛無靈之物。蓋自不屬人
之愛德。故汝不愛人。何愛哉。汝愛之司
空虛也。自受之也。汝可思人仁二字。同
名之字也。其名之合。無偶也。蓋仁。人本
德也。出于人性。如熱于火。如光于日。火
無熱。無火也。日無光。無日也。人無仁。無
人也。汝思我論。則知愛人者誡。人
本性之誡也。自然之理之誡也。

或問。愛人猶已何。曰。我所願無。不可容人有。所願有。不可容人無。是也。聖額我畧曰。人懼人患。如驚本害。慕人福。如望本吉。乃謂愛人猶已。蓋真愛以已度人。無彼我之分。若翰宗徒曰。舌愛偽愛也。行愛真愛也。已富。視人乏無捄。何愛乎。雅各伯宗徒曰。吾兄弟姊妹。袒裸無裳衣。饑渴無飲食。我視而不濟。徒口曰。衣之飽之。吾言何利。獨行愛有利于人。

愛仇。

或嘆曰。難行者之誠哉。愛愛我者易。愛無愛我者。且難矣。況愛仇我者乎。斯命果難奉焉。聖額我畧答曰。難行。是也。不能行。否也。達末聖王已行。德望聖人已行。已往聖人皆行。吾主自立愛仇之表親行。汝獨不能行哉。主示門徒曰。汝愛愛汝者。不必望報。惡人亦能。愛仇。吾聖父本德也。吾子可體而肖之。

古賢曾論愛仇之妙。聞者笑曰。此何理乎。答曰。愛所親者。猛獸悉能。汝僅如是何為大德。我論勸人。不勸獸。汝欲愛仇。可思仇人各備二件。仇一人一。汝惡其仇。而愛其人。可也。其仇。惡也。天主。聖人偕惡人惡。而愛惡人。達末聖王云。吾以善惡惡世惡人。善惡者何。惡惡人之惡而不惡惡人之性。是也。與斯定聖人曰。讐吾之讐。惡人之工也。讐吾之性。天主之工也。爾可惡人工。而愛天主之工。爾惡無罪。爾愛有功。可法醫者焉。攻人之病。而愛病人。我論可笑傍乎。可棄若無

理乎。賢又曰。愛友之益。小且微。愛仇之益。大且厚。愛友如腴美地。農夫稼麥穡麥。小益哉。愛仇如确薄山。而產金玉。大益哉又繼曰。胃熱若少。止化薄味。吃粗胃敗而生。熱盛。疾化粗細。而養百體。靈之熱其愛也。愛少。止愛親友。愛盛。不拘遐疏。共包世人。收化仇讐。口不吐咒詞。而養靈性。聖輿斯定深嘆曰。弱哉吾愛之力。較擬已往聖人。無愛愛也。彼也。受辱受害。受刃受死。愛火恒焰。吾也。偶遇一咒。忿火烈心。時圖報讐。何望其報于天。而不法其愛於地。

愛教友。

右篇之愛。皆本性之結。肉軀之締。在教友。互結神親。相締神身。其愛必當更切。吾神身之首。吾主也。其靈心。聖神也。其悖領。聖母也。其手足。聖人也。其護守。天神也。可見其美其貴。吾幸得在其內。而為神肢。何宜勝親愛之乎。聖基所曰。世人親結。視教友親結。遠不能比。親戚之親。朋友之結。二身之親結也。教友皆自備一神身之親結。世上何得比之、

聖教始輿。教人相愛甚篤。身心如一。異教嘆美曰。美哉教人之愛。兄弟之名。不離於口。斯欲致命為彼。彼為斯亦然。異哉其愛。時有嗤忌教中昆仲之名。賢責之曰。何嗤何忌。吾兄弟之名。世人因有同性。皆兄弟也。吾教友。皆同性也。吾主

吾同父也。聖而公教會吾同母也。聖神吾同心也。獨一性同。遂爲兄弟多同何不可爲乎。爾皆兄弟也。吾皆兄弟也。爾者有時爭。吾者無時而不和。爾者有時棄親若踈。吾者無時不懷踈若親。爾之結易解。肉之結也。吾之結難解。固愛之結也。葆祿聖徒曰。教友之首工。愛是也。斯愛完全。蓋結身。結心。結靈。三結之結。完全結也。死結也。卒世之結也。經所云。堅哉糾之堅。方卄而不斷。是也。主剏聖教之殿。選昆仲二雙。詔之爲徒。聖賢指故曰。四兄弟。聖教之基也。基結于兄弟之愛。基上之石皆當一一然。

上古洪水前。天主命諾厄構舟。以避水患。並命携各獸之品同入。以存獸類。奇哉。舟外禽獸互相殺食。入舟皆和。同住同歇。同吃。若皆同類然。解曰。舟。聖而公教會像也。人在外。或結讐。或報復。不必怪異。入後皆可平和。而效舟中之獸。

主曾示徒曰。互愛相親。若同胎兄弟。人視爾愛。必知爾爲吾弟。聖基所解曰。宗徒備有諸德。能行異迹。能講萬國之語。種種奇行。不顯爲主之弟。蓋異迹等奇惡人倚賴天主之能。亦行。獨愛。主徒者之號也。教友各皆吾主門弟。互相愛親眞弟也。無愛假者耳。

聖經直解第七卷終

聖經直解第八卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖神降臨後第十三主日。

經。聖路加第十七篇。

維時耶穌往日路撒冷。歷匝瑪利亞。及加理勒亞閭。適入小衛。癩者十人偕迓。自遠竚。大聲哀呼曰。救世者師。憐視我輩。主視謂曰。咸詣撒責。斯古教禮。已見三王後第三主日。行際身

潔。其一覺體潔。亟返揚聲丕顯天主。伏叩頌恩。斯乃匝瑪利大諾人。(即異國人。其餘皆本國人也。)耶穌曰。潔者盍十人。九安在。第斯一異方人歸恩。乃謂曰。起往。爾信治療爾病。

箴。

癩者十人。癩人。罪人像也。故已見三王來朝後第三主日。聖經曰癩患有五等。肉癩。存癩。衣癩。室癩。飛癩。癩在外醜膚。謂之肉癩。深入透內難醫。謂之存癩。穢氣襲衣。謂之衣癩。臭氣滿室。謂之室癩。毒氣衝流甚廣。而染他人。謂之飛癩。解曰。罪癩槩然。

肉癩。淫罪是也。肉癩醜身。臭氣難當。婬惡污身醜神。天主厭視難聞。昔修士郊遊。天神倏現同行。道遇獸屍。修士掩鼻速過。神問故。曰。難矣其臭也。未幾過人。鮮衣芬香。神乃塞鼻速過。士異問故。曰。淫也。不勝穢臭。

古賢戒淫。設寓言曰。海內有嶼名西臘。其勢甚危。水流猛湍難過。嶼中多女。美聲絕唱。舟人欲避身害。引舟離嶼。無奈近涯。各皆塞耳。力務速過。若近而傾耳。聞女美聲。如醉忘危。舟壞而人蕩漾相繼。皆沉矣。聖熱落解曰。海今世也。嶼吾身也。女心慾也。欲避其害。勿近而順心慾。勿聳耳而聞其聲。近而聞。難不溺也。

存癩。久習于惡是也。人偶落。可望易改。既習。其改難矣。比樹。根稚而淺。易拔易移。既堅而深。搖動之難。拔移奚易。比疾。初發易療。既入膏肓。危已。惡習深根也。痼病也。拔醫之難哉。經曰。人不入。不行。不坐。於惡輩之道。眞福之人也。聖巴西畧解曰。不入者。善人也。不行者。人偶落而速改也。不坐者。落時畧怠。不久亦改也。久而不改。靈性危哉。至難治之病哉。

衣癩。過爲美飾是也。聖賢恒責過分之衣。斯癩之害。統有三。害靈一。害產一。害貧一。靈害似淺實深。德途艱澁難行。柔衣柔靈。使戒不進。或進不前。或前不終。可知其害。產害易明。不必解。家資受害。貧害自隨。聖盎博削責富者曰。鉄也。富

人之腸。以錦飾屋。而貧裸身。無布煖體。爾馬濯濯。爾犬肥澤。貧人道側幾殍。重獸賤人。不仁哉。

室癩。家人敗風是也。醫室癩有二藥。一苦令吐。一飴令補。苦藥。責罰也。家視主寬則肆。主嚴則止。經謂家主曰。勿畧於管子。嚴父仁父也。有僕違令。可責可笞。止遏抗逆。聖興斯定曰。哀哉無罰之室。時刻落下。諸善必離。諸惡必住其中。國有罰。盜賊自戢。不然。盈野盈城皆惡也。爾家有惡無罰。何異哉。家人既吐其惡。家主必進補劑。勉厲行善修德。是矣。蓋德善大補靈性之力。有則健。無則劣。

苦飴二藥。雖善雖急。設無良醫制合。皆無益。良醫。家主也。主善而加責罰。加勉厲。家人乃順。主惡則逆。家主若表若尺。表尺直。影線皆直。曲。則皆曲。蒙祿聖徒責惡主曰。責人盍先自責。勸人弗偷。而汝爲盜。勸人勿淫。而汝姿色。家屬必私喧。互誚曰。善哉醫。醫人而自病也。

飛癲。誹謗訾訕。等口舌之罪。是也。古賢曰。讚言出口。若鳥出籠。自斯樹飛於彼樹。自彼又飛於他。不知住。訾言初出其口。而傳其口。奈不久㥶又再飛而傳他口。未幾廣流滿處。比飛癲者故。

咸詣撒責。撒責大能。痛告大益。可療心病。皆見吾主聖誕前第一主日。又三十來朝後第三主日。

其一覺體潔。亟返揚聲。可法斯癲者之謝恩之心。受恩歸恩主因再加多恩。受先恩而謝。必開路而受後恩。經曰。江河由海而出。既出再入。既入必能再出。聖伯爾納解曰。天主。諸恩無量之海也。大小恩澤。皆出於彼。人歸而謝。他恩再出。古賢曰。感恩。禽獸亦知。矧靈彙哉。依感多寡。天主復恩多寡。感厚。授厚。感薄。授薄。不視海乎。大江入海。大江再出。小河入。小河出。謝恩受恩互相應。聖奧斯定謂主曰。僕也。無時不沐主澤。主恩晝夜恒流。無刻停住。心感口謝。無刻停住。僕之願也。僕先無。主賜得有。恒爲存養。背主。主憐。向主。主佑行

善。主許其福。無時刻。無呼吸。
不受主恩。恒感恒謝理也。

潔者十人九安在。

此深責負恩者之詞
負人之恩。人猶且惡之。矧天主乎。古言曰。惡人行惡。如地產稊。受恩而負。如地產荊。荊。極醜地產。負恩。極醜心產也。聖伯爾納述負恩之害。曰。負恩靈性之仇。功勞之敵。諸德之敗是也。負恩燥風。涸竭天主哀矜之湧。是也。負恩之惡。自窒天堂之門。主恩無蹊所出。

賢問弟曰。經美駕。醜彘醜犬何。答曰。駕美而淨。彘醜而濁。犬姣而媚。其故也。曰。否。謝恩負恩之故。駕也。豕時逐口仰天。若謝主恩。經美之故。彘也。飼時向地。念食忘主。犬也。望骼。主擲亟嚼而往。再不復顧主。皆負恩之像。經醜之故。

昔古教人。多沐主恩。亦多負之。以至背主。而向土神。聖人責之云。以背恩主報酧主恩。狂哉癡哉。解曰。負恩必出於癡。智人知恩因謝。癡人不知因負也。繼曰。噫。昔一國人。因負主恩。皆狂皆癡。今何人不狂不癡焉。仰天俯地。何物而非天主之恩。何人知全謝哉。噫。負恩之人。以恩爲戈。以敵恩主。生命。康寧。財貨。皆天主之恩。可用以謝。乃用以增愆。負恩之甚。

聖神降臨後第十四主日。

經。聖瑪竇第六篇。

維時耶穌謂門徒曰。一人弗克兼役兩主。蓋必惡一愛一。就一離一。二主相合。兼事無妨。彼此互逆。不能並事。爾等弗克事天主兼事瑪滿。瑪滿。財貨也。

予語汝勿特急食飲養命。勿特急衣蓋體。天主雖命人勤於衣食。又禁特勤也。命勿貴於食乎。軀弗重於衣乎。主以六端。勉吾之望。斯第一端。猶云。人身及命。皆重。食衣。皆輕。天主

賜人身命之重。必不吝于食衣之輕。視空中羽。無勞稼穡。無藏廩餼。在天汝父養之。爾詎弗貴於羽。斯第二端。猶云。羽禽天主尚爲生存。而况于人乎。爾輩雖殫慮。烏能增軀以尺。斯第三端。猶云。人雖殫心以長其身。不能增尺寸。何能自備飲食以長之。天主長大人身。必備諸用存養。倘天主不備。爾勤無益。爾何於衣特勤。盍思野花。無勞紡績成章。確語爾。撒落滿如德亞國大王名號。祿袞雖麗擬花鮮。不肖距甚。野草今日暫留。翌朝付于窑。天主猶

勤厥衣。乃弗愈勤于爾勞信者。斯第四端。猶云。百花微物也。今日生存。翌日被火。帝王衣飾。猶不及其美。人之尊。大過於花。天主勤備爾衣。必急甚也。果爾。毋急營營云。何食何衣。斯皆弗識天主人者之急營。斯第五端。猶云。人不知天主之慈。勤負世物。不足怪也。爾輩既知。不宜如彼。爾父即天主聖父。早辨斯品不免之物。悉遺於爾。斯第六端。猶云。世父不忘其子。百計營養。天主爾之大父。焉能忘爾。爾等先求天主國。天主義。信。望。愛。等德之聚。皆謂之義。則斯諸物類。咸益於爾。益言。

天主如父。爾可如子。滿孝道。愛敬。順從。在爾。盡慈道。全備爾需。在彼。

箴。

爾等弗克事天主。兼事瑪滿。主舉天主財貨二主。憑人選從。人欲事人。先問其勢。其性。等情。然後獻身。今欲揀天主財貨二主之一。先究其情可也。

天主也。貴極富甚。凡投之者。親之如子。待之如朋。事之可不急乎。達未聖王謂主曰。臣寧居主朝內。爲至後。不寧居罪人麗宮。爲至先。蘭祿聖徒。以事天主爲號。恒云。吾乃天主使者。吾乃吾主僕役。史記。亞加大聖女。幾致命。爲主。虐司吒曰。汝官家女。盡羞徵從賤人之教。曰。事天主之卑。大勝世王之榮。異哉。天主之使。經謂之王。蓋主已也。主世也。其國。天堂也。其權。無盡也。可無事天主乎。

財貨。虐主也。人事而不德。苦而不慈。勞而不憐。可事哉。主解事財之苦。曰。財貨荊棘也。愈聚愈苦。無。必苦。得。必苦守。失。必苦。無。未得之苦。旣得之苦。已失之苦。何時而無苦。可知其虐。聖盎博削曰。哀哉。事財者之人。其主不知飽飫。其役不能止息。其主。其欲也。其貪也。其心晨夕無寧。正若沸海。哀哉。

人讀右經。心疑問曰。若是。富人不能事天主乎。曰。否。可明辨焉。用以節。費以理。不至溺愛。以犯主命。同富同事天主。何妨。以財爲主。以已爲役。自屈自伏。受其

虐令者。曷能同事天主哉。經警富人曰。勿愛爾財。弟云勿有。第云勿愛。有而輕。無礙于德。有而重。大礙也。難哉。財貼黐心。如黐黐鳥。愛之甚易。輕之甚難。主曾規衆曰。人財人心互相同住。置財于天。心上愛天。置財於地。心垂麗地。有財而心不麗。難得萬一。經解其難。深嘆曰。噫矣難矣。人富而不愛其富。不從其命。不望其佑。異人也。畸人也。果眞福者人也。兆中細覓。而得之一。可揚其勇。可美其德。在世必成太奇。觀經斯言。可視其難。

勿特急食飲

解曰。食飲。不免之需也。主不禁人勤。反禁不勤。謂亞黨世祖曰。可汗可勤。可胼胝反土。以獲身需。經記。家主偶遇傭人空閑市上。責之云。何終日閑。何不務工。蓋人不覓生計。而望天主降食。妄試天主之人也。食不降。罰則降矣。右經所禁。特勤於食。特急於衣。是也。務過其中。而無節。必爲惡務。主責之故。

特急於身。必特緩於靈。因主誨衆曰。特勤於世務。特迷於財。壓天主善種。不致生長。聖與斯定解曰。奈何世人常情。形務大勝。神務皆止。形神二務。更迭出入。竟不能同住。心滿乎彼。必空乎此。目也不能並仰視天。而俯視地。靈目亦然。世務若埃翳目。使不能明視天上神光。包擱加日。天主生人。置之地上。以王萬彙人特務世上微物。忘其貴。卑哉。辱其尊。癡哉。事其僕。羞哉。

經記。義撒性教聖人。生雅各及厄撒二子。彼善斯惡。父幾逝世。祝福雅各曰。天主賜汝。天上地下諸福。祝福厄撒曰。天主賜汝。地下天上諸福。解曰。善人惡人之殊也。雅各善子。善人之像。急先天務。而後地務。厄撒惡子。惡人之像。其首福在地。特勤世物。天物其後務也。

或問。特勤何。曰。念已忘主。緊持形務。怠畧神工。不顧理在否而聚。是也。

視空中羽。寬哉天主之寬。以養無靈之彙。人父慈養赤子。不及遠矣。經嘆美天主之寬曰。噫。寬哉。芻豢。猛馴。走飛。水族等蟲。其所需。各皆全備。天主伸手。與之飽。願之餘。

天主至寬于無靈。矧于靈者乎。包攝加曰。地廣且美。正若豐宴。凡人心所願。以養以樂。皆全備也。蓋或地。或空中。百獸百鳥之類。一以娛目。一以悅耳。一以養體。無所不備。又。空中成雲雨。成霜雪。以豐其地。上天以覆。日月星辰以照。永旋不輟。以分晝夜。以別四時。以便稼穡。寬哉天主之寬。今年稼穡僅畢。來年之種已起。去歲之穀未罄。今歲之穀又成。葆祿聖徒曰。天主厚顧世人。賜之所需。賜之所餘。噫。天主恩世厚盛。若慈父顧照愛子。吾人豈可特勤於已。至忘天主慈父乎。

爾父早辨斯品不免之物。悉遺於已。皆因立吾

望之詞。天主若父。必不能忘其子。世父育子。舊衣未破。新者已製。前食未竟。後餐已備。不忍坐視愛子之乏。矧天主慈父哉。經內天主謂人曰。誰母忘其胎之子。誰母莫親其子。若忘若無親。吾必不忘爾輩。無不親爾輩也。

主曾勸衆求天主聖父。曰。設子饑餧。迫父求飯。與之石哉。求魚。與之蛇哉。爾等槃惡。猶善于子。聖父至善。獨不善于爾。豈其然乎。伯鐸羅宗徒。勸徒曰。勿特勤于身。托爾勤于天主。彼則勤于爾。

先求天主國。天主義。則斯諸物類。咸益於爾。

右箴主禁特勤于身。令勸特勤于靈益云。身軀輕物也。其需並輕。不必特勤。靈魂重物也。其需並重。必宜勤勤。古賢曰。天主藝人於世。若農植木。人也。以髮爲根。以身爲幹。以股肱手足爲枝。異哉。木根向地而下。人根向天而上。何也。木皆抽於土。以爲生長。獨人一木。天上之木也。可務抽吸天上之德。養長其靈。人能如是。天主必勤養身。經曰。爾輩勤于吾令。吾乃勤於爾身。達未聖王云。至今不見天主輕棄義人。不見義人子孫。遊市求食。是也。

聖神降臨後第十五主日。

經。聖路加第七篇。

維時耶穌之納應城。門徒暨衆偕行。政臨城閫。適出哭殯。死者乃一孀婦子。郡人大會送塟。主視婦慟。心悲謂之曰。母啼。乃近撫柩。舁者止。主曰。穉子命汝活起。死者應命活乃坐乃言。西國之禮。人死越日卽葬。先至聖堂。備行多禮。禮儀未竟。柩不闔。禮畢乃闔而瘗。因斯死者既活。而且坐且言。主携付厥母。

僉駭愕。稱羡天主曰。先知大聖降世哉。天主顧眷其民哉。

箴。

適出哭殯。解曰。惡人。若死人也。初習惡。若尸。習久。若尸殯。危哉習惡。經曰。惡人既溺惡海。必輕其惡。飲之若水。蓋自幼習惡。耋至不改。八塚不改。俗云。新器所受液。或美或惡。久存初氣。再三洗而不去。是也。已見別論。

死者乃一孀婦子。孀婦僅有一子。因哀其亡。人靈獨一。得罪而死。可哀孰甚。達未聖王。求主曰。主吾靈惟一。求主護衛。得免仇害。主示衆寶其靈曰。世上無物得易于靈性。猶云。客以所有。得易所無。售室等物。還金得贖。盡竟一失。既下地獄。無物得易得贖也。戒哉。

郡人大會送塟。此示吾人。可哀聖教死友。可親送殯。勿輕死者。送殯仁也。益也。蓋送殯必敬死人。顯其心仁。形哀矜第七云。葬死者。是也。古經嘆美多比聖人之仁。市上有尸。不暇吃飡。速速出戸。負尸親瘞。天神慰之曰。汝勤瘞屍。以至離席棄膳。主將大福。報酬汝仁。經記。有人聞尸暴露。齊出行塟。達未聖王。甚感其仁。遣使謂之曰。爾皆負福之人也。天主必福。我必厚賜。吾主復活本主日已有別論。

其益有二。一。人送殯時。目擊死人。則念其死。而不敢放縱。經曰。宜赴弔喪也。人赴弔。必思念死候之患。視尸如警日。記記。吾昨日聽判。爾昰日必亦聽。二。送殯敬死者。必信肉身復活之端。葢尸不動不覺。未幾腐朽。不知吾敬。倘非信有定期復活。何以敬之。

聖神降臨後第十六主日。

古教嚴禁百工於瞻禮日。掌教者。特緊示民。于此日不宜治病。主知經意弗禁愈人。等哀矜之行。不拘時日。常療病人。掌教者。怪誚吾主。視如不守誡之惡人。

經。（聖路加第十四篇。）

維時瞻禮日耶穌赴司教宴渠等即司教。等吾主之侁。窺伺窺伺吾主所行。欲誣以罪。時主前有病蠱者。耶穌主知侁之惡意。姑問試之。謂諸司教者曰。瞻禮日可療病否。僉嘿。主扶愈病者。令去。向客曰。爾

有驢牛。于瞻禮日墮坑塹。疇弗挈出。客無以對。次見客競先趣高座。諭曰。赴席勿遽首座。主或請越爾尊客。乃入堂。必謂爾曰。讓座於某。爾面羞赧。如何。速退坐末席。無亦先下坐。主入堂。必且延請上。乃爾榮大顯於諸客前。葢自高必被抑。自謙必受揚。

箴。

耶穌赴司教宴 聖人常責人宴。吾主常赴。而不辭何。曰。宴有惡有善。

人宴槃惡。聖人責之故。其惡有四。廢時一。敗產二。壞俗三。傷生四。其善有六。勸客一。啓蒙二。酧恩三。固情四。求和五。解虞六。

一惡廢時。時寶也。可重寶用。天主賜人生時。得行諸德。得帀天國。人虛費於宴。惜哉。經曰。人之生時。雖長久。一短晝耳。死後。無盡之夜也。晝時可勤於善。夜時工罷。無善可行。可枉費此生之短晝乎。譬曰。設王者許人得入寶庫。限一日聽意擇取寶珍。若人急勤。堆土細草。背之而出。癡哉。夫人生時。得聚多善。以富其靈。今日請客。翌日赴席。應酧無絕。斯務於彼一同。其癡何異。

色。稍加深嘆曰。誰知片時之重。誰知重時之宜。誰知微時之值。人度日于飲食。

謂之售時于微值。人生甚短。而人為之更短。惜夫。薛祿聖徒。示戒曰。吾友贖時。聖熱落解曰。廢之時。虜時也。可贖也。善工其贖金也。聖伯爾納視友閑誕贖時。長嘆曰。失寶而不覺。癡人之失也。時寶既過。百馬不追。在時可用以痛往失。以市聖寵。以騰天神高位。蒙然廢之。癡哉。

譬如有家主。家僕三人。惡一。癡一。善一。主分家資。各受定分。因益主財。惡僕出戶。大肆諸惡。耗靡其分。癡僕識短。不知重財。不伺時宜。隨時隨用。以至虛費其分。善僕時時勤勵。早晚不息。未幾加分幾倍。家主吾主也。家資光陰也。主託吾友寶用增德。爾反虛費。惡僕否也。癡僕是也。盍肖善僕。友聆聖人之規。頫首面赧而散。又見封齋前第三主日。

二惡敗產。古賢問曰。人好設宴請客。何人也。答曰。無底之大海也。家資之盜賊也。海水沉舟。好宴沉產。盜賊劫財。好宴耗財。被劫窮。耗亦窮。彼此之害均也。但被劫而窮。奈何受害。人皆憐之。迷食飲而窮。自樂其害。孰憐之乎。

三惡壞俗。經謂饕人曰。爾荒于宴。連飲多日。良可憐爾。爾酒必熾爾靈。聖巴西畧解曰。嬉欲。嫉妬。忿怒。等情如火。食飲如風。猛吹情火。必發熾靈。使肆于惡。葢飲食無節。諸惡之友。諸善之敵也。

聖基所曰。飲食。諸惡之首。能樂魔心。是也。諸惡之母也。泉也。淵也。淵不流。泛濫死水。而生毒蟲。是也。人多宴多飲。其腹肉囊。其胃酒淵。何惡不生。

經嚴戒曰。勿赴好飲之宴。好飲勸飲。其惡難詳。可憐斯斯人。無故之爭。無理之傷。無義之殺。皆出于宴。地獄張尸。大廣其容。以翕斯人。哀哉。解曰。其罰正對其惡。彼張尸以廣腹。食飲無節。以至唑出。地獄張尸以翕。廣容以收。但不復吐出也。

四惡傷生。醫家曰。食飲過度。多病之繇。速致入塚。早亡之徑道也。聖基所曰。多宴生病。招疾。苦腹。癱體。漸致人死。俗云。禍從口出。病從口入。是也。

其善。第一第二皆爲並客。斯吾主赴宴之故。如右經赴掌教之宴。多列善誨。以規其客。赴匝穀宴。大動其心。以罪爲聖。赴瑪竇宴。引之棄世。而爲之徒。可美其赴。其餘四善。雖無可責。有可戒。即勿過數。食勿過度。飲勿過節。言勿過當。容勿失儀。斯爲善宴。聖額我畧曰。客無訾人善。無觸人惡。無亂誕嗤。食飲得中。賢宴也。葢餕渴乃身之病。食飲乃藥。客坐席若醫。斟量病勢。依疾進劑。藥過害身。食飲過害身及靈。

有病蠱者。蠱病。貪饕。二情之像也。蠱身滿水而渴。愈飲愈渴。貪人之病。蠱病也。聖與斯定曰。多飲而渴。可憐其病。多有而貪。可憐其貪。聖額我畧曰。異哉貪病。以藥爲毒。安得痊。貪人貪財。以療其病。得之再貪。又得又貪。于愈飲愈渴。何異。古人作詩曰。財貪並行。財薄貪微。財增貪加。正似月於潮。並長並消並應。

已得之財。月也。

未得之貪。潮也。

古賢設喻曰。有人貪甚。名但大落。逝世下地獄。獄王定罪曰。貪哉。在世財盛而饑。庫充而渴。當以永饑渴罰之。急呼獄卒。命置河濱。茂樹之間。樹枝多實。皆孕近口。但大落口渴腹餒。欲飲低頭。河退。口仍乾枯。欲食伸手。枝實皆上。腹仍空枵。嗟夫。近河而渴。近食而饑。貪人正像也。貪人之正罰也。敝鄉欺貪人。皆曰。某人但大落也。

傲人。病蠱者人也。聖奧斯定曰。蠱身似大。而實不大。腫也非大也。傲人自滿。皆虛氣而已。自視如大。人視如腫。貪傲二情。封齋後第一主日已有本論。

自高必被抑。自謙必受揚。傲罪。封齋後第一主日已有本論、謙德。聖毋領報瞻禮有本論。

聖神降臨後第十七主日

經。聖瑪竇第二十二篇。

維時法利色義追耶穌明經一士試之曰。師。經內誡孰最大。答曰。最大最先以含記。以明達以願欲三司者。愛爾主天主是。厥次並列。愛邇㠯者猶㠯者。是。聖經攸著。先知者攸錄。僉繫斯二者。」

入愛天主萬有之。必固信其言。實望其報。無褻其名。無虛發誓。恭拜瞻禮等。愛人如㠯。必孝親。敬長。無殺。無傷。無偷。無

貪等。經云。二愛包含古新諸誡者故。十誡經文所云。十誡總歸於二。是也。法利色義既集。耶穌問曰。爾輩擬救世者如何嚋父之裔。曰。達未子。耶穌曰。聖神默示達未引稱之主。云。主指第一位天主聖父。語吾主指第二位救世者聖子。曰。且坐吾右。俟吾伏爾讐于爾足下。皆聖父之詞。吾主昇天本日。聖父坐之其右。曰。坐茲待末世之期。我降爾仇。皆伏地。皆識爾尊。皆認爾于吾同一天主之性。達未稱之主。曾是爲厥子。葢言。父。指其子。稱之厥主。理乎。達未指救世者。稱之其主。胡爲其子。

解吾主之問。其仇之答。可知救世者主。兼天主吾人二性。論彼則爲達未之主。論斯則爲達未之子。但國人桀弗識其天主之性。獨識來時必乃達未之裔。主問捄世天主之性。仇答其人性之性。答不應問。主闢其答之故。讐默無對。自是日無一敢復問。右經解愛主愛人二誡之要。其詳已見第十二主日。

聖神降臨後第十八主日。

經。聖瑪竇第九篇。

維時耶穌乘舟。渡之本府。本府。指加法納翁。主本府納匝勒府也。惟於加法納翁恒行聖蹟。恒示其人。久住其地。經因稱之吾主本府。時一瘻者臥榻。人至以獻。獻之吾主求療。耶穌視獻人信。謂瘻者曰。子望。汝罪今釋。掌教衆士。默云。之言僭越哉。蓋言。有人罪。係天主之能。是人何得踰分。篡天主權。耶穌洞彼蘊曰。爾心昏匿惡念。或釋人

罪。或令病者起去。誰易。爾曹可知。人子指巳。經內吾主常自稱人子。以感動人心。謝其成人之慈也。其以天主性。本為萬民之公父。為願救世。不嫌為人之子焉。聖奧斯定曰。吾友勿落于念。勿落於心。斯吾主人子之稱。斯稱大發其慈。大顯其仁。以示其為人為人子之恩。在世有赦罪之權。謂瘓者曰。起肩榻歸室。應命立起歸家。僉視駭愕。僉頌天主。錫人大權如是。

箴。

瘓者臥榻。罪人。瘓人也。病瘓者何。曰。濕滿筋鬆。百骸不靈。不能行止。是也。因瘓人如尸。安臥榻上。無人携之。自不能動。愛與天主二德。人靈之筋也。有之盡緊。無之盡鬆。若屍臥榻。經曰。可憐鬆心。可哀鬆靈。天主將棄鬆人。

人至以獻。仁哉。動哉斯人也。自肩瘓人。自求吾主。自獻其信。以動主心。病人既愈乃止。吾可法焉。達未聖王。勸人曰。天主之子。引獻天主以扺捄之子。解曰。天主之子。從教善人也。扺捄者。魔鬼也。惡人其子也。善友可引之。務為天主之子。聖基所曰。商人飄海。雖得順風。倘見波中。人危幾溺。落蓬亟捄。惡人危。此溺海尤甚。善人可安視其死耶。急垂繩以捄靈命。繩者何。曰。三股之糾也。自為表率。一。善言勸戒。一。求天主照靈一。三者備。始援捄彼。彼始受捄焉。

吾主誨衆曰。汝𢌿爾兒。必亦其靈。蓋言。兒以罪爲魔之奴。汝𢌿之歸善。使脫魔軛。若亦其靈。以獻天主也。聖基所解曰。大哉化人之恩。人散無窮之財。以拯貧乏。大工也。擬化一人。微工焉。

聖賢規化人者曰。勿亂勿煩。可伺時宜。可別人勢。可籍情引。藥雖神。或失時。或太過。無益反害。得時得中。無害得益。保祿聖徒示人引法。曰。過人行惡。規之以仁。度之如己。勿責老人。視之如父。而柔聲以求。幼者爲非。視之如兄仲姊妹。而以仁勸。老婦或邪。視之如母。以敬務正。

聖額我畧解曰。規人之工。可謂以智以成其工。規人。百技之首技也。人情不同。規之亦異。傲人喜譽。先美其善。後抑其驕。若藥難服。合之以飴。易下能利。獨飴無益。獨苦難進。傲人先受所愛之美。而後安受所惡之責。

耶穌視獻人信。謂瘓者曰。子望汝罪今釋。

瘓人以罪致病。主看獻人之信。形神皆醫。聖人解曰。善人在世。太利於世。天主欲罰人惡。幾乎舉手。善人拊衛。主止免罰。達未聖王。天主親愛其聖。後嗣不肖。天主謂之曰。爲吾僕達未盛德。且停汝罰。且顧斯城。

經記上古有名府。名從篤瑪。府人至嬌。天主甚惡。將降火燒盡。謂亞巴郎聖人。曰。其府之惡。大呼高聲。時聽吾耳。罰矣。滅矣。剿矣。聖人心憐曰。連累無辜者。埋

乎。若城內幸有五十義人。主罰濫及于彼乎。因少寬衆。是吾主之心也。主曰。城內倘有義人五十。我免罰衆。再請曰。或義人四十五。城罰何如。曰。亦免罰。又再請曰。或四十。或三十。或二十。或一十。主罰衆否。曰。爲四十赦衆。爲三十亦赦。爲二十亦赦。爲一十亦赦。奈何。城內無十義人可息主怒。火降城燼。

在昔古人。時時有惡。天主時時加刑。先知聖人。憐視本國可哀之狀。謂天主曰。嗚呼。國人皆惡。而不知歸善。因主恒罰。鞭不脫手。借夫吾衆之中。無一衛衆。而梃主手。聖盎博削嘆曰。爲寡義。天主必赦衆惡。奇哉義人之義。居城捍衛惡人。可謂一城之城。

汝罪今釋。起肩榻歸室。聖熱落解曰。斯人之瘳。因罪而至。主先赦罪。以拔瘳根。可知人病。人患等禍。繫罪人自招。使至惡人遇災。先當改惡。後祝主救。聖巴西畧曰。人病等患。繫爲天主之鞭。以笞人罪。人改笞罷。不改笞加。經勸病人曰。吾子病時。勿輕爾靈。求主也。避罪也。滌心也。後致醫服劑。以救汝身。天主若醫。自療汝病。西國有令。醫家臨醫病人。最先必問。病人已行告解禮否。已行。合藥而進。否。則待行後進也。

聖神降臨後第十九主日

經。聖瑪竇第二十二篇

維時耶穌謂司教者暨法利色義曰。天國指聖而公教會。象王。為國嗣婚娶備筵。遣使延賓。賓辭。次遣他使曰。速客云吾宴已備。禽牢已宰。殺品已全。請赴。客慢王寵。一視庄。一理事。餘覊厥使。既辱且殺。王聞之震怒。起兵誅討逆臣。燼厥城。乃謂使者曰。宴已具。

懽向召輩。無幸以享。今趨道岐。隨遇隨請。使者出順道攸逢。弗別良惡。盡引入充席座。王入視賓。厥有不著禮服。詰之曰。若茂朝衣。焉敢入廷。彼默無對。王呼左右。繫厥手足。置之外冥。解已見三王來朝後第三主日。有哭有切齒所。蓋請者多。簡者寡。解曰。國王。天主聖父也。國嗣。天主聖子也。娶親。其降生而取人性也。婚席。天堂真福也。國王遣士。請邀國臣。蓋天主代代多遣聖人。勸如德亞國人。信認吾主。聽從其教。乃得昇天。迷哉。既逆命。猶羈聖人。或囚或殺。弗顧主命。以至橫殺吾主。聖父怒甚。許落瑪天子起兵往征。環攻京城。殺死之。饑死之數。一百二十萬。京城衝倒盡滅。天主後遣宗徒。出離本國。普散大地。廣敷聖教。信從者衆。比後來享宴者也。筵上有衣鮮潔。有衣破敝。彼安享。斯被逐。罰之以囚幽。聖而公教會亦然。善惡參居。善人昇天。享無窮之福。惡人下地獄。受永殃焉。

箴。右經於聖神降臨後第二主日之經畧同。箴亦如彼。

聖神降臨後第二十主日。

經。聖若翰第四篇。

維時有小王。註解不一。小王。或爲宗室。或名家大臣。或督理民事。或侍立朝內。經稱之小王故。厥嗣病垂死於加法爾納翁加理勒亞國各府。聞耶穌從如德亞造加理勒亞。出迓請下。如德亞地。勢高於加理勒亞。從彼徂斯必下。療乃嗣病。耶穌謂之曰。弗目擊異行。弗信。曰。祈主速下。緩則子休。耶穌曰。返。汝嗣已痊。王信

以別下際。僕迎。告曰。世子恙已痊。詢疾始退何時。曰。昨日未初瘥全退。厥父記昨耶穌允。適未初時。益信。舉宮僉信。

箴。

小王厥嗣病

小王平時不念求主。不務入教。因病了之。患急求急入。惜夫。順時槃引人肆。主欲其歸。內外投若。乃醒。天主謂惡人曰。吾將繩拖解。曰。罪人背主。如犢觸主而走。主執繩牽流笑佳。世若。天主之繩。牽人復歸。復向天主也。天主之繩不一。有柔細。有堅粗。以恩細繩也。以苦粗繩也。噫。先賜恩。以動人心。順。則再加多恩。逆。則加多苦。強之伏歸。主示古教人曰。勤顧爾菫。勤理爾地。如農勤理其葡萄林。爾逆不顧。我廢不理。使荊棘叢生。以消汝狠。荊棘若難也。昔人問士曰。天主何苦世人。曰。以利。不視農哉。樹木特茂。不至結實。乃斫餘枝。似乎敗木。而實益木也。惡人餘枝。財也。精壯也。祿爵也。天主常損。使之歸心。不其利哉。經記納布國王。稔惡背主。曰。吾能大矣。可對天主。主欲伏傲。遣神厲呼曰。斫樹也。斫枝也。未幾失國。無室無衣。如禽見雨。若是者七春。始退痛哭。哀嘆附伏。信予奪之權。全在天主。天主乃賜之復位焉。可識天主以苦加人。欲其悛。聖奥斯定嘆曰。大哉主仁。或恩或苦。世人。恒謀厥利。恩之使進。若之使退。

聞耶穌從如德亞造加理勒亞出迓。小王知主近過。急出請主。得機疾乘。機過再不復至也。示吾得便行善。宜速。遲。或不復得也。經曰。幸遇善機行善。必宜速速。旣亡無善可行。智人得機急增其智。解曰。善機分別智癡。智者乘。而益其智。癡者輕。而益其癡。

請下療乃嗣病。可異王息。可異王勤。息于靈。勤于子身。子病近死。神形皆危急者。勤斯緩彼。異哉。聖賢曰。人軀若馬。靈性若騎。重彼輕斯。癡甚。伯爾納聖人曰。驢滑而倒。人急扶起。靈落而溺。無人伸救。盍法主哉。先降世以救人靈。末世將來。以福人身。示人可先可後。速哉。世人緊遵主旨。以先爲後。以後爲先。大亂善倫。大負主意。

益信。畢宮僉信。諺曰。國人修敗。皆望國主。在上若鼓。在下若舞。在上。如宗動天。力帶下重。強之同動。在上之行。力挽衆心。強之同行。經記。主徒之一。欲便于化人。稍縱教規。薦福聖徒責之曰。何強衆廢輕教禮。蓋言。爾爲衆首及師。衆視爾寬。必偕寬。與強之何異。聖富爾然曰。主人。不獨善獨惡。屬人同隨。主善屬善。主惡屬惡。

聖幸諾曰。二親子女之師也。教以善言。引以善行。子女必從。比之灌溉草花。開槽引水。水自隨流。槽直流直。槽曲流曲。經曰。三王來朝吾主。入都。皇心惚擾。都

人同惣同擾。聖伯爾納嘆曰。可憐惡主之國。國人不覺。漸染其惡。國主之惡。如疫氣流行。不觸者萬一耳。納布王向神背主。欲民同背。令國大臣。先背引民。臣既拜神。庶人貫魚競競。聖熱落解曰。惡王之計。魔鬼狡計也。大臣首出拜神。以廸民衆。衆必踐履其踪。噫。在上之惡。因害本身。大惡也。因害衆人。至惡也。國主首善。如太陽然。體光。而普地同光。昔賢曰。吾追思往世。每國遇良主。臣庶皆良。君。法帖也。照鏡也。以帖美醜。以鏡明昏。摹字。照臉。皆一然。加墨良蟲類也。身無定色。隨近物隨變色。民庶之像也。幸得良主。則良。主否。則否。

聖神降臨後第二十一主日。

左經解天主經一端。即祈天主免我債。如我亦免負我債者。吾主舉左喻。勉門徒。及世人。寛恕人失。望天主恕我。

經。

聖瑪竇第十八篇。

維時耶穌謂門徒喻曰。天國如王責臣負。負責至一負金六兆。力莫償。王命鬻其身。其孥。其家資以償。臣跽哀懇賜寛延日乃償。王憐悉貰。臣出適逢同侶。負厥十金。拘

追扼項令償。同侶跽乞請寬。纔償。弗許。置之獄。曰償。旣乃出。同列見之憮然。入朝詳愬於王。王召之曰。惡僕。因汝乞我。我免盡。憐汝友。猶我憐汝。震怒付獄吏。待償全乃釋。吾主言畢。又警門徒曰。倘爾弗眞心恕爾兄。在天吾父弗恕爾輩。

箴。

王責臣負。吾負。吾罪也。國主仁寬。猶查僕債。天主定期嚴察吾非。各宜預備。經誡惡人曰。聽意縱慾。任履曲途。借乎。遂而不思。定期已至。天主施行嚴判。大小無一遺。盡心懼。盡預備。西國一隱修者病危。幾逝。汗戰大懼。徒異曰。師卒世眞心罄計奉主。今懼何哉。曰。吾懼非新也。舊也。卒世之懼也。吾債恒在目前。主將詳審。能弗懼。色栩加曰。吾瞎時詳鞫吾行。吾思。吾言。若對主案。斯乃吾每日之工。第八主日已有別論。

負金六兆。罪人之債無窮。六兆不及遠也。罪人負債。若人肩背重任。乃穩孫不慮善工。以漸準折。遂哉。違禾聖王。深省宿非曰。吾非。若重任。力不能當其重。首俯背亏。壓曲。首體極其屈。聖基所解曰。罪債。重負也。人力難荷。在時漸行

善工。漸輕其任。以至盡脫。智人也。增過益載。致靈不能勝其重。自落地獄。癲人也。

倘爾弗眞心恕爾兄。在天吾父弗恕爾輩。

聖奧斯定解曰。主斯言若轟雷貫罪人之耳。倘如聾不聽不恕。謂之寐人耶。謂之死人耶。主言若云。汝侮天主。他人侮汝。汝彼互相負債。彼輕汝重。欲主免汝。汝不免人。理乎。聖奧又解曰。右經。主與吾互約。吾恕人侮。主釋吾罪。吾不恕。則負約。天主必不踐。可知。天主或負或踐。俱係于吾。經示戒曰。天主牢記人讐。不恕人之聲。雖屬求恕。天主不恕。恕人輕求。天主速諾。噫。人怒于人。求主勿怒于己。不得也。古賢規徒曰。我皆得罪。皆負主債。皆望其釋。吾主已揭善法。恕人是也。爾兄侮汝。勿記勿銘于心。書其侮于流水。水流同流。不必泝回以記。乃主勾銷汝債之契。美哉。人受侮不報。大德也。受侮而恕。大勇也。受侮而愛。大榮也。

聖神降臨後第二十二主日。

吾主降時。獨本國有眞教。獨奉眞主。其餘俱逃土神。緣國人自稱天主之民。或有他國君王。强徵其稅。人雖輸納。以爲不義。深惡脅斂者。吾主降生前。邏瑪天子籍其民。而賦其稅。主佚蓄意圖害。因詰主。而以納稅之當否爲問。若云。稅爲不義。即告稅官。謂逆王令謀叛。若云當貢。即多煽衆。以爲不恤天主之民。嬾婚。

經。聖瑪竇第二十二篇。

維時法利色義會議。陷耶穌於言失。遣徒暨阨落德本國君王屬人。天子付國于阨落德。國王。及朝人。盡心稅

斂。主佑引朝人。同往作證。以便誣主于國王之前。曰。吾識師確誠實。誨引眞道無攸顧忌。無視勢位。蓋言勢位威權。不動師心。善即讃美。惡即斥止。請示納稅於責匝勒邏瑪天子其號。可否。耶穌洞厥奸心。曰。詐善者。奚試我爲。出視稅錢。即出視之。錢上有字。環遶天子之像。耶穌問曰。斯像斯字爲誰。曰。責匝勒。乃曰。責匝勒之物。獻責匝勒。天主之物。獻天主。佑聞主答。無辭行害。赧赧而退。

箴。

吾識師確誠實。經曰。弋人舉網羽禽目前。痴弋也。鳥視。鼓翅飛上青霄。虛負其望。痴哉主佑之癡。欲網吾主。引入失言之套。莫識主之明聽精目。竟測歹心匿意。其網阿諛也。蓋欲主傾其意。先爲阿諛。謀餌主心。不知諂媚者。惟愚人之餌。智人則嗤而棄之。

諂諛之害。經比之網。曰。人諂其友。如弋張罟羅禽。蓋云。鳥落罟。有翅難飛。人受諛。必迷難改。色搦加示友曰。吾友遠佞人。其言。爾罟也。屏乃無害。遜之則紲佞人如鴉。其害尤勝。鴉剜尸眼。佞挾心目。令人自迷。不覺其非。佞人。衆德之敵。吾

友欲避大害。速速棄佞。遲。則悔而不及。達未聖王曰。惡人之油。勿傅吾首。聖奧斯定解曰。油。佞人甘而酖者言也。其諂漸透如油。漸漸肆其毒。以殺人靈。愚者不思經言。曰。佞言似油潤。心實似利箭刺心。天主戒人曰。吾民弗聽佞諛。勿信其言。外似美汝。而內罔汝。

佞計槩有二等。辱吾一。諛吾一。辱使改惡。諛使增惡。彼如苦藥治病。此如飴毒加病。噫。人性恒上難下。有善如一。視之如十。實惡。而云實善。使佞人加美。如人幾陷。而人推之。不陷哉。色搦加警人。曰。人雖至謙。可棄佞人。可忌其諛。諂諛。初至。謙人則棄。次至則喜。再至則容。耳聞面赧。而心必忻。

有人問賢。佞人何。曰。富貴之犬也。犬望骨舐人。得之速往。不復顧人。佞人望利。美諛不止。既淡人脂則離。不犬乎。人財于佞。如薪于火。薪漸加火。火漸減薪。財漸致佞。佞漸吞財。蓋佞無謀利。安空獻諛哉。弟阿。古名賢也。甚惡諂諛。至忌佞名。國王世家等貴。觸之不仕。因終身閒居甚乏。有日腹枵。摘菜充饑。偶過一大得王寵之佞人。謂弟阿曰。良可惜士貧。士欲諛媚國王。必不吃菜也。答曰。良可惜汝鄙。汝欲吃菜。必不諛國王。

師確誠實無倚顧忌無視勢位。

師職師務必當誠實。無倚顧忌。無視勢位。三者備。乃職務詳。

誠實

誠實何。曰。統包知善二妙。

知。則莫能欺。已。善。則、莫能欺人。主知全也。葆祿聖徒曰。主靈。寶庫也。藏蓄天主全聖父無極之知。能自欺乎。主善全也。無惡可指。無德不備。經揚之曰。靈無微惡。尸無謬詞。能欺人乎。

無攸顧忌。

無攸顧忌何。曰。無懼尊貴。是也。主。毅然正人。不知諂諛。試受難時。國王欲主行異。主默然不阿王意。又主仇之衆。皆務行邪。主隨時規正。明指其非。警衆聽從其教。勿徇乎惡。顧忌之何。

無視勢位。

無視勢位何。曰。教引無私。是也。吾主教人甚公。不別等列。經內聖父謂主曰。遣爾降世誨人。若太陽照耀普地。月光至公無私。出時畢照。下地必照。深谷亦然。主也。高卑。貴賤。富貧。慕承聖教。罄心尊廸。不別彼此。視勢位乎。

責匝勒之物。獻責匝勒。

聖教嚴命國人奉獻國課。勿得虧缺。聖經廣述國人本職。曰。臣庶可畏國主。可愛。可敬。可爲彼祈。可奉其命。呼納其賦。制斧鉞。以罰惡人。其畏之故。護民如父。懷之如母。其愛之故。尊以高位。度越國衆。其敬之故。其康寧。舉國之康寧也。祝祈天主。賜延生命之故。其令。天主之令也。伏聽其命之故。玉食以全貴體。多貲以備國患。納稅之故。國人具此六善。必悅天主之心。

天主之物。獻天主。

聖喜剌曰。靈軀之生存內外之諸妙。俱天主之恩。人皆當奉獻于天主。聖與斯定曰。世王。身王也。抽糧。身賦也。國人獻。乃盡其

職。天主。神王也。抽靈心之愛。神斂也。人奉乃滿其分。意。人所能獻之物。擬所受之恩。若星于日。若滴比海。猶遠遠不及。焉能全獻所欠之債乎。

聖神降臨後第二十三主日

經。聖瑪竇第九篇。

維時耶穌誨衆。貴人（司教諸首者之一。）倐至跽伏曰。吾女適亡。乞賜摸尸令甦。耶穌允行。以從門徒偕行。行際有婦十二年患血漏。竊諸背捫主裳裔。默忖默云。惟捫厥裔。病愈。耶穌回首視之曰。女。望爾信救爾。應言即愈。耶穌造貴室。見人衆譁。曰開。女尚不死

眠爾。僉誚且嗤。衆既退。造閨提死女手。乃即活起。異迹傳州域。

箴。

貴人倏至跽伏。尊家平時忘已忘主。遇患乃歸心。可識天主苦人太恩哉。經書。古王瑪納色。行醜多狀。王憐之。多方勸改。惡王仍然。主許敵寇侵伐攻圍都邑。掠民擄王。王豁然開悟。深痛而改。達未聖王。心悲惡人之逃。求主曰。惡人背主。信步縱弛。請主耻之辱之。令愧而向。請主銜轡使住。蓋言惡人放蕩若馬蹄齧倒騎。主加苦困則止。蓋羈轡止住逆馬。而苦困更改惡人。聖伯爾納曰。輕捫毒癰。毒張而延。以致殞命。力涕毒發而疽痓也。惡藏人心。如毒。平時其輕捫也。平時惡張。惡人愈惡。逆時其涕也。逆時惡消。惡人愈改也。又見二十主日。

吾女適亡。路加聖史。又書右聖迹曰。尊家僅斯一女。當承遺業。繼續後嗣。父甚愛。而求其甦之故。解曰。斯女各人靈性之像也。吾靈僅一。可愛之甚。偶落而死。可法尊家。適亡速赦。遲。或不及。已有別論。

女尚不死。眠爾。或疑曰。斯女實死。主云實寐。何門。其故有二。一。顯其全能。人雖逝世。主欲其歸。正若先寐後醒。葆祿聖徒曰。末日主命萬民復活。與

能哉。俄頃之際。瞬
盻之間。隨命隨起。
二。示善人之死。安恬如寐。經曰。傭人之
寐飴矣。解曰。傭人晝時勞身。夜至安歇
穩寐。善人卒世困苦。死至而息。其死若
寐。其苦已往。其樂將至。奇矣福矣善人
之
終。
經曰。義人之死。比之忠僕。守夜不寐。立
候主至。主至叩戶。急啓忻迎。解曰。夜晚
生時也。守夜不寐。行善也。主至叩戶。死
時也。義人平生行善。死至心喜。其善功
之報已近。其靈性之釋已至。經記。古聖
西默完心欲逝世。謂主曰。僕壽高邁。到
今足也餘也。請主賜解吾靈。蓋云。吾靈
居身。若人因繫。死時脫解肉身。若人解
釋縲絏。主賜速解。乃僕之幸。葆祿聖徒
自謂曰。吾實不幸人也。吾身。吾囹圄也。
誰能釋吾。史記。聖女名德肋撒每聽鍾
響。心喜曰。幸哉。特也。吾生也。借過一晷。
吾釋近矣。吾解近矣。吾
寐近矣。聖人聖女皆然。
或曰。甚哉斯言。世人皆忌談死。矧當之
而喜乎。曰。右籙舉義士。姑置俗人。義士
之靈。若人肩負重任。死至脫身。直騰而
上。智哉義人。恒備。恒念。恒待死時。迨時
安受。聖額我畧曰。智士未死之前。畢世
念死。驚死。死至歡迓。如熟客朋焉。聖祭
彼叠曰。義人度生。如客渡海。渡時風濤
四擊。舟危命險。財貨不穩。得速離舟登
岸。幸哉。義士在世。身當多苦。靈財不穩。
主俟其亡。以迓以報。因見死至甚喜。視

死若至嚴乎。若安穌乎。

惡人之死何。經答曰。至極惡死也。聖伯爾納解曰。可驚罪人之死。惡也。至惡也。至極惡死也。死時失財。因惡。靈離本軀。因至惡。靈軀皆墮地獄。因至極惡死也。可驚哉罪人之死。

聖神降臨後第二十四主日。

經。　聖瑪竇第二十四篇。

維時耶穌謂門徒曰。爾見大敗世事惡人。坐聖座。

惡人。指一末時之人。名聃剌基利斯督。譯言。基利斯督之仇敵。兇惡無比。四方萬國。俱被其害。稱之大敗世事者故。始肆害於日露撒冷聖府。僭天主之聖位。自以爲眞主。謂之坐聖座者故。其虐邪。筆舌難詳。其生長。在如德亞國。幼習妖術。生雖微賤。倚魔惑人。厚買庶民。使立爲王。初借僞德。冒抹世之名。王位既定。發露毒心。輕善忽德。弗敬天主。獨奉邪魔。到處殺戮聖賢。肆毒三載半。詭託昇天。倚魔扶

冀。登際天主遣彌格爾天神降罰。魔冀放
肆。彼即墮落。地面大開吞翕。靈軀並下地
獄。如達尼額先知者攸云。讀者必當洞識
蓋言。斯先知者之言。人留心讀之。必達其蘊。是時凡居如德亞
本國名。宜遜諸山。乘屋勿下收穫。資在郊勿
歸攜裳。俱解急患之甚。可速避之詞。是時可憫懷胎產
乳者。二等婦人。不能急行避患。爾祈走時勿逢三冬月。
冬季冷盛。風雪緊猛。不能遠走避害並祈勿逢瞻禮。國人凡遇
瞻禮日。依古教令。不可遠行。以便瞻禮。主
意若云。末時國患多極。國人各必離國。若

逢禮日。不能遠行。不免殃及。普世之急。自生民至今。至
將來。擬當時之急。弗克擬洎。天主倘弗減
彼日。無人獲脫。惟爲簡選者。減縮厥期。簡選
者。定昇天之人也。天主簡多人於衆。以享
眞福。謂之簡選者。故主言猶云。末世之急。
及彼兇惡人之毒。設久寬延。世人盡罹其害。時或有報。求世者
在茲在彼。爾悉勿聽。厥多人冒予。及先知
者號。行妖異。噫。獨簡選者僅避厥誑。汝戒
予茲已預言。若有人云。救世者居於曠勿

出居於室勿信。如霹靂東來厥閃達西。人子之臨。一然。指已降判世人。猶言。我降生時。體弱勢貧。正若微影。人少知吾。少信吾能吾貴。審判之時。吾來若雷光輝閃目。無人不見。因或有人說。吾在曠野。予隱室內。勿出勿信。皆僞言詭詞也。屍骸攸處。羽皇疾飛集彼。此喻言。屍骸吾主也。羽皇善人也。吾主爲人受難而死。比屍骸故。善人比鳥皇。以喻其貴。其愛主之甚。主言若云。吾降判時。爾輩疾飛飛登空。四方遶圍。以享吾福。如鳥皇疾飛圍尸。以充腹餒。當時患既。太陽埋厥光。太陰寘厥體。天星落隕。其解有二。一。天星彗星也。火鎗也。火劍也。

此時兇像。自空密隕。赫懼惡人。一。天星麗天衆星也。是時皆失光不顯。因謂落隕。天德並動。解已見吾主降生前第四主日。是時人子厥號顯空。號者。十字聖架是也。或問是日所顯於空聖架。實爲吾主受難木架。或爲其像。曰。其像也。主未降之前。大光如十字架聖號。懸于空。其後主始降臨。以行判事。又問。聖號顯空之故。曰。一。以責惡人。負吾主受難之隆恩。二。以示其佹釘之如惡。而正爲天主。三。示人今世之德。後世之福。皆係于聖架。四。示人吾主爲被釘十字架。得判世之權。世人咸泣涕。乃覩人子乘雲始臨厥儀至赫。厥威至嚴。遣天神力吹號器旋巨

聲高呼。自四風即自四方。自茲極迄彼極。蓋言自東至西。自南至北聚厥簡者。將無花樹作喻。厥枝方秋。厥葉方茸。斯知夏期迫近。爾輩方視右兆。斯知世終已已。予確語爾。人類未滅前。右兆須顯。天地可毀。予言弗可弗驗。

箴

大敗世事惡人。斯光惡者之惡。先敗其內。後肆于外。以至敗世。可知大敗世事。罪也。大敗靈善。罪也。昔賢解右經。嘆曰。噫。神。人之舌。難詳罪敗。厥始傲神煽惑多神。引之同傲。大敗天廷。人祖逆主聖命。其罪大敗良性。吾皆連累並敗。淫罪入世。自招洪水。噫。人罪。世敗。彼此相應。無敗弗繇于罪。噫。世敗雖多且重。北之心敗。皆輕且尠。罪也。敗靈性之美。聖寵之飾。諸德之妙。超性之光等。噫。罪惡入心。正若敵寇入城。無分良賤。橫殺剿滅。哀哉。罪之大敗。

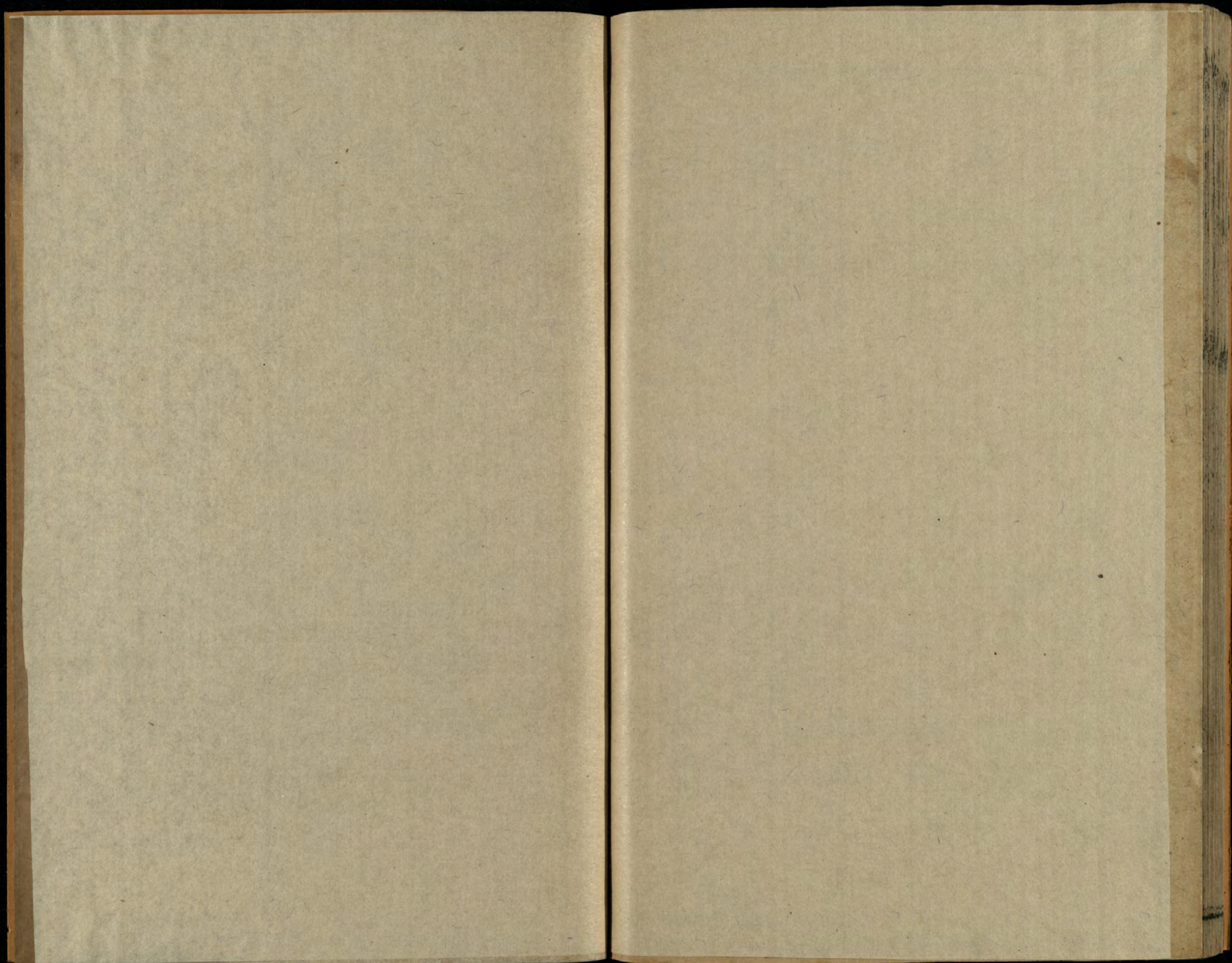
普世之急。自生民至今。至將來。擬當時之急弗克擬洎。甚哉末世之窘急。將舉譬以示。乾坤若巨身。上天爲首。日月爲目。空虛爲腹。地毬爲足。大海爲液。江河其大小脈絡也。病人垂終。頭目昏眩。腹攪脛跛。脈絡亂動。渾身戰慄。而百體預痛。人終也。末世同然。世物皆

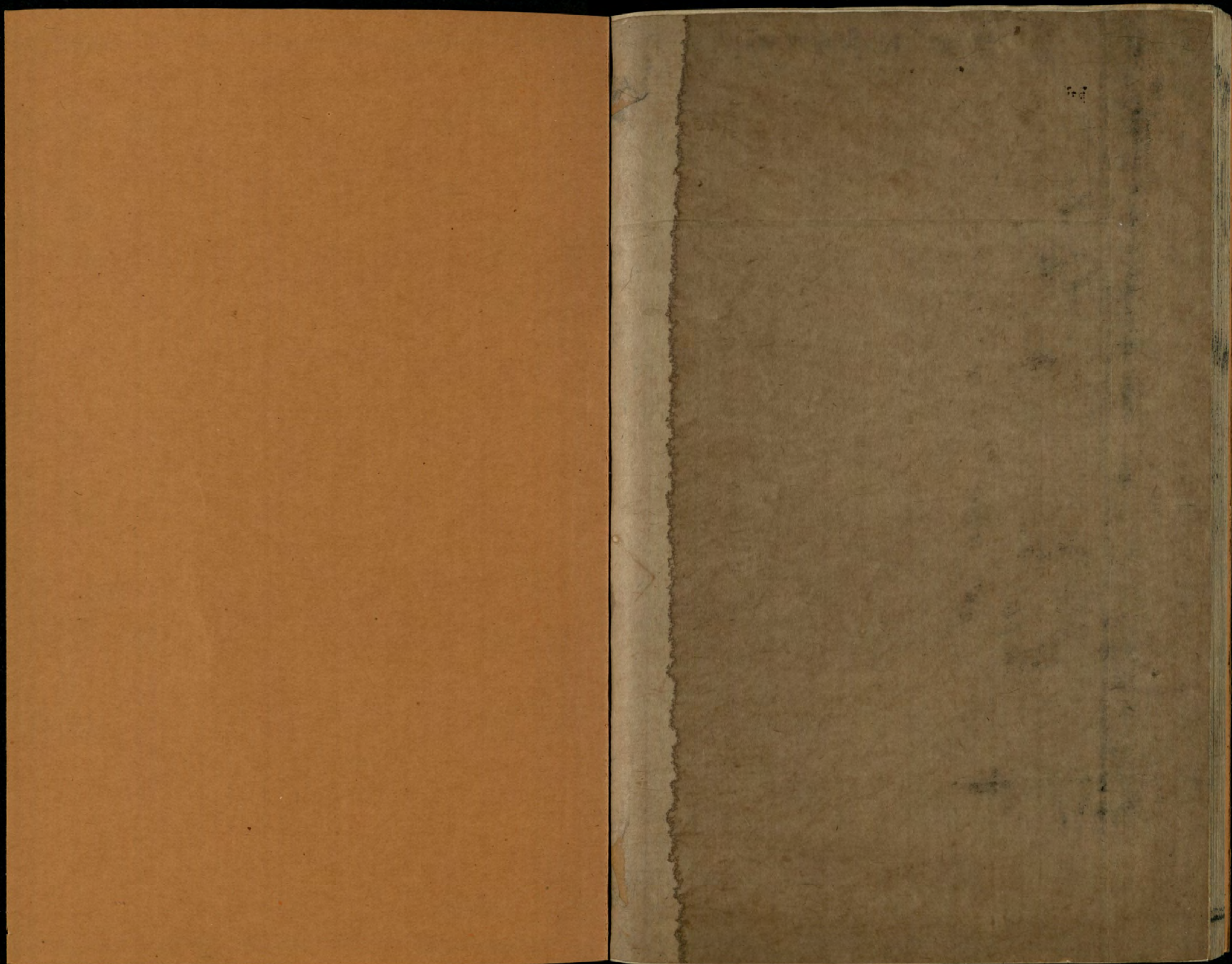
痛世末。皆亂動不寧。
世患。預三年半而起。斯時。天災物變。日
益招至。賊羣橫行。萬國相攻。時刻不休。
殺戮不已。父子不親。昆仲不愛。君臣相
忌。夫婦相睽。朋友相欺。上凌下。下叛上。
强壓弱。弱嫉强。天下法度廢弛。眞教日
衰。善德益薄。惡德日甚。而世滔滔流於
汚下。醜惡如是。招引天主聖怒。
命天地萬物。各依其力罰世。
地行亂震。城屋頹塌。埋沒居人。倖存者
奔野。山崩陵裂。又多壓覆。啼泣之聲震
動天地。山谷响應。盡皆驚怖。海發猛响。
沸溢其域。人無所棲。巢漂于海。暴風大
作。海翻吐尸。穢氣遠布。瘟疫癱瘓一時
競起。無藥可醫。氣火不調。陰陽不合。災
異自蹟。時時雷震電掣。彗星。火鎗。火劍。
等諸凶像。相參撒落嚇人。諸天大變。日
月薄蝕。宗動等天。悉失常運。太陽無光。
太陰如血。人不能相見。皆願早亡。末世
慘患。斯言僅百分之一。皆在審判之前。
噫。審判之際。審判之後。其患尤甚。另有
本論。
或異曰。吾主甚愛聖而公教會。何許末
時。惡人及魔。聲力肆毒。苦之乎。曰。其故
有二。試善者一。罰惡者一。聖奧斯定曰
末時之苦。若陶試金。眞者。則純。僞者。則
燼。奇哉。眞金入窯。體存光益。末時之患
不減簡者之數。但顯其信其勇。古賢曾
落仇計。爲德受害。感主曰。謝主設苦。以
試吾信。夫信。重寶也。主賜諸患。將試吾

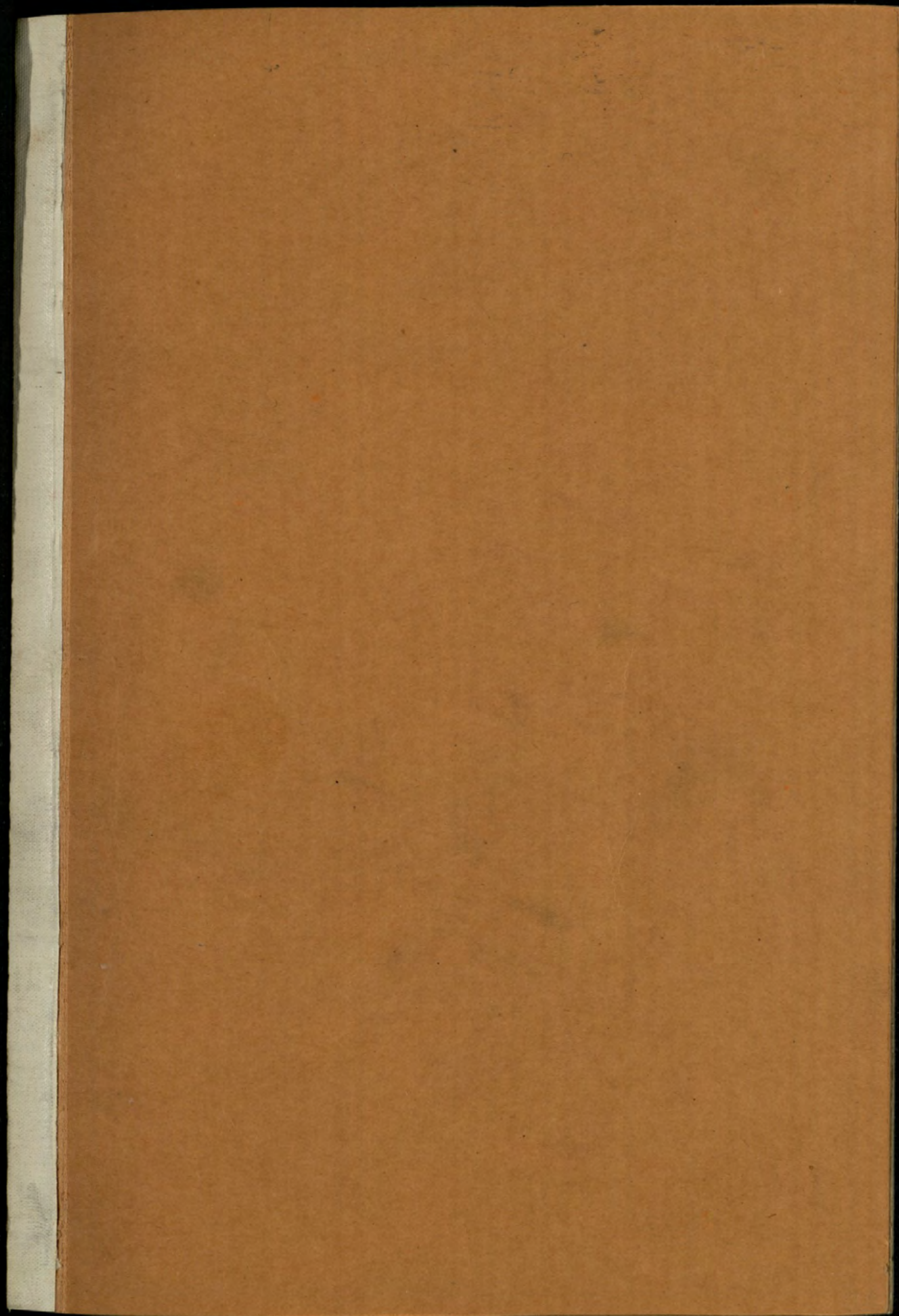
若重若輕其値。可謝主哉。

又。末時之患。惡人自招。經曰。世之醜行。漸漸漲溢。末時盈天。而盡其極。因兇人入世。殘賊世人。又曰。主許兇人登位。虐政厲民。爲屬民惡德也。聖額我畧解曰。可知末世之患。不歸天主不義。皆歸惡人之罪。末時吾主親降討世。若帝王親征逆臣。天地。日月。星辰。四行。世界萬物。皆爲主卒。其變其猛。皆若利器。因罰罪人也。死人之苦。審判之嚴。地獄之刑。天堂之福。後卷有本論。

聖經直解卷之八終

ARCHIVUM ROMANUM SOC. JESU

聖經直解

卷之九
之十

耶穌會

後學 陽瑪諾 譯

費奇規

同會 郭居靜 訂

孟儒望

值會 傅汎際 准

聖經直解週年瞻禮第九卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖而公會諸主日外另立多日。以謝吾主。慶聖母賀聖人。謂之禮日。當日教友皆可罷工。躬詣聖殿。與祭聽道。策怠加勤。師聖人之德。助益本功焉。

瞻禮日。有上。中。下。三品。上品約有十七。吾主聖誕。三王來朝耶穌。耶穌復活。復活前連三日。復活後連二日。耶穌升天。聖神降臨。降臨後連二日。耶穌聖體。聖母升天。聖若翰保弟斯大誕日。聖伯鐸羅聖葆祿二位宗徒。諸聖瞻禮。是也。中品約有十。天主聖三。立耶穌聖名。聖母聖誕。聖母領報。聖母往獻耶穌。聖宗

徒昇天本日。聖史昇天本日。尋得十字聖架。建聖彌額爾大天神殿。聖勞楞佐致命者。是也。

下品約有九。聖母始胎。聖母往見聖婦依撒伯爾。建聖母雪地殿。聖母望耶穌聖誕。耶穌復活後現慰聖母。諸聖嬰孩致命者。思念教中先人。聖枚禮儀。聖亟禮儀。是也。除主日及瞻禮日。其餘俱謂常日。任意請聖堂加工可耳。

吾主耶穌瞻禮。

聖母領報瞻禮。

天主者。萬民之[illegible]。至慈無限。因世祖亞黨敗壞人類。欲定降世。以捄世人。定期既至。遣天神降告聖母。諭天主降世歲次庚申。西漢哀帝元壽二年。至今崇禎十五年。相去一千六百四十二年。

經。第一篇 聖路加

維時天主遣天神嘉必爾。譯言天主之能勇。詣加理勒亞地納匝肋得府。加理即天主降生地名。納匝即天主降孕府名。朝報童女。既適達未宗人名若瑟。達未古教大王。先牧羊。天主愛其良性高德。拔之民上為王。為吾主祖。若瑟。聖母之淨配也。當時蓋世一大聖人。其德具至。卒世童身。因主選。賜陟聖母淨配之高位。

或問。聖母吾主降孕前。淨潔童身。既產之後一然。有配者何。曰。一。護聖母之名。其無夫而有生子。人不知其故。必疑其淨。依國律以石擊殺之。二。示人夫婦配伴。乃天主立定之禮。三。輕聖母之勞。其聖配同肩寒家重任。四。聖母因免惡王之害。徙移本國。久住異地。無配同往同居。聖母出入無助。五。得備供給主需。聖母雖多王裔。因便精脩棄財。時乏多需。獨一不能自養吾主。六。示人配件。無礙互守童身。而法聖母及聖若瑟。大益于德。七。蔽掩魔鬼以吾主降生之繇。魔知經云。將來天主果借童女之胎。成人贖人。若見聖母無夫生子。易測吾主必乃捄世之主。而百計阻遏其贖人之恩也。

童貞之名瑪利亞譯言。海星。即北辰。神入室朝曰。亞物禮拜祝願之辭。滿被額辣濟亞者。譯言。天主聖寵。主與爾偕焉。女中爾為讚美。淵聞驚異。天神現時。裝人容。聖母不習見人。見之則驚。又。聖母至謙。神稱其德。聞之則異。默思來繇。天神復告曰。瑪利亞勿驚。幸獲天主聖寵。適將懷孕生子。立名時。稱之耶穌。耶穌譯言。捄世者。厥位大位。厥稱至高者之子。至高者。天主聖父也。天主將賜以達未厥父御座。永王雅各伯家。達未。雅各。皆古大聖。皆吾主宗祖。吾主雖萬國之真主。但在日。以便

受苦贖世。欽哉聖威。甘居貧約。其御座。其主。聖而公會。及天堂上國。是也。厥國。永無疆之國。瑪利亞應曰。我既童身。爾言曷行。聖母矢志卒世童貞。因言如是。神答曰。聖神將降臨。安息爾上。更至上之能。將陰庇爾。緣伇產子。誕時厥聖純備。人人生時。悉染原罪。吾主竟無。大別于衆。或疑曰。聖母及聖若翰。生時純聖。何云。吾主以其生時純聖於衆。曰。世人皆受父母交感而生。因畫爲首祖之子。而染原罪。聖若翰亦如此。但出世之先。天主賦以聖寵。滌其汚染。乃生時有聖。聖母依其本生亦當如是。但主殊愛。預選爲母。其始胎時。聖寵彌滿其靈。原罪無隙可進。弗能汚蠛其靈。吾主大異。因爲天主。因其降孕。弗繇人道。自無原罪。又自不能有之。經云。生時其聖純備故也。其稱天主之子是也。且爾親伩撒伯爾即聖若翰保弟斯大母。乃聖母姨表姊妹。雖年老胎荒。今猶娠有六月。天主無有莫能行之行。言。天主欲年老石婦產育。即產育。欲童女產子何難。聖女既知天主定旨。不敢復問。乃俯身欽手。曰。主之婢女在兹。希惟如汝之言。至成於我。諾既出口。天主第二位聖子投胎。而童女始稱始爲天主眞母。天神朝訖。伏拜辭別。天神魔鬼。何能現人。解見封齋後第

一主日。

今日第一瞻禮可慶吾主。其未臨之前。惟一體一位也。既降始備天主三位一體奇像。天主一體。共包三位。吾主一位。共包三體。天主一。靈魂一。肉軀一。聖伯爾納曰。高矣幽矣天主三位一體之妙。舌筆不詳何一而三。何三而一。何三不分其一。何一不恊其三。可信也。不能解也。高矣幽矣吾主一位三體之妙。體不分位。位不合體。奇哉。天主聖三。竭能盡知罄善。而成吾主一位三體之妙。可信也。不能解也。

今日亦第一瞻禮。可慶聖母。今日天主。賜之登聖母高位。其貴尊奇妙。皆繫于天主聖母之稱。若江若河皆出大海焉。因為天主聖母。天神人物獄鬼。皆屬其權。無一能脫。奇哉其貴。天主人性雖在萬有之上。甘受其命。若孝子受仁母之命。比之帝王。其位雖至。猶仰國母。而不敢違命。聖盎色曰。國王之位居首。國母之位居次。可知聖母之妙。總天神聖人萬物之妙。較擬聖母。皆為無妙。雖天神之衆。萬有之森。變而成舌。揚其妙。不及萬一。奇哉其貴無極。其奇其妙。皆應其貴。烏能罄誦。聖奧斯定曰。天主聖母之稱。心不測。舌不解。獨天主在聖母之上。其餘萬有。皆在聖母之下。聖賢恒云。欲丕揚聖母。稱之天神之后。不足也。稱之聖人之主母。不足也。惟天主聖母一稱共包其妙。而對其貴。稱之聖母。則知其

貴必次天
主之貴。
或疑曰。若然。吾主之貴。亦在聖母之下。
曰否。吾主雖人。兼天主也。聖人曰。獨天
主在上。吾主
亦在其中。

箴。

聖賢皆曰。右經大顯聖母二德。使騰天
主聖母高位。童身一。謙遜一。聖伯爾納
曰。其潔其謙。若二寶珍。潔德飾身。謙德
飾心。內外既飾。大樂天主聖子。令降借
胎。而爲
其子。

我既童身。爾言曷行。顯聖母淨德之詞。聖
賢解聖母貞潔。舉譬曰。人設大宴邀客。急務器皿宴堂。皆淨
客愈尊貴。其務越急。請王請帝。即罄其
淨。猶恐不及也。聖母高德。若大豐宴。各
德各珍味也。器皿。其心也。宴堂。其胎也。
難矣盡詳。其心身之淨。無物能擬。天若
無淨也。日若無潔也。天神猶無及遠也。
天主因樂入胎。
而宴其內也。
經記。達未聖王。謀剏大聖殿。盡力窮智
罄官。以極其淨。答故曰。吾工。大工也。斯
殿無人之居。天主之居也。聖母之軀。乃
天主聖殿。主借其胎。安居九月。何淨如
哉。

聖人解右經曰。上文大顯聖母所愛童
身之情。蓋普世首矢守淨者。聖母也。聖

伯爾納曰。童身之聖母。無表可法。無師可效。而首立守淨之矢。天主默示。先爲爾師。後降爲子。聖人恒云。聖母。諸童身之童身者也。母也。師也。炤鏡也。其潔大勝衆童身之潔。若母若師。在先發矢。而樹潔淨之幟。餘俱在後。而隨其踪。諸童身男女。對聖母之潔。以脩其淨。若人對鏡。以脩其容。

或問。聖母何時發童身之矢。曰。始胎未生之時。即知天主極愛其淨。即時發矢而

獻。

主之婢女在茲。顯聖母謙德之詞。聖盎博削嘆曰。深哉聖母之謙。天主陟之爲母。聖母自抑爲婢。榮中自傲。人之常情。傲惡入心。即備魔所。聖母於榮中自謙。謙德入心。即備主居。至哉其謙也。天主取聖母。爲衆女之首。聖母自甘衆女之末。可知其空。天主愛其謙。盛滿其空。又曰。盍視大海之容。江河之窄。雨乍降。江河自滿。江河入海。而海不溢。江河常人也。大海聖母也。常人聞譽若江若河。心溢發傲。聖母受天神讚美。將騰聖母之高位。自抑爲婢。其容大海信乎。

代疑。

或曰。曾聞聖教。若裝麗宮殿。實信天主降世成人。乃其基也。耳聞斯端。心必多疑。倘有穩憑以証請示。曰。夫疑。不知天主之疑也。凡知天主本性極慈至慈。或

聞棄人。而不救。乃爲可疑。聞憐而救。猶心生疑。此不知天主之疑也。另有多據可憑。以爲實信。

第一。千年前。天主親許躬降贖人。明指降期。確示降後何言何行。及降期。所言所行。質所先許。一一符應。信否。

第二。降生前。代代默示本國先知聖人。示其定意。命注之冊。而傳於世。彼預先所書。及天主降後所行。確然合一。信否。

第三。另有異國童身多女。天主篤愛其淨。賜知來情。多年前。書天主必降生。其行。其言。其教。聖母之潔。高德奇妙。等情。彼之所書。後來之情。同符無異。信否。

另有一理爲証。人罪衆矣。其惡無極。惟極功德得對得赦。天神。世人。皆有限際。其功無及賠盡。非天主自來捄人。孰能捄哉。

或問。旨證人罪無極。曰。罪惡輕重。係于受辱之勢。勢高。罪重。勢卑。罪輕。如凌侮庶人。辱小。罰輕。微價可稱。凌侮大臣。辱大罰重。厚價難償。凌侮國主。辱至罰極。罄家之富。不能賠竟。天主尊貴無極。人方其命。其惡無極。其罰亦然。惟無極功勞能賠。可信惟天主能捄贖人也。

疑一。或曰。天主極善至慈。白貰人罪何弗便乎。解見第五卷。受難經後代疑小論。

疑二。次疑曰。天主盍命天神成人。在世立功。代人賠償。似亦無妨。解見第五卷。受難經後代疑小論。

疑三。又次疑曰。吾主若兼天主。其微行之價無窮。一動靜。一呼吸。足償人債有餘。何必多功多苦耶。解見第五卷。封齋後第六主日。

疑四。或曰。人性卑賤。勢弱屬非。天神貴高。罪惡盡無。天主借性。合之于己。愈爲宜乎。曰。取人性。乃其宜也。宜有多故。

一。人性自傲。自犯主命。自負罪債。天神何與。人自負債。强他性償。理乎。天主取人性。乃人得罪。乃人亦折。理也。

二。魔攻人性。奈何人負。而魔得勝。天神攻魔卽勝。榮矣。人性先負。人性後勝。更知人性之榮。

三。始祖之罪。傲也。過分也。謀與天主同等也。天主爲人。於人同等。乃罪乃折。止對正應。

四。人罪槩係於樂。以苦可補。天神不能受苦。天主不取其性。

五。天主降世。立諸德之表。天神之性無形。人不能師法。又。齋素克己等德。天神不行。天主取其性。而不爲人法。何取之哉。

六。天主之行。愈發其奇。愈得其宜。取天神之性。其行奇矣。取人之性。行皆更奇。

取之更宜。比之。天主初造萬有。賜之本妙微分。天神之知及能。一滴天主之知能。日月星辰之美。一滴天主之美。取人性罄其無窮之海。則知其奇。則知其宜。

又。大顯本性之善。人愛朋友。平情也。受恩而謝。常善也。加仇多恩。至良至善也。天神似天主之朋。恒守其命。人犯而爲仇。天主借神性。至善也。借人性。至善之至善也。

又。大顯其知。取人性。以救萬人。蓋亞黨一人敗人。吾主一人贖人。一人引身死入世。一人引神生入世。一人出人于地堂。一人入人于天堂。全知哉。

又。大顯其能。主性人性。彼此懸絕。彼強此弱。彼無始無疆。此有始有限。彼不能

受苦受死。此皆能也。天主彼此結合。全能也。聖多瑪曰。四行。地燥氣濕。水冷火熱。各性相悖。天主命合。以廣物類。則顯其能。天主之性。吾人之性。其悖無算。合之成人。以便贖人。更顯無窮之能也。擐甲勝仇。非勇。單身制敵。大勇哉。天主取天神之性。攻魔。以猛攻猛。勝之何異。取人之弱。伏抑魔猛。而取大勝。能勇何如。

若云。人性卑賤。又屬罪。未知吾主之人性。其質雖在天神之下。其貴其妙。遠遠出上。神性若金。無工無巧無飾。吾主人性。正若銀具。工精巧奇。多飾。乃天主聖神。親手爲工。而殫其工。天神之性。萬一難比。卑賤貴尊。於此可見。

若云。屬罪。亦未知吾主之人性。其德皆備。而渾全。吾性之斜。吾欲之偏。行善如

溯。行惡知沿。皆繇原罪。吾主悉無。斜偏無繇而至。又。天主降世。以贖世罪。若已有罪。能贖罪乎。濁水不能洗汚衣。惟清則能。主闢其仇曰。汝衆之間。孰能証我以罪。又。天主惡罪至甚。所取人性。無罪可知。聖盎博削曰。吾主棣世。無損其聖。成人而人性之汚。莫汚其清。躬交惡人。而不染人惡。亦不能染之。蓧祿聖徒所云。天主取人性。其苦勞。其乏之倦。其飢渴。其等患。于人同一。惟論罪。于人甚異。是也。

疑五 或曰。天主一體。既包三位。何故但指第二位降生爲人。蓧祿聖徒深嘆曰。天主奥意淵乎。其淵。其意莫測。其路無迹。雖然。聖賢廣述多宜。

一。人人能爲天主義子。行善則宜承受天堂眞福。得罪失宜。天主聖子。使之復得。宜也。

二。聖子者。聖父無始無造者像也。人性受始受造者像也。得罪像毁。聖子降世。令仍復美。宜也。

三。人父受辱。孝子出身。百計圖雪。人逆聖父之命。輕忽深辱。聖子出身。敬揚聖父。受苦補辱。宜也。

四。僕方主命。主怒欲罰。求子釋怒。恃愛免咎。斯必上計。聖父。世人。聖子。一然。

五。蓧祿聖徒曰。聖子者。聖父之知也。勇也。世祖妄謀天主同等。可知其癡。既方

主命。即失超性多恩。可知其弱。聖父賜世聖子降來。以解其癡。以扶其劣。理乎。

六。聖伯爾納曰。依經所書。人祖之罪。傲也。過分也。欲肖天主也。聖子自肖聖父。乃人祖妄念肖似聖子。聖子之美。擊傲使落。聖子自降提之。宜也。

疑六。或曰。吾主以無盡之功。全贖人罪。已往。現在。將來之人。俱在其功之內。罪人何必又苦而償。曰。聖父聖子互約。子許獻功。父許受功。吾功並入約內。吾功靠于主功。而主功大提吾功也。

或曰。吾功在約內。何為。曰。為主也。為吾也。吾主降世。因滅世罪。不欲其再復萌。但使憑人多犯。不必謹慎。不必克己。不必善功。不必受罰。而定昇天。世惡日長。贖罪若然。大悖降世之意。惜夫。人知得罪。可痛。可補。可改。不然。必當難當地獄之罰。其行猶醜如是。使不必躬補。不濯刑罰。醜乎其醜。乃吾主降世之功。不引人為善。反廸為惡。宜乎。聖誕前第一主日有論。

又。無功昇天。何榮哉。比之十人。敏軀攻書。進場高捷。後得重位厚祿。人皆仰重。若倚父勢。而獲恩官。人仰孔重畧異。因此則知。主欲吾功之意。可感可謝其意。

疑七。或曰。天神違命多落。天主何不捄。徐祿聖徒曰。天主持人。不持天神。

解曰。比客航海。舟載多寶。偶落其二。浮水幾沉。客持一放一。比之主人。家特二僕。愛之如子。僕負愛。逆主而走。主憐其一。追持以歸。噫。人性頑石。主重之如寶。

卑賤如僕。愛之如子。落罪之海。離主而走。主躬持捄。天神之性。寶石也。貴臣也。主棄不捄。吾輩可謝厚恩。可感至慈。何遑他問。

雖然。聖賢廣述多義。一。天神純神。無物引誘。罪出于固。不釋不捄者故。人有形質。被引方命。罪出于劣。主憐捄者故。二。天神無魔引推。自甘下落。可起之乎。魔推引人。憐之則可。三。落神雖衆。不落者尤衆。天神之數。大全小缺。天主不補其缺。無大妨矣。人祖方命。人性全敗。可棄而不捄乎。四。人得昇天。得補落神之缺。世間無物。得補人缺。蓋人之下。無物得享真福。天主棄彼捄此。故也。五。釋犯之罪。惟今世之恩。天神既犯。速下地獄。而不為今世之物。莫可捄矣。人在世得罪。猶為世人。捄之何異。

疑八 或曰。天主于無始之始。定降贖人。何延年之多期。聖奥斯定曰。富人濟貧。多寡在彼。早遲在彼。貧人莫問。何多何寡。何早何遲。受濟感謝而已。吾輩可法。聖基所曰。人問。天主何為某時現世。危問也。開問也。天主奥意。人當畏敬。究之不宜。雖然。姑明幾端。

一。人祖之罪。傲也。傲惡迷心。傲人難伏。難以自知。既久。既當多苦。乃知而求捄。經云。苦患致知。是也。病雖至劇。一日發一日痊。病人不覺其害。不重復痊之善。不知神劑之妙。不謝善醫之恩。久病多苦。知重知謝。而謹於將來。始祖之罪。天

主延久。其意一然。註曰。人落而主不急以提。大哉。高哉。智哉。主意。欲人知病。切祈降來右醫。

二。國君幸遊。多臣先行治路。天主萬王之王也。降臨之先。宜有多聖。及多前知之人。先出示人。勸洗心。恭迓。異哉。多聖先來。多言勸人。猶主降時。信從者。如許而已。若早現世。信從者有幾。聖基所曰。天主降世贖世。世善事也。初時速降。不善也。不覩珍味乎。嬰兒食之。受害傷生。長人食之。受益存生。天主降世。謂之珍味。以養吾靈。初時之人。皆若孩提。德脆信薄。難明降來奧旨。益乎損乎。必待德長信固。超光漸明。乃其降有益。

三。初造世時。主降不宜。直待末時。亦不便。中時宜且便也。何也。曰。降來中時。已去未來。皆受益。比之太陽。麗下難熠其上。麗上難熠其下。麗天之中。上下皆光。

疑九

或曰。天主降臨。約一千六百餘年。但教入中。僅歷五十。惜乎其遲。西士盍早至茲。乃吾先祖。亦得沐恩。曰。太陽一出。未熠普地。隨升隨熠。先熠近地。以至于遠。中離西遠。至遲何異。又西士年來五旬。多若多言。多計勸人。實信者猶少。使有早來。信者多乎。

又。何惜其遲。盍謝其早。曾不聞景教自唐其來已久。聞之則知。教已千載入中。當時在君王禮重。臣庶多受。柰何。雖目忌光。後乃漸厭。惜哉。

又。設有善師多徒。其中少勤。餘則怠惰。勤者日進。師亦日勤。以勉其進。惰者。若惰于先訓。師者豈勤加以後訓。天主善師也。人皆其徒也。性教其先訓也。聖教其後訓也。中人不勤于彼。天主緩于此。何異。

又。嫌聖教來遲。而不採祖先。無益之務也。負大恩之嫌也。有人貧微。幸獲王寵。賜之重任。加之厚祿。乃異王曰。遲哉王寵。寵。何獨吾受寵耶。何不早而寵吾先人耶。斯人不亦狂哉。今汝幸聞天主教。弗異其遲。受從而謝可也。

吾主耶穌聖誕瞻禮。

今日聖而公會三祭。一在子時。一在昧爽。一在天明。其故有二。一。慶賀吾主三生。生之奇。第一爲無始無終。蓋無始之始。受生于父。而延乎無始無終之終。斯生之理幽深奧微。神人莫測。經指聖子者云。奇哉其生。誰能書述之乎。因子時之祭。慶賀斯生。而祭之首句。舉聖子之言。曰。天主聖父。謂吾曰。爾實爲吾子。我今日生爾也。

第二。有始無終。生諸義人之內。是也。人犯大罪。主離其心。幸改就義。主仍入心。若從新再生。經內主所云。義人乃吾母也。斯之謂歟。

或疑曰。義人恒犯。而失夙義。主亦再出。詎謂無終之生。曰。論人斯生頻有終盡。論主之意。永生也。主生人心。意欲恒住。謂無終者故。又義人沒時。幸存其義。畀天受福。主居其心。于無窮弗離。因謂之無終也。

或又問。昧爽之祭。指主生于義人之內何。曰。昧爽微明之時也。義人在時。雖得聖寵。不得明決其是。惟畧揣驗。而莫能無疑。正若人居微明之室。經云。孰能定知。其屬愛乎。其屬惡乎。幸哉主生義人之內。恒熠其心。其靈恒光。因祭之首句云。今日大光普熠吾人。

第三。有始有終。生于聖母。是也。天明之祭。指主顯世若太陽然。大散世暗。大熠

人心。令知。信。從之也。主也。生時外國三王。齊至恭慶。國內牧童。齊至致禮。又嬰童者。老年者。配耦者。嫠婦者。各等人類。知識吾主。愛慕恭敬。因祭之首句云。小嬰為吾臨世。而聖父付吾其子也。

二。感謝天主。賜世性書。聖寵。三教之恩。引世識主。三教有殊。太古性教時。知主僅僅。如許而已。其餘昏迷。因子時之祭。指謝斯教也。中古書教時。有經書典籍。有預知聖人著言。世人畧明。知主畧衆。因昧爽之祭。指謝斯教也。近古寵教時。主親訓人。宗徒衍教。多聖多賢嗣繼。世人明。知主者衆。因天明之祭。指謝斯教也。

天主降生時。世人太平。時落瑪王大統多國。欲知屬人之數。下令各諸所屬原府。報名上冊。聖母及聖若瑟。時住加理肋亞地。納匝肋德府。聞令偕至宗鄉。名白冷。約離本府四百八十里。

在茲吾主降生。經言如左。

子時之經。聖路加第二篇。

維時責撒肋（落瑪國王之共號。）奧吾斯多（當時國王之本名。）發令。命厥攸屬邦人。報名籍上。當時祭利諾統理西利亞國。而兼掌冊名事。國人俱歸故土以報。乃若瑟達未枝派人。欲徃報名。攜瑪利亞新婦。自納匝肋加理肋亞府。偕詣白冷。如德亞郡。（白冷達未國王本地也。）瑪利亞時懷孕。適滿產期。產厥首子。襁褓置馬槽。（白冷城外。靠城有洞。或茅室。或旅人避雨避暑廊亭。其內有馬槽以便旅人喂獸。白冷本小郡。店少。人歸報名雲集。聖母聖若瑟甚貧。不得投宿。乃出城。下落卑所。及產主。置之馬槽。）時（子時）郊外（城外五里）牧童（三人）未眠。守夜護羊。乍見異光四射。各生震怖。天神（嘉必爾）倏見謂曰。勿驚。予來報爾福音。足樂衆

心。救世主。為爾適誕于達未郡。但見襁褓小嬰卧馬棧斯。其然。告畢多神俄見。誦聲滿空。曰。天主受享榮福于天。良人受享太平于地。

箴。

產厥首子。太陽未出。地面暗黑。物色不分。世務悉止。人閑而寐。日出。地光物別。人醒與工。經舉吾主生時。日義日出顯于世。大益普世。生前世人昏迷。若坐暗地。緊履邪岐。主誕焰世。世人始醒。始踐正道也。

又。吾主原有無始之生。今日再生。示人毋當再生。棄舊復新。再生也。吾主曾示司教一士。曰。弗再生不能入天。士曰。異哉師言。老人焉能再生。焉能再入母胎復出復生乎。主曰。國師猶不明哉。再生。靈寬之生也。聖神者之工也。聖神欲罪人死靈。復獲聖寵。如復再生。詎難乎。

聖盎博削。勸友棄舊復新再生曰。史記姪婦引誘後生以落。落後痛改。欲避其孫。離國遊外。越年返歸。婦姪過戶。後生不顧。婦止曰。弗識我乎。我也乃我。答曰我也非我。惜夫。汝宿惡婦。今惡不變。汝往汝今乃一。汝實乃汝。幸夫。吾夙惡人。如人既死。痛改大變。如人再生。論吾往時。論吾現時。吾異乎吾。如死活二人。可

知我今非乃我也。聖人長嘆繼曰。大哉後生之變。智哉其答。可思其死。以師其活。以使吾靈再生也。

或曰。請示善工。使主再生于靈。聖額我畧答曰。善工有三。願一。行一。恒一。願使主始胎。行使降誕。恒使養長。願在心。如種埋田。行發乎外。如種發萌。行恒無輟。如如種長熟。種播不萌生。萌生不長熟。勞也無利也。吾當推斯。作善工以益其生。

襁褓置馬槽。聖賢皆嘆吾主深意。能揀溫時而揀隆寒。能擇帝宮而擇獸槽。能選錦服而選敝衲。何哉。聖伯爾納答曰。責世甚迷故也。輕世榮福故也示吾可遁可避故也。噫。主之馬槽。謙德神貧。苦巳。等德之公肆也。噫。洞亭馬槽襁褓高聲大呼。勸人輕樂貴苦。人猶慕富貪樂。不受主訓。悖逆甚哉。主。世人之師也。世亦世人之師也。彼此之教。矛楯懸絕。可思誰是誰非。主。智也。世。痴也。何循何棄明矣。

牧童未瞑守夜護羊。聖盎博削解曰。在上者。理民。理家。皆牧也。可寤而守。可護而安屬人。以稱牧職。何云寤守。曰。以避民害。斯第一理事者之分也。經比之云。皆守烟墩人也。其職守夜窺寇。若寐而寇侵域害人。人害歸巳。不免受刑。可醒乎。可瞑乎。

聖伯爾納曾詔國臣自逞其貴。驚之曰。詎伐爾任。盍驚爾任。爾任。烟墩也。當勤。

當懼。當備百目。頭視民利而致。頭視民病而避。古賢繪豎枝。上繪人目。問故曰。仕之正像也。當事當直如枝。不必畏高輕卑。而致枉義。上目。其勤敏。而不怠緩。是也。

雅歌古聖。善牧民之表也。多年躬牧外父之羊。謂之曰。恒孜孜于舅羊。晝間日蒸。而未嘗避。夜間暴露。而未嘗息。防賊禦獸。而未嘗眠。聖額我畧解曰。雅歌牧羊。盡勤如是。牧人者。何如當竭其勤。可思天主必將嚴察吾勤吾怠焉。

何云護安。曰。以就民利。斯理事之次分也。皆宜盡盡。而盡者寡。聖伯爾納嘆其寡曰。醜哉今時醜甚焉。何尋得勤牧。寧謂之勤賊。損己因益屬民。十分僅一。罄民之囊。因實其袋。十分之九。經責之云良可憐吾國。其牧者之罰近矣。善牧牧羊。牧民者牧己。可見其惡。善牧愛羊。恒謀其益。牧民者念己忘民。涉乳而吸。剪絨而衣。殺肥而食。可見其惡。其罰近矣。

天神見牧童。

時有帝王。國主。世家。教主。等貴。天神獨告朴質牧童。示吾天主惡傲愛謙焉。葆祿聖徒所云。主擇世弱。以羞世勇。是也。主曾訓衆。揚美聖父曰。父也。韜隱天上奧旨諸世之智者。而發明諸世之朴者。謝父秘意也。聖額我畧解曰。入上智之精。超性之微。謙德其門也。謙在門。傲在其閫。奈何。主生爲衆。欲衆愛恩。傲人塞路。自滿無空。主何能進居哉。

報爾福音。足樂衆心。聖良解曰。主誕。衆人之公樂也。異教可樂。主誕以廸其步。携之入眞道也。罪人可樂。主誕以釋其罪。得免眞苦也。善人可樂。主誕以報其績。得享眞福也。天神可樂。主誕以滿天國空位也。古聖可樂。主誕以提昇天也。可知天神之報。天地之樂也。

昧爽之經。 聖路加 第二篇。

維時牧童胥言。往也亟至白冷。往視天主今攸爲奇。而示于吾。急行。乃見瑪利亞。暨若瑟。暨臥于馬槽嬰孩。視之則識。聞見皆相應。牧童欣喜。弗能禁口。隨道隨遇人傳報主誕。聞者驚愕。惟瑪利亞。乃懷于內。乃符于心。茲牧童之言。牧者聞見多奇。揚天主以歸。

天明之經。 聖若翰 第一篇。

厥始物爾朋已有

始字有三解。一。指天主第一位聖父。其造天地萬物。因謂之物始。又。聖父實生聖子。而實爲其始。經文若云。恒有聖子。恒居于聖父。即萬物。及其有之始。二。指永永無始之始。猶言。聖子自于無始之始。已有其有。三。指天地萬物之始。猶云。聖子非受造者。物。蓋聖父創造物始。已有聖子。遠遠在先。而非並生于物者矣。

物爾朋。內言也。內像也。即天主聖子也。謂之聖父內言內像何。曰。天主奇妙高幽。人見陋淺。焉能罄焉。今舉喻畧推。人想某物。內生某物像。謂之物爾朋。謂之內言。謂之內像。天主聖父。于無始之始。恒想其無窮之體。無盡之能。無竟之知。等奇。而生于內本情。完全像。謂之物爾朋。謂之內言。之內像。其精妙。于天主聖父無異。斯乃第二位聖子。經常稱之物爾朋故也。

夫天主之物爾朋。擬較于吾內像。多同多異。其同有六。一。人內像。其明司之產也。若明司之子也。聖父內像。並爲其明炤之產。因實爲聖父之聖子也。二。人內像。受生受存。于明司之內。竟不能須離。聖子。生聖父明炤之內。不能相離。因雖降地成人。仍居聖父之懷。主曾規衆曰。吾就在地。兼在天堂。若翰宗徒又曰。聖子。恒居聖父之懷。是也。三。人內像。受想物之像也。鏡也。聖父明視本體無窮之奇。萬物之妙。生聖子。其爲全體全像也。萬物之明鏡也。四。人內像。外工之蹤也。因內有某物之像。能造某物于

外。視之以神目。則能下手作工。無有無視
若孩無模。而不能動筆。聖子。萬物之緣繇
也。自含萬物之妙。聖父視而造萬物。左經
所云。萬物繇彼受造。是也。五。人內像。不視
之像也。以唇。舌。口。言。顯于外。人向不知聖
子。降世取身。乃始知之也。六。無內像。外工
不興于外。而像不係于物。蓋人雖有內像。
不必行工。世物皆係于聖子。而聖子不係
于物。有物自在。無
物仍亦自在也。

其異亦有六。一。人內像。有始終。聖子皆無。
二。人之明司在先。所發之像在後。聖父聖
子無先無後。皆無始終也。三。吾內像之性。
吾明司之性。皆異。聖父聖子之性。同一。四。
吾內像。倚賴不能自立。聖子自立之像也。
五。吾內像。死也。自不能造物。聖子者。自活自
造萬物。六。吾內像。或多。或寡。或生。或滅。聖
子惟一。常存無滅。其精無窮。奚必多。奚能
多。

或疑曰。夫生者。必在先。受生者。必在後。聖
父若生聖子。聖子焉能無始。曰。比之太陽。
比之火。比之靈魂。太陽生光。火生熱。靈魂
發記。明。愛。三司。而彼此無先後異。一有日。
火。靈性。光。熱。三司。同時亦在。使日無始。其
光必亦然。火于其熱亦然。靈性于其三司
亦然。聖父無始。一有聖父。即生
聖子。子者無始。無後于父。信矣。

斯物爾朋

實在天主。實即天主。

上天主二字。天主聖父也。下天主二字。天主聖子也。蓋言。天主聖父生子于無始之
始。而恒懷諸內。無須胥離。彼此之性體惟

一。彼此一天主。斯實在天主于無始之始。萬物繇之受造。匪斯無一物。蓋言。凡受生造之物。莫不從聖子受生受造者。蓋無聖子。則無可爲。無可成也。或疑曰。信經首條。云。全能者聖父。造成天地萬物。今云。聖子造之。何曰。聖父造之。聖子兼造之。物受造成。皆係天主之能。天主之知。天主之善。聖父聖子。一能也。一知也。一善也。因經或彼或此推歸造物之工。又人將成物。先視內像。依像成物。聖子無窮之體。全備萬物之像。聖父依之造物。歸彼造物之工。故也。凡諸受造。向在彼者。壹是生活。蓋言。物不拘靈蠢。未造之先。悉皆生活者也。彼時皆聖于無窮活體。能造成萬物也。譬國主之位。統包國內諸位。雖然。不爲國相。不爲天官。地官等。在國臣。必爲某位某位而已。但在君位內。必爲君之位。自能立諸等位。然也。論物受造之後。皆爲某物某物。靈者爲靈。蠢者爲蠢。論未造之先。皆爲天主純體能造諸物。天主之體。常生恒活。萬物在彼安能莫生活耶。夫生活者。爲人光。解有二。一光者。吾主也。主曾指已。示衆曰。吾普世之光也。從我者。不固暗中。且有神命之光。二。靈性之神光也。神光有二。本性一。超性一。皆聖子之恩也。蓋生人而賦本性之光。能識善惡。可遁可避。人善用性光。必賦超光。能信。望。愛。能昇天堂。二光出于聖子。而加于人。謂之人光。故也。光炤暗冥。暗冥弗識。暗冥。惡人也。其靈昏迷無光。謂之暗冥。弗

識。有兩意。一。弗識光恩。猶云。主恒熠惡人之靈。未降賜之性光。降後訓諭廣宣。如太陽普熠。惡人蒙蒙不覺。大負主恩。比之人盲。行日光內。而不覩其光。二。弗識光能。猶云。主實普地大光也。其德靈迹耀炫。其仇妬恨。正如瞶目。不勝太陽。反恨其光。圖泯滅。而加百千訴厲若難。以至于殺。於戲。不知斯光之能。愈撲壓。愈丕著。茲爲眞光大能哉。

主遣一人名若翰。斯來爲証。証茲眞光。俾咸實信厥証。渠非光。惟光眞証。

天主聖父遣若翰大聖。先來作証。引人信敬吾主。聖史明戒國人。繼曰。勿欺自已。若翰位德雖高。其眞光。其非救世之主。惟救世之証也。迷哉。夫聖史明戒如是。而時人尚有多疑。問之實爲救世者否。自又明証。曰。否。否。吾且不堪近解其履帶。不敢爲其役使也。惜夫。聖史明示吾主眞光也。天主也。聖若翰明証也。人猶不信。迷哉。

眞光普熠入世諸人。居世造世。世莫之知。

先述吾主三恩。以顯其實。天主也。熠世一。居世一。造世一。經文若云。熠普世之迷。惟天主之善也。實滿普地。莫際天主之廣也。于盡無命出天地。惟天主之能也。主熠。滿。造。實爲天主明也。次責世迷。大負多恩。蒙不識恩主。聖祭利曰。知謝小恩。人之常情。受造之恩。諸恩之基。世受造于主。而乃貿貿。不求知主。報主。亦獨何哉。

來入厥地。厥民猶罔逕。

來者。降生也。厥地。繫有二解。曰世間。曰如德亞本國。主造世人。

恒爲之宰制。保護開引等恩。地謂其地。人謂其民。又。如德亞國。主初生人類。原在兹地。兹地人民。知敬眞主。精脩成聖者衆。厥後吾主降生。身居此地。甚加寵愛于國人。國謂之其地。人謂之其民。噫。國人大變初風。受主降國特恩。漫不經心。不加迎敬。大失所以爲主之本民者矣。是則負恩之罪。較之他方。尤可痛恨悲哉。

諸向迓信厥名。錫與之能得爲天主子。此言。人幸迎敬。實信主名。天主賜之寵愛。使得陟天主義子之位。借主承受天上眞福也。

凡兹諸人。匪繇血氣。匪繇肉情。匪繇男慾生。獨繇天主生。解世人何繇能爲天主之子。蓋言。人生而爲天主義子。迥絕世人之生。此卑彼高。此汚彼潔。此繇人慾。彼繇天主親愛也。

物爾朋已降居人。已居吾內。解劣信之疑。或疑曰。人之卑。焉能騰陟天主義子之高位。聖史曰。天主之子。下而爲人之子。故也。聖基所曰。人爲天主之子。難也。天主之子爲人。更難也。若信天主爲人之子。則人爲天主之子。何難信哉。

吾已覩厥榮光。皆儼然若聖父眞子。厥靈充盈以聖寵。以眞實。斯未復可噂。聖子雖降居人。實與聖父同性。同體。而實爲其子也。奇矣。其天主之性。隱匿乎內。而天主之榮光。宣著乎外。其盛德無比。眞實無謬。苟非聖父之聖子。孰能與斯。

箴。

萬物繇之受造 解曰。聖父造物者。前視其無窮內像。依像造物。因物皆美。皆全也。伯爾納聖人曰。吾像吾想也。當法聖父。將行外事。可前內想其是其非。其可其否。事乃全也。

思想。吾靈性之目也。前思。靈視事勢。視事始末。事皆得成。弗思。靈盲。焉得成事。人弗思何來何生。奚得正生路耶。奚免多錯耶。想思之工。淨靈。御情。引行。飭外。潤內。排事。決疑。明指善惡。使遁使避。憐哉世人。不想靈事。輕忽多富。虛度光影。經喻曰。世人若海魚也。額我畧聖人解曰。魚凡二等。一會善浮。時躍而上。時下而沉。一恒泥海底。弗知浮上。人有二等一。善分時。時偷閒而想靈事。時閑而理世務。若魚脫泥。而浮清水也。一恒想身事。而忘其靈。因靈穢若魚恒泥。天主烏擇是人。吾友曾讀經否。經內天主警戒古人曰。齝禽淨禽也。弗齝穢禽也。汝將奉祭。執彼而祭。此者勿祭。吾友齝禽想思者人也。恒入靈內。再三裁酌。以淨厥靈。而奉若祭。主愛而享之。莫齝之禽。莫想思者人也。其靈多垢。天主愛乎。厭乎。基所聖人又喻曰。人或久冗忙。心煩不舒。或久居暗。及多烟之處。必暫時停務。喜遊清適。世務煩心。而神目之烟也。人暫罷。習思靈事。心舒目明。得視天樂以重。世樂以輕。家務以理。吾兄禽獸無時思。天神無時無思。吾人居中。當有定時

以思。設蒙然竟日不
思。異于禽獸幾希。
經曰。善人前視道勢後行。惡人之路迷
冥。僅進幾步。不覺而倒。伯爾納聖人解
曰。人道。其生也。行世之務。其行也。前思
道勢。前思務勢也。葢思。靈性之燈也。善
人前思事務有夷有蹇耶。可進可
退耶。惡人。若人夜行。跌倒何異。

匪斯無一物

或曰。世物森森。其彙不一。有
利人者。主造之理也。中有多
物。人莫能用。莫能取利。反取多害。主造
之何。另有二等之惡。罪一若一。主造之
乎。曰。世物無一弗受造成。人或謂
之閑。或謂之惡。實不識其用其善。
今問。害人獸蟲用何。奧斯定聖人答曰。
愚哉汝問汝疑。比人入肆。見多器具。不
知其用。曰。餘也。閒也。免也。匠人必哂汝
痴。智者入肆。不敢輕異。不知何用。而知
各有用。宇宙。天主大肆也。各物各具也。
智人入肆。不敢輕匠人之器。以爲無用。
汝敢異主。若爲多閑。愚哉。
可知世物。無一餘閑也。
其用有四。一。顯天主知能。世物愈衆。其
類愈廣。其情愈殊。愈引世人。得知天主
知能。國君善理一國。大知也。什臣善治
一府。大知也。家主善齊一家。大知也。天
主不勞心。不勞力。制御萬有。命各守識。
物皆受命。毫髮不爽。大矣天主大知。庶
庶天神。即齊力盡能。一根草。一小蟲。不
能造成。天主憇然晏然。發命命物于全
無始出。物如命即顯
也。大矣天主大能。

二。加宇宙之美。物類愈繁。宇宙愈富愈美。比之大成。清濁相濟。高下相宣。乃盈耳可聽。世物。大成也。有大用大利。清及高聲也。毒禽小蟲。濁及下聲也。設大成皆清高。何悅耳哉。宇宙無多物類。即謂美。弗謂甚美。

奧斯定聖人又比曰。古時二文間雜潤章。光影白黑。成絕美畫。萬有之森。飾美宇宙也。以大受飾。以小受美。善物者。白色也。醜物者。黑色也。而皆助世之美。試惡人之惡。使顯善人之善。暗夜之暗。使顯光畫之光。弱人之弱。使顯勇人之勇。辛味之辛。使顯飴味之飴。等物同然。奚有一無用哉。

三。因討人罪。厥始世祖未罪前。莫受物害。反受多利。其逆主物乃逆彼。以罪其罪。已右本論。

四。使傲人自謙。奧斯定聖人曰。天主欲伏傲人。生多微蟲。命之苦人。異矣。傲人。天主屈之蟣虼微蟲之下。猶欲上衆人之上。經記。天主欲伏倨王。多命蚊蝱苦嚙國人。王晝不寧。夜不寢。深嘆曰。天主重手也。重罰也。奧斯定聖人問曰。天主盍命獅象熊羆等獸伏王。答曰。欲王易知其弱易抑傲心。猛獸入宮。攻王而勝。王云。猛力特甚。吾何能當。猶存傲心。微蟲攻勝。必知其弱。降氣乃易。熱落尼聖人又解曰。微蟲。天主之能。傲人之謙也。天主以一微蟲。伏傲人。包含宇宙之心。大能也。大謙傲人之緜也。聖人終謂傲者曰。若莫能對蝨微何倨哉。盍謙哉。

至于罪惡。天主莫造也。又。莫實物得受
造也。可比之影。其無實物。特無光而巳。
罪獨無正而巳。人行宜正。有時失正。其
無正罪也。天主之行恒正。又竟不能失
正。竟莫行。又莫得行罪者故。人之行得
正得歪。能行德行罪者故。聖人常云。主
不能有罪。人能
莫有罪。皆是也。

曾賢規人。曰。天主莫能得罪。或聞畀曰。
天主無所不能。奚云有所不能。人人能
行。天主不能。則弱也。賢答曰。罪極至甚
惡也。天主極至甚善也。彼此相反至甚。
焉能同合。同住于天主之性。白黑相背
難合。光冥正對難同。乃天主于罪。更難
也。烏能行哉。若云。不能行則弱。奧斯定
聖人答曰。斯天主之不能。正全能也。因
為全能。莫能得罪。蓋得行罪。繇于弱也。
設有二人。一居瘴氣內。而不能身染。一人
火而不能受傷。一易得染。易得受傷。二
者孰奇彼之不能。强也。此之能。劣也。今
推喻。則知主不能行惡。
大能也。人能行。不能也。

若乃苦惡。天主皆造。皆繇彼也。經記。天
主曾罰惡城。先知警戒城人。曰。斯城之
惡。天主招致。無一莫繇于其。斯惡雖繫
惡人所致。累及善人。但惡人遭以罰其
罪。善人遭以煉夙非。以增善功。以加來
報。第二卷三王後第四主日已有本論。

凡諸受造向在彼者。壹是生活。

蓋博削聖人曰。吾主
降生之前。物在其天主之性。皆活物也。
降生之後。亦在其人者之性。而皆活事

也。貧在其身。而活也。若在其身。而活也。辱在其身。而活也。死在其身。而活也。蓋皆使吾得享常生。而免常死焉。

善人在世。法師吾主。受順逆事。而皆活事也。受富善用厚濟。富活也。受位善理。位活也。落貧安分。貧活也。遭辱苦患心忍甘受。時日加功。皆活也。葆祿聖徒所云。人愛天主。事事助益其功。是也。

奈何惡人逈絕。順逆皆死也。受財奢侈。受位賊民。體壯枉費光陰。受患失恐。其順其逆。何不死哉。

光炤暗冥。暗冥弗識。

光。吾主也。善人也。暗冥。罪人也。吾主出世。正若太陽。生東漸昇。遍炤普地。主曾謂衆曰。吾普地太陽。人從。其靈在世恒光。逝世恒享常生之光。其光悠不滅也。經指主未降之前。曰。若太陽其來也。世人皆居冥。久坐暗所。弗視正路。幸哉其來。來而炤世冥。令人視道。勵之得起。引之使入正也。迷矣主仇之迷。多計以滅主光。終莫能得計。多言多誣。以潛英名。英名多孔愈出愈炤。多謀埋沒聖教之光。聖教愈燿國內國外。以至炤滿普地。

善人亦光也。其靈恒光。惡人之暗弗掩。伯鐸羅宗徒謂弟曰。巨光就在墨黑恒光。吾弟今居異教惡人之中。弟之光灼然彰著。惡黨欲遮。而罔能及也。若伯。古大聖也。經美德光。曰。若伯。生長惡人之間。猶卒世守存赤嬰之純性也。

若瑟亦古大聖也。久住敗國。而德盛全。盎博削聖人曰。奇異若瑟大光。國人身黑。其靈愈黑。若瑟恒白。靈性恒光。地勢人風不變其白。其德憲憲。恒鮮如一也。吾友可法。若居惡黨間。宜授汝光。勿受其冥。勿使惡人得叱聖教清名。

罪人恒冥。靈無聖寵。明悟無超性之光。弗識正路。若盲多跌。經指之曰。夜中行路。在世不覺其冥。去世啟目。痛哭其迷。奈何不及。經述其言曰。惡人既落地獄。痛醜其迷。涕泣而云。差矣謬矣。在世恒履邪岐。不行正路。神光不透吾內。超性太陽。弗炤吾靈。夙日內冥。今日多冥。稠黑羅布內外。永不能開也。差矣謬矣。人欲免內外暗冥。必近吾主。主也。太陽也。神光也。其外莫有他路。他光也。

眞光普炤入世諸人

或問。人人生前無人。入世乃始有人。何得自別處來入世。曰。有人云。從後世復來。前在今世。死至而去。過期輪廻再來。斯謬已闢。不必贅。祭利聖人答曰。人人生前來于本地。而入今世。若問本地之名。本地之勢。本地之路。吾曰。全無地名也。無根草芥。無株樹木。無粒穀米。無大禽羽。無小蜆蟲。至窮至乏。地勢也。萬萬億億光光。終莫能盡數之里。地路也。無人無神。能援人于全無。携之入世。獨主全能手。能援能携引之入世。又人既入茲。獨主之手能存。設畧放手而棄。人即回于本地。而歸于全無也。聖人謂傲人。深責之曰。何不思從何地來。怎不思生前孰爲。奚不思生後本弱。汝于等人本全

無也。焉敢自傲。而妄謀登人之上。愚夫迷夫。

居世造世。世莫之知。來入厥地。厥民猶罔逕。

聖史深責世人負恩之甚。葢有多路。得至認主。乃蒙然弗行。終不到而認焉。道路雖衆而廣。聖史獨擧其二。第一。**居世造世。**猶云。受造者物。足矣餘矣。得知造物者眞主。物不能造已。前有造者明也。達未聖王曰。萬物互胥發聲而云。來矣來矣。齊揚眞主。其也造吾。吾莫能造吾也。其也。若牧牧吾。吾若羊受牧也。經異人愚曰。天地之大且美。萬有之森且奇。明指造物主之美奇。明引人得知之焉。造物者。無形可視。無聲可聆。無踪可依。受造者物。其形也。其聲也。其踪也。世人盲然弗視。聾然弗聞。怠然弗依。其迷何容辭哉。

又繼曰。不認眞主。大迷也。奈何。人之迷不止于玆。多人之迷。猶甚也。物引之知主。爲梯以上。人以物爲主。爲梯以下。或拜蒼天也。或拜太陽也。或拜太陰也。或拜土神也。嗟矣。以受造之物。自爲機檻。自爲圈套。陷羅本靈。若人無含靈然。皆聖經之言。**來入厥地。厥民猶罔逕。**斯第二大道也。猶云。人聾弗聆萬物之聲。不信其証。眞主躬降示人。多設聖訓。多行奇行。人猶不信其証。第一卷聖誕前第二土日已有本論。

立耶穌聖名瞻禮。

經。聖路加第二篇。

維時旣彌八日期。嬰孩受割。受割者。古時天主所立之禮也。經記。天主造物之後二千七十七年。降前一千九百二十三年。按長曆爲夏第十一王不降五十六年丙辰。時有大聖。名亞巴郎。天主欲酬其善。示以將來果降成人。選之爲祖。命其後裔男人。皆行割損之禮。一以洗原罪。一以爲記號。皆爲天主之民。吾主降時。斯禮尚存。因亦行之。今寵教時。代以領聖水之禮。若人仍割損者。其謬甚矣。當時依天主之命。男嬰生後第八日行玆禮。且取名。名以耶穌。

譯言救世者。卽渠降胎前天神攸報名。

箴。

嬰孩受割。或疑曰。受割之禮。意以洗原罪。主若無斯。烏必行彼。曰。故多也。一。國人弗知吾主生者之繇。視之如等。不行割禮。責其大悖天主嚴命。二。舉國企望救世者來。救世者。本國人也。國人悉行割禮。主若無行。而勸人信其爲救世者。烏得乎。三。欲人明知。其肉軀之實而非幻。四。厥時受割。天主初立美禮也。主自立表。示人但逢主誡。必當遵守。五。欲與救世之功。不恐延待三十三年之期。八日肇流寶血。起償吾債。譬客市物。其值未便齊爵。先出些價。約期旣至。悉全償之。六。示吾當法。而行更貴。更要割禮。貴要割禮何。曰。割克內外惡情。是也。古教割禮一時也。一朘也。外禮也。新敎之禮。卒世也。全人也。內禮也。

人靈及身。比之惡地。惟產荊棘惡草。今日割拔。翌日再萌。後日又然。使農厭勞停工。惜乎茲地。茇蔾叢生。毒蟲羣出。何利哉。吾不恒割。邪情野草。亦且如是。

昔師勸弟神割之工。弟嘆曰。於戲。難哉苦哉。神割之工。怒割以忍。縱割以節。怨割以恕。傲割以遜。何時得歇得安。師叱之云。若嘆其難苦。奚不嘆其利益。弗視樹木。農不割餘枝。特茂無菓。割之則結。弟子盡然。嫌割難苦。靈蕪無德。割之。不

覺德實予先勃發。弗視武士。忌敵寇勞。且不得賞。且不享太平也。今世靈富。後世安樂。皆隨

神割之神工。

名以耶穌。耶穌聖名。多妙多奇。聊提其二。尊一。能一。其尊。天主聖父。親立之名也。聖母。天神。世人。果不能立也。葆祿聖徒曰。耶穌聖名。貴矣尊矣。聖父自立。而畀于主。天地諸名。皆不及。居天神。居中世人。居下惡鬼。悉跽而敬之。聖額我畧勸吾曰。吾友每或聞。或自念耶穌聖名。首俛膝屈。心懷。以致內外之敬。

耶穌聖號尊矣聖矣。

無尊聖能比之也。

其能。聖教行始。宗徒及他聖人。皆倚耶穌聖名。多行聖迹。經記。跛者一人。恒居聖殿門前。討吃。伯鐸羅宗徒。偶入。默而跛人求濟。答曰。金錢無也。有神藥可濟。倚耶穌聖號起行。應命歷固。即起安行。視者奇異。齊稱其能。宗徒曰。弗吾能也。耶穌聖號之能也。主命宗徒走四地敷教。曰。赴教世。欲驅魔。痊各病。伏猛獸。解毒力。等奇。念吾名。皆立應。聖奧斯定解曰。耶穌聖號。魔鬼之敗。諸患公藥。是也。或問。魔悉大驚聖號何。曰。耶穌聖號。救世之意也。主降攻魔。大勝救世。魔負躲避。不敢仰對。今聞聖名。思念夙敗。心驚速退。聖奧斯定曰。魔若犬然。人持樹枝。打驅使出。翌日不必用打。視枝自出而去。邪魔如是也。經舉吾主曰。其名。聖名也。嚇名也。以聖贖世。以嚇敗魔。伯爾納聖人。廣述其能曰。奇哉其利。大哉其能。

耶穌聖名。口之飴味。耳之音樂。心之快樂。是也。危之望。驚之勇。誘之佑。是也。病之藥。劣之强。患之慰。是也。逆之退。順之進。魔之降。是也。吾友居室。出戶。在市。行工。閑時。食時。夙夕。時時。聖號不停乎口。不離乎心。可也。

次問。吾主受割。取名二禮。何必同日。曰。一以示聖父不自授聖號于主。主市而出寶血無竟之價也。一以示教友。何如貴重耶穌教人之名。不必自受。蓋守誠遵教等工。其價也。聖基所曰。難詳吾教人之貴。其公名耶穌教人也。茲名天主親立。賜昇于

吾。何其重乎。

史記。聖人幾乎致命。虐王問曰。何國人哉。答曰。耶穌教人也。再三多問。何勢何職等。聖人如仍。竟無他應。可知耶穌教人貴名之重。聖納西盎曰。其教之人。以富爵。以尊氏為貴。吾聖以耶穌教為貴。但必思實貴貴何在。貴以虛聖名。而不務善行。莫貴也。羞貴也。

三王來朝耶穌瞻禮

吾主降誕本日。新星倏現于東。時東方有三王。各理小國。各精天文。視星依古教領知之書。又依天主默示。知救世之主。今已降生。共議來朝。降生後十三日乃至。

經。 聖瑪竇 第二篇。

耶穌既降誕如大白冷郡。國內有二白冷。一謂如大。一謂加理。聖史書如大白冷以解聖誕之處。阨落德王時。瑪日東來。瑪日。三王公稱。譯言。知者。東方諸國。通達性理。天文。等學者。俱謂之瑪日。三王

各學盡備。因稱之。其國東去離如德亞國二千餘里。槃用駱駝疾行。十三日得至。

入都曰。適生國王安在。吾見厥星于東。來敬。國王举城。心皆不寧。王集解經諸司。問究救世將生何處。對曰。如大白冷聖誕處。預知者書曰。美哉如大白冷。國內諸城之間莫為末城。厥大將總督義獵阨爾吾民。且出于爾。

預知者。彌楷聖人也。其在吾主聖誕前約有八百年。而明指聖誕之處。義獵。上古聖人也。為本國之宗祖因取其稱。而稱本國。國王聽畢。恨懼交作。

作計殺主。以保國位。

王乃密請三王。詳詰新星從現至今經幾歲月。後命之曰。赴至白冷。勤究嬰孩虛實。尋旋報吾。欲奉朝。三王聽畢。辭君出。復見新星。飛空引導。至嬰孩降生處方止。見星忻喜異甚。入室見孩。偕瑪利亞厥母。跽伏地。啓笈獻黃金乳香沒藥。三禮。

三禮皆含奇意。黃金。五金之王也。貢世王者物也。三王信主。實萬王之王。而獻。乳香人燒天主前。以致心敬。三王信主。實為天主而獻。沒藥。塗尸令存不朽。三王信主雖

天主。兼實眞人。畢日受死。而聖尸未久復活。不至腐朽而獻。夢閣天主

阻復報王乃自別道歸。

箴。

瑪日東來。勤哉三王之勤。天主默照。請往朝拜。國事雖煩。視星皆棄典程。可師其勤。天主無人不請。奈何多人塞耳。佯爲不聽。虺。毒蛇也。巫人始念咒語解毒虺。急緊塞耳。弗許入聲。經責巽人。輕忽主請。曰。正若虺蛇。假聾莫聽

或曰。新星代天主之聲請王。從之宜矣。緋吾終身無聞天主之聲。無礼其星。不從何異。聖額我畧答曰。天主多般招人。各般天主之星也。蓋本性之光。星也。默照人心。星也。已往聖人之行。寶星也。神父之慈勵。星也。善友之玉言。星也。世逆順事。星也。善惡後報。星也。多星照人。猶托無請。迷人之辭哉。

解又曰。天主請人。比之邀客。殺品旣備。差僕往速。設辭莫來。主人發書又請。或容再辭。奈何躬往。費詞苦邀。不必又辭。天主初造人類。賜之性光。所謂性教是也。此光。天主僕人也。擊卭人心。世人固迷。若聾不聽。輕忽僕請。天主寫書再請。所謂書教。是也。蓋親指勤牌。親銘多誡。授之聖人。授乎世。迷乎世人。再辭不遵。噫矣。天主出尸。躬降入世。所謂聖寵聖教。是也。在世隨處隨時。親口誨人。備叙天堂之美。地獄之醜。諸德之妙。等多呼多請。猶多不聽不從。聾迷兼甚焉。

吾見厥星于東。來敬。解曰。玆星信德之像也。未出之前。三王皆寐。無務覓主。既出急醒而尋。人未信之前。皆若深寐。不入眞道。信德入心。提人令寤。始歸正道也。

聖人恒云。斯星若天口大呼。引三王知主也。若普地明月。使視主而敬也。信德天之口舌也。明解天國之奇。諸德之妙等。靈性睫目也。使視肉目所不及。使信已過。現在。未至。諸情。若在目前。猶更切也。惜夫。世人無信。盲人也。不知從來。不識何往。錯路而不思其歸也。信德入世。人始啓盲。知主識己。視正道而履之焉。奇哉。信德若明鏡。使靈對燿。務前夙污。而復得本美也。

夫鏡有兩等。玻璃一。銅一。彼脆易損。斯堅難敗。信德有堅弱處。順向主而信。遇變背主而逆。脆弱玻璃鏡之信也。時變而心不變。堅固銅鏡之信也。

啓篋獻三禮。人既受信德之恩。既識眞主。不宜空手。可獻善行。以致乃眞信眞敬之禮。經曰。寡行之信。若醜臭尸。天主不馨其信。比之樹葉茂無實。豈樂農心。主曾遊郊外。門徒偕行。空腹無餉。道畔遇樹。皆近摘菓充飢。樹茂甚。惟菓悉無。主罰之云。永不及結實也。應命遂槁。解曰。樹茂無實。有信無德之人。是也。不免受刑。

獻黃金。黃金。愛德之像也。彼五金之首。此百德之皇。是也。天主勸人務愛曰。

鬻百煉之金。因富汝靈。解曰。金飾外容。愛飾內靈。金加物之値美。萬德値美皆係于愛。愛在。德重而妍。無愛。德輕而媸。葆祿聖徒曰。雖厚捄貧之以至罄財。使靈無愛。吾亟空虛。聖神降臨後第十二主日已有本論。

乳香。乳香。默想禱祈。是也。香焚芬上。快人。默祈達天。大樂主心。若翰宗徒。神目見天主高座。座前香几。香爐等具。以便恭主。天神侍立。其一執各品異香。焚于座前。宗徒自解曰。香品。聖人之祈禱也。或問。焚之何意。曰。顯聖人之禱祈。皆出于熱心。緣天主愛重。恒諾其祈。香材雖異。無焚弗香。燔則馥郁發噴。心冷而祈。不動主心。心熱。天主易諾也。聖伯爾納曰。靈口心也。心之熱。大聲也。百求百得。心冷。靈性若瘖。百求必無得一。

沒藥。沒藥。若已克慾。是也。聖額我畧曰。沒藥存尸。使不腐朽。肆慾腐靈。若外克內。使靈永全。常存鮮美。聖人深嘆曰。奇哉。若克之大禮。人獻天主定受。古時之禮。不及萬一。古禮殺犢牛羊等獸而祭。俱爲外禮。天主猶愛受。人若已克慾而祭。俱爲內禮。天主愈愛愈受也。

自別道歸。聖額我畧示吾曰。三王既見吾主。不履古道。取新而回本地。吾友。本鄉天堂也。得罪離彼。尚幸天主動心。改歸于善。勿復履惡道。可進。可繼。可終德之新路。乃法三王。乃可望逌天堂本鄉也。經責人既善又惡。曰。嗟夫。昔履

正道善行。今復入諸惡邪岐。惜哉汝痴
正若犬。先生後吞。正若豕。先淨後墊于
泥。恥哉汝甲。聖熱羅勉勵知人。曰。羽翕
雖無靈。脫套再不落是套。人每含靈。可
不如鳥。幸脫魔機。不必再落。可法義人。
經美其殺。曰。義人之路若日。漸陟漸加
光。以至于頂。義人徐上。徐加善。以至天
堂。惡人逆行。復履惡道。徐下徐加惡。以
至地
獄也。

聖母獻耶穌于主堂瞻禮。

聖燭之理。

祭先司祭行聖燭之禮。示吾主如淨蠟
聖燭。降光炤世。而開世冥。今日主入聖
殿。時有聖人。名西默完。捧抱之曰。
茲眞救世者也。眞乃萬民之光也。
或問。今日教友。每追聖殿。各執燎燭。何
意。曰。聖燭。信德之像也。執而顯其信之
實。又燭炤暗夜。日出不必燭光。吾人在
世。即暗冥處。天主妙義。超性奧理。不能
明見。惟若探摸畧測。因必用信。當燭。聖
人既入天境。天主炤靈如日。不用信德
之
燭。

又。勸吾輩。當務行善燎信。人有聖寵。有德其信燎然活信也。無寵及德。其信冥然死信也。經云。寡行之信。死信也。緣教友。臨終之時。執燎聖燭。指到終不移其信。而望天主神光。引導其路。得到天堂永無滅之光。

經。 聖路加第二篇。

今日兼包古教二禮。一謂取潔之禮。一謂獻主首胎男子之禮。二禮見經如左。

維時瑪利亞既滿取潔期。 即吾主聖誕後四十日。 **遵每瑟教令。** 每瑟教者。即今所謂古教。書教。是也。天主于今三千餘年前。默啓每瑟。引書古教。命傳于國人。雖實爲天主教。因常謂每瑟教也。教令之中。有一曰取潔之令。命婦受孕生子。其身若汚。勿入聖殿。生男待四旬。生女待日八旬。限期既盡。親詣聖殿。親獻禮物。司祭者代祈。後聽意得入聖殿。或疑。聖母懷孕。其身極淨。何行取潔之禮。曰。然。但行之故有二。一。人見聖母生子。不知其繇。倘不行斯禮。則異。度之若犯天主嚴令。二。欲法聖子。原不屬剞損之禮。但爲人甘當其苦。聖母不屬取潔之禮。而甘忍其辱。

捧嬰之京。獻聖父。先時天主蓋命。獻首胎男子。並獻或班鳩。或鶵二翼。 玆乃第二禮。上古國人。居日多國。天主命之遷徙。而往先宗本地。幾出惡王禁阻。天主盡殺遍國長子。乃教人。

自此後。各獻長男子。因記往恩。旣獻。二親獻定禮物。贖子以歸。時都有德義欽畏士。名西默完。篤望天主將慰本國。即望天主命救世者降。而慰國民。聖神恒居厥心。許厥終先必躬覩捄世者。是日聖神牖令詣聖殿。適二親即聖母及聖若瑟懷嬰入。欲行定禮。伊西默完聖人迓捧懷嬰。頌揚天主。懷包吾主。而聖神大滿其內。不勝忻喜。編聖曲。高聲咏唱。曰。請主如昔許兮。命僕安謝世兮。目覩捄世者兮。其來如光。因炤異教人兮。因榮福本國民兮。

箴。

瑪利亞取潔。今日本稱取潔之贍禮也。天主古時立淨肉軀之禮。示吾恒求靈性之潔。尤為至急。蓋婦身污禁入聖殿。人靈不淨。必不能入天堂也。若翰宗徒。神目見天國眞福。長嘆曰。奇矣美矣。天堂奇美。其城。其街。其市。皆寶珍。百煉赤金。是府。潔人之處也。汚穢雖微。不能進門。撒落滿古王。搆刱大聖殿。鑄銅巨鼈。盛水而置之殿前。司祭者。將入奉祭。先盥後進。聖殿。天堂像也。人先當濯其靈。否。焉能入哉。

或問。濯靈何泉。曰。泉有三。能洗靈汚。使復鮮美。主寶血之一。聖洗之一。心痛之一。主寶血。若湧決泉。滴獨一能滌萬世。經所云。主愛世人。以至罄傾寶血。洗滌世罪。是也。或曰。何謂湧決。曰。湧發而上。决流而下。主寶血。大利地上罪人。大益地下煉靈。故也。

古教時。人持穢物。不許入殿。司祭者。殺犧取血灑人。乃身仍淨。得仍進殿也。儒略聖徒解曰。皆吾主聖血大能之像。夫犧血。能洗身穢。主寶血。能滌靈汚。令復得夙白也。又嘆曰。大哉主心之側隱受難傾血。若恒流無息之泉。以滌世穢。若恒備無盡之價。以贖世債。使靡之畢役。大變而爲天主義子也。

聖洗之禮。猶泉能洗往非。能去靈醜。而致聖寵之美飾。經記。西利亞國。有倖臣。久苦于癩。天主默牖先知聖人。命謂之云。欲癩愈。詣若爾當河濯身。依命入河。而癩頓除。身淨若孩提之淨。解曰。此聖洗之像也。癩臣。罪人也。河。聖洗之水也。人未領之前。靈雖多醜。倘深痛誠信而受。醜退美至。其靈若嬰。領聖洗之後。更無猜疑。因伯鐸羅宗徒擬之洪水。惟洪水滅罪人。而聖洗滅人罪也。

心痛涕泣。猶泉。外濕人形。內洗人靈。達味聖王。卒世泣一時之罪。謂已曰。可痛可涕。朝暮不息。以至洗滴吾榻。聖基所解曰。目洗。示吾目淚正若泉。能洗諸靈之穢。

賢解右經。問答曰。婦人取淨。先奉鳩鴽何意。曰。鳩鴽二鳥。不知欣鳴。其聲如哭。不遊茂景。飛遇槁木枯枝。乃止而棲。緣痛哭罪人。罪人像也。天主命歸先奉後淨。示吾罪人。先當痛涕。後潔自至。

既滿取潔期。舉美聖母之勤。遵守古教規令。定期一至。不遠多里。典程迄京。依教奉禮。示吾求淨當速。不容少遲。聖盎博削曰。世祖得罪。天主催促其改。一違命逐之地堂。衣之皮衣。引之痛哭。背。歸。皆在一日。迷矣羞矣。吾法其背。盡師其歸之急。不觀無靈。鹿或受傷。或食毒味。速覓藥草。醫傷吐毒。罪人之靈。傷矣毒矣。痛泣。神劑也。靈服。立得醫吐。可急可遲耶。

聖納西盎深異罪人之怠。曰。醜哉爾怠。得機集財。急乘得劑療病。急服。而緩于靈貧病。便知爾痴。

客渡海。倘舟壞溺。蕩漾幾沉。急尋碎板朽篷。撩之不捨。以救已難。奈何。罪人之靈。幾溺地獄深海。痛悔其板也。涕泣其篷也。可急撩乎。可緩捨乎。經勸罪人勤改。曰。勿遲向主。勿延又延。其聖怒速至。嚴罰爾緩也。葆祿聖徒譬弟曰。不必宿怒也。若發怒言。觸傷毘心。不待日昃。一發速滅。一背疾歸。解曰。聖徒舉怒一情。示弟等情皆然。不必宿怨。不必宿讐。不必宿慾慾等。落起之期。必當同日也。

或問。靈淨之工。急也。另有他淨。請示。曰。內靈之淨。可達于外。乃得渾全。外人不

潔。內人必污。聖額我畧曰。外人。其五司也。人欲靈淨。必務五司之淨。五司。器具也。靈性。工匠也。器鈍。工拙。器利。工巧。司淨。靈行皆淨。司穢。靈行皆穢。聖人繼曰。外司。皆魔之武器。魔用刺殺吾靈。皆靈性之盜賊。劫擄吾德。皆靈性之牖。引出靈遊于外。使忘已忘主。獨念世物。宜急淨之。信乎。封齋前第二主日有本論。

獻或班鳩。或鶵二翼。

古經解獻物之理。曰。贖子者之親。勢若不等。獻物可異。羊羔。富者之獻也。貧者或班鳩或雛鴛一雙。可也。聖母無業無貲。進貧者之獻故。

或疑曰。三王獻主黃金多斤。聖母雖後于用。莫能盡盡盡。市羊羔以獻。曰。作受即授三王前去。盡分于貧。毫釐無遺。其窮如故。此示仁人。忻然損已。以益貧人。聖人恒云。富人弗識捨施之妙。濟貧之益。倘識之。弗待窮人哀聲。自覓貧人。求其受濟。奇夫。富人授貧者以地。地入貧者之手。即大變爲天堂焉。奚。勿奇妙。奚弗至益耶。

主曾勸人濟貧。曰。濟也。濟也。以濟尋覓善朋。爾逝之時。彼出天戶。引之同進。額我畧聖人解曰。依主言。人濟窮時。可思非救貧人。惟贈主臣。求爲吾之主保。吾之先容。以得天國。可知窮人受濟。而濟者反受窮人之恩也。基所落聖人。又解曰。貧者之手。天主之帑也。貧者受。而主者收。存之若寶。汝授時。勿想授人。宜思

授巳。蓋所授者物。汝物也。所收者物。他人者之物也。天主借貧戶而求。其求非爲益巳。獨爲益汝。爲寛審判汝非耳。汝到聽審判之時。幸有哀矜之行同行。勿慮審判之嚴。否。必大懼焉。蓋主巳云。無哀矜之人。必當無哀矜之審。哀矜之人。必受哀矜之判。依主斯言。施者受報。無施者受殃。第七卷聖神降臨後第八主日巳有本論。

耶穌建定聖體瞻禮。

今日聖而公會立大瞻禮。卸凶服衣吉衣。因有大爲比之。國后。國主崩時。泣痛服喪。設適痛泣。倏起去制用綺。視者必異。度有大爲也。主受難時。聖會若甚。聖臺香几等具俱皂。以顯心痛。今日去皂衣白。不勝心樂。何耶。曰。今日吾主。幾乎逝世。不忍離世。而遺吾人。新建聖體大禮。厚贈聖會。表其至愛。聖會因立今日瞻禮。以謝宏恩。惟因不宜全棄受難本等禮儀。未能盡心慶賀。故聖三瞻禮後四日。另立聖體大瞻禮也。主將舉定聖體。先濯門徒之足。示吾領聖體之前。可潔吾心。可法其謙也。經言如左。

經。聖若翰第十三篇

巴斯卦大瞻禮前一日。解巴見封齋後第四第六主日。耶穌知其謝世歸父定期已至。雖向愛厥世人。指其門徒。主選爲徒加遣使之位。恒誨薰陶。謂愛之故。臨終尤特愛。終。死之時也。言在時。切愛門人。死時愈切愛。茲時降威濯足。多言安慰。賜之聖體。俱爲寶愛之表。夕飡畢。魔既入茹答西滿狭斯加畧大心。引付厥師。茹答。第十二宗徒之名。西滿其姓。狭斯加畧大。其鄉本名。譯言。殺人之人。其地名。于其兇行甚符。蓋魔入心。引之售師。而付于仇。因足貪情。親手發之何異。知天主聖父託掌萬有柄。更知厥昔出于天主。即降世之時。今將復歸。即將死。將復活。將升天。而歸于天主聖父。因起離席。卸表衣。白帨纏腰。持盆盛水。濯拭徒足。首及西滿伯鐸羅。第一位宗徒之名。徒曰。主爾乃欲滿吾足。惶悚謙退之言。深思主尊已卑。驚駭退却。而言如是。爾。吾。二字之意。奧矣玄矣。爾字之意。公包天主無盡之妙。吾字之意。公包吾人無限之卑。蓋言。爾眞天主也。爾高無比。爾尊無等。爾極無倂。爾廣無際。爾能無量。爾知無窮。爾爲萬物之原。萬有之向。諸善之根。衆

聖之福。等。吾畀無極。吾賤無底。猶欲洗吾足乎。聖奧斯定曰。爾吾二字之解難矣。心僅能至。筆不能及。耶穌語之云。予茲攸行。爾今莫知。然後乃知。對曰。無意。于今弗諾師瀞弟足。曰。儻予蔑濯汝。竟弗能享予。主言如雷駭徒之耳。恐畀日不升天。不享主福。俛首露足。服行主命。曰若茲奚翅弟足。手首。憑師欲洗。不敢方命。耶穌曰。潔人但須濯足。爾已淨。甚暨列弟。偕淨。嗟。惟一弗淨者。主因知將付之徒。厥言如是。濯徒畢。

更衣表衣。復席而云。爾其知予茲攸行爾。皆稱予爾師。暨主。是。予主暨師。猶洗爾足。爾然宜相洗足。予今監表爾視以師。

箴。

天主諸情之妙。一一無窮。但愈顯其妙有三。知一。愛一。能一。經云。宇宙萬有。悉繫天主三指。解曰。三指。知。愛。能。天主三德。是也。今論吾主人性。其情一一奇妙。惟其在世時。知。愛。能之用。超越諸情之上。右經舉其知。曰。知其謝世歸父。云云。舉其愛曰。向愛厥世人。云云。舉其能曰。

聖父託掌萬有柄。今依次畧解。

知其謝世歸父定期已至。皆美主知之詞。經曰。太陽知西

其沒之處蓋言。太陽無靈無知。每日生
于東。漸上漸熖。漸漸降澤富地。後漸落而
沒于西。路程迢遞。幾微不爽。如含靈備
知者然。吾主之像也。主指已以示人云。
吾普地太陽也。入世漸熖世人。漸布教
大富人靈。後明知其沒之所。其死之時。
其至不避。聖與斯定曰。主。世之真主也。
自無始之始。定限其死之時刻。恒知知如
在目前。定期既至。自出而迓。佗奚能强
之乎。知哉。猛將勇士。偶入險地。心悚身
顫。步不敢前。主知死
期。毅然出迓勇哉。

向愛厥世人皆美主愛之詞。愛德如金。行其鏐石也。人極親至愛之行。

擬之主行。擬不能萬一。則其愛無比也。
主示門徒曰。人至輕身。隕命為人。乃罄
其愛。吾輕而隕。吾愛人之甚信矣。經曰。
水弗得滅火。江弗得溺愛。解曰。水。江。世
之苦難是也。彼雖叠至。主
愛恒炎恒浮。不至滅沒。
夫金。于古為貴。夫愛。愈久為美。主之愛
無始無終。盡重謝報乎。經內天主謂人
曰。永矣吾愛。無始之愛也。右經解其無
終曰。臨終尤特愛其徒。聖與斯定解曰。
主至終至死。愛人。是也。惟其愛不止于
死。其命有終。其愛無終。主雖暫死。未幾
復活。而享常生。因其愛
常存。竟不能有終也。

聖伯爾納嘆美主愛。以勸吾人。曰。可視主愛。以學愛主。其愛至毅。逢難不屈。至恒。永終不倦。奈何吾愛劣弱。遇難局抑。中道乏倦。槩不至于終也。

聖父託掌萬有柄。皆美主能之詞。主謂門用。經揭其位曰。萬王之王。萬主之主。其王主之位。銘刻于體。弗係于外。無物能奪。無時能朽。因主在時。物雖無靈。守從鈞命。毫髮不逆。若皆含靈者然。另有別論。

卸表衣白帨纏腰。持盆盛水。濯拭徒足。皆美主謙之詞。聖史首舉主尊。大揭濯足之工。意愈顯揚其謙也。聖伯爾納曰。卑夫自卑。多矣。高士自下。罕矣。榮福之中。心虛無盈。謙至級也。焉能多哉。猛獸輕忽微蟲。而敵猛獸。傲惡猛獸也。高位厚爵其藪也。伏藏位爵內。伺隙突出。而踰高人。嗟夫。有高位厚爵。而不受其害。十之僅一。因經警之曰。爾位愈高。心宜愈謙。乃天主愛爾也。主高高無比。其謙無比。聖父何如寶重之哉。

聖賢恒云。謙德。天堂之梯也。階有三。第一近地。伏于高者。是也。第二在中。伏于等者。是也。第三近天。伏于下者。是也。吾主人性。惟天主在上。恒伏恒敬。恒從其命。至于同等。不能伏謙。葢天神世人。悉在其下。竟無物同等。至于下者。大發其謙。恒伏于人。恒聽其命。以至濯人之足。何謙可比。

或問。主將逝世。自謙至甚何。曰。意吾同謙也。因謂門徒曰。吾立謙表。爾視以師。又曾規衆曰。可法吾謙。聖奥斯定解曰。吾主全備多奇。有極知至能等。莫云法吾造物之能。治物之知。行異之奇。惟云。法遜之甚。可識其要。乃爲天堂正道也。可識其貴。乃爲天主至親之德也。可識謙人之幸。乃爲天主義子也。吾主以謙出于聖父。以謙歸于聖父。示吾謙人始出于天主。終歸于天主。傲人。始出于邪鬼。而終歸于邪鬼。

如惡父惡種者然。

濯拭徒足

主將立聖體大禮。先濯徒足。示教友。將領聖體。必先務靈性之淨。乃可。無淨。則否。蓀祿聖徒。警吾曰。欲領聖體。嚴審已靈。精覈有大非。有而近。

主將嚴判無敬之罪焉。

十一宗徒。其靈皆淨。大非絕無。主前其腳之細壁。示吾將領聖體。不惟巨非。猶可兢兢于細也。試人請客。前備庭堂等物。勤拂棹椅。去微塵。領聖體之人。比之主人。吾主猶客。吾靈若庭堂也。可急其淨。蓀祿聖徒。警教友曰。爾輩皆吾主宮殿。吾主至光。魔鬼至暗。焉能偕住耶。

史記。範濟聖人。未曾登撒責品級。一時慕登。一時仰其高而退。久躊躇不决。忽見天神。執盛水水晶之瓶。曰。範濟。人欲登撒責高位。必淨如是。聖人恐靈淨不及。却辭。卒世不敢登位。

吾主耶穌受難之瞻禮。見第五卷。封齋後第六主日。

吾主耶穌復活瞻禮。兼第一第二第三

副復活之瞻禮。見第六卷。

吾主耶穌昇天瞻禮。

主既復活不速離世。俟日四旬。乃昇天。其故有二。固諸門徒復活之信。一。聖良曰。四旬不徒過也。主恒現宗徒。偕論同飧。而堅其信。奈何。主復活多效之後。猶多不信其實。一。復活遂昇天。信者幾何。指宗徒逆多倚。二。路加聖史曰。主四旬之期。恒現恒論天國之情。解曰。天國聖而公教會也。情。可信諸端也。葢茲時主

諭宗徒。當政治聖會如何。七聖迹實模如何。聖體巨祭儀青如何。等事。宗徒既詳。主携之出城。偕上高山。午正當面騰空。漸上昇天。經言如左。

經。 第十六篇 聖瑪爾谷

維時門徒十一。是時宗徒獨有十一。蓋茹答已自絕。又瑪弟亞聖徒未補其位。饗膳時。耶穌倏現。正責厥不信之非。迷心之錮。以多目視復活之實而証于彼。彼猶弗信。繼云。遊遍地敷敎於萬有。萬有者。人也。人雖一物。兼含萬物。蓋具天神之靈。禽獸之覺。草木之長。天地之有。此一身內。全備萬有之妙。稱之萬有者故。古賢稱人小天地。信矣。人信兼領聖洗。必昇。不信者必墮。或疑曰。敎人皆有信。皆領聖洗。皆昇天乎。曰。夫信有活死之殊。活信。兼愛備望。統包諸德之聚。人有必昇天。死信。大不然。吾主舉彼置此。信者。倚于名。便行多奇。能驅惡神。能談異語。命龍及蛇。遠人藏林。應命遠藏。食藥味無被其毒。撫病人立痊。或疑曰。今實信者多。行奇者少。何。曰。現有多行。恒見盛德之人。代代不絕。命死者甦。病者痊愈。瞽者視。旱潦止消。諸等種種疾患。皆隨命隨應也。又曰。聖迹有有形無形之別。彼小此大。有形雖少。無形者

多。何猜彼寡。盍重此衆。無形者何。曰。履岐諸人。魔居其心。吾力勸。引入正道。可謂驅魔。又。人夙惡口。利舌。觸人穢名。幸變口舌。美揚人名。可謂興言天堂異域語。又。非藏人心。若龍及蛇藏藪。痛悔吐告。可謂遠去。又。善人交惡友。而不染其惡。可謂飲毒。而不受其害。又。吾友力綿。自局不能。吾勉以行。可謂撫病人而愈其病。玆神聖迹教人常行。而皆奇異。

何云今無聖迹。

聖額我畧又答曰。主指當時進教之人。當時聖教初興。教人寡弱。主以聖迹固信理也。今信堅。數衆。聖迹鮮罕何妨。視樹木乎。嫩稚之時。農夫密灌溉。密壅培。根幹既深固。工夫止息。

耶穌言畢。聖母。宗徒等。約一百二十人之前。昇天。坐天主右。寓言。以表吾主高位。蓋天主純神無形。無左右手。但西方以右爲尊。吾主之位。卓越衆神聖之位。緣聖史借右爲喻。凡坐者。乏倦之狀也。因享眞福之聖。恒立不坐。此云坐者。安穩泰定不易不動之謂是也。聖史云。主坐天主右。猶言其位其權穩定。永不能移也。伊卽宗徒。門弟等。徧行敷教。倚主能。多行奇異。証眞教之眞箴。

耶穌言畢昇天。達未先知聖王。多年前預書吾主昇天榮福。曰。主駕彩雲騰空。天神擁護。撫樂忻甚。比之世王出征逆寇。既獲大勝。以收簡珍奇。飾

美輦轂。乘之而歸。臣庶齊隨凱歌。偕王入朝。魔向如寇背主。奪刼世人。主降親征。獲勝歸天。雲霞其輦也。古教聖靈收簡珍奇也。携之同上。天神國臣也。齊出大樂。大聲凱歌。偕主入天焉。

或問。主將昇天。昇在何處。何日何時。曰。阿理瓦山。昇處也。山在郊外。離京五里。吾主向擇玆山。因與難苦。今據因起榮福。示吾眞福之蹊。若難也。主日第五。其日也。第五日建定聖體大禮。以留于世。因第五日昇天離世。午正。其時候也。亞黨世祖犯命。天主午後降罰。逐之地堂。主但體聖父之命。聖父午時酧功。受之天堂也。

次問。設使主恒在人間。主世其便難罄。人必奉敬。服命守訓。遺世昇天何。曰。去世多宜。

一。聖多瑪曰。世物愈貴。本所愈高。氣貴于地。火貴于氣。天貴于火。各依貴賤。自居本位。天神之貴。對主之貴。皆懸絕。其或居地。或居天。最高之座。宜乎。

二。吾主居地。爲其不可。爲吾不宜。居地而仍貧乏。不稱其貴。享世榮富。何得立諸德之表。且引人取法。使迷榮富。縱弛于惡。奈何。現所躬行。擬向所示。必互大反。

三。享天堂眞福之人。今世貨賄食飮。幣帛車馬。宮殿等資。一槩不用。主居世。弗

用世物

何居。

四。固人之信。立人之望。篤人之愛。主離人故。信。物弗見之德也。人目視主。弗信有主。則失信德之大功。信德之隆報。主謂多默宗徒云。不見我而信。眞福者之人。是也。

望。物未得之德也。吾望昇天。主既先昇。開路啓門。吾望得隨得昇。聖良曰。主吾教人之首也。吾皆若肢。首先已昇。百肢必望得昇。而隨其首。主幾逝世。慰徒曰。勿憂吾逝。吾今先往備宮。既備又來携汝。宗徒聞言固望。吾聞可固。彼也吾也。皆在主言之中。

愛拔心于地。置之于天。人愛主。而見其上。心必同上。必輕世物也。葆祿聖徒勸弟曰。弟心勿麗于地。勿垂于下。可慕大堂而上。蓋主先上而坐聖父之右。多便如是。吾主遺人昇天。其理明矣。

聖體瞻禮。

聖體者何。曰。吾主兼天主吾人二性。其尊高。全知。至能等奇。是也。其受難前一晚。將歸天離人。以餅酒二物。化成尊體。寶血。畀付于人。奇矣。愛矣。雖離世昇天。實留此世。以養人靈。因令撒責祭時。旣念定經。餅酒二物之體。竟然盡無。惟主聖軀代餅。聖血代酒。又當知。聖軀爲活。有靈有血。有天主之性。聖血一然。但人止領聖體。而撒責兼領聖血。此無異。皆全領吾主也。又當知聖體論其全。全在各餅形之內。論其分。雖分爲百。爲千。爲萬。各分有全聖體。而不受微損也。比之鏡。全照人面。兩分兩照。百分百照。比之靈性。全在一身。全在身之各肢。斯聖體

之概。

古今多人疑聖體一端。弗信其實。曰。難信。天王至廣至貴。詎能自縮。而藏細物之內。奚甘自屑而入人身。曰。信其廣且貴。弁信其愛且能。因愛願體人。因能得遂其願。雖然。是端深微。天神罄其睿知。果不能及。矧人之鈍乎。因聖體一端本稱。信德之端也。奧斯定聖人曰。信德之光。可先性光如主。勿隨如僕。有主言。性光雖不及。可服可信。不必他問。不必更疑而云。天主焉能。既有全能。焉有不能乎。聖體一端。天主之愛也。天主之火也。汝服而信。降愛愛汝。固執弗信。降火燃汝。

昔畀端一人。誠信者曰。爾主以一短句一片言之微。奚能大變世物。聖盎博削闢之曰。天主之言。行也。出口而效隨。厥始無天。天主命出而出。無地。天主申命地乃始顯。餘物皆然。先無聖體。主命始有。如命則有。汝倘信彼。固弗信此。理乎。聖伯爾納嘆曰。信德。盲也。睫也。人明悟不違聖體之奧理。信德命服而篤信。可知其盲。目視餅酒外形。信目通進。實信聖體藏內。可識其睫。

經。　聖若翰　第六篇

維時耶穌謂衆曰。予體眞食。予血眞飲。領予體。飲予血。伊懷予。予懷伊。伊生活聖父命

亍。言。吾天主聖父。自本常有生活。而命我降世成人。**亍生繇父。**指其無始之始。生于天主聖父。蓋云。使無第一位天主吾父。吾必無繇。無能有生。**領亍一然。厥神生繇亍。**猶云。我實聖寵之原。聖寵在靈。則生。弗在則死。領我兼領聖寵。謂神生繇亍故。**此**指其聖體。**乃自天降食。**若云。我自天降成人。將軀血。並定聖體大禮。因養人靈。**汝等父者。向過曠野。皆食瑪納。**瑪納。譯言。斯何物。昔古教衆人。居異國。天主命之徙地。路途曠野。食飲悉乏。天主自空降味。衆嘗其飴。不知其名。互顧相問曰。瑪納。猶言。斯何物哉。彼味謂之瑪納故。**而皆死亡。領亍弗爾咸存生命。以迨無窮。**猶云。領聖體。並領聖寵。卽靈性之神命。幸存無失。必昇天永生之處。果不能再死。

箴。

亍體眞食。亍血眞飲。聖體。靈性之食飲也。比之肉軀。飲食多故。

一。飲食充解飢渴。性理家曰。飢渴。飲食之欲是也。內熱恒延如火。令內空乾。空則飢。乾則渴。食充內空。飲潤內乾。飢渴乃止。但食飲有眞假。繪味雖滿。不能充解飢渴。得眞者。飢渴則止。靈性亦然。惟所冀。或僞或眞。僞。世物也。雖笈盛庫實。不能充解。惟聖體眞實飲食。充解靈性之飢渴焉。聖奧斯定解右經曰。主舉聖

體之時。弗云。爲靈之食飲。惟云。爲眞食飲。必示其眞。必示世物。悉爲假之飲食。必示不能充解靈性之飢渴也。

二。飲食長大人身。無則癯羸瘦弱。未幾致亡。聖體。靈性之强。衆德之健是也。人領。神力漸長。無領。則漸消也。經記厄理亞逆知聖人。欲避仇害。謀離仇地。而徒故土。路遥。力弱。資乏。難行。與程未幾疲困。蔭樹而寐。天神携麪一餅。淸水一瓶。呼之曰。起食。路途猶迢。聖人如命。倏然力增。精神甚健。連四旬弗飢弗乏。晝夜弗間其程。終及故土。皆聖體之像。大增神力。大補靈劣。以致人子天堂。

三。飲食養存生命。內熱如火。如燈。加薪油。燒光。滅則滅也。聖體存延神命于無窮也。厥始。天主刱造。伊景。名之地堂。菓樹諸品全備。其中第一。永生之樹也。其實極奇。人食延生。而不致死。云。亦聖體之像也。靈性得潔而領。偕領聖寵。如實能延神生于無窮。聖依納爵曰。聖體永生之藥也。世上何人弗勤延生。弗勤避死。而獨怠于聖體靈性之永生焉。惜哉。

爾等父者食瑪納。 經內聖體之像衆矣。其第一瑪納也。妙雖難聲。姑提其槩。一。非世之常味。天神親備。自空而降。經曰。瑪納。天神之味。故也。二。其味甚異。物雖一。包諸珍味。經曰。敘衆者遊曠野之時。弗勞而食奇味。斯味全備諸味。人愛某味。瑪納遂應。而發某味。三。天主命衆出收。定限多寡。或有人貪味

而過。或遲而不及。歸家各量所收皆均。
經云。收多無餘。收寡無減。四。飴味未降。
白霜先降滿地。地面既淨。瑪納始降。五
教衆旅時遊野曠。恒用斯味。既入本地。
食飲皆備。飴味止
息。不復再降也。
皆聖體切像也。其奇異非常珍味。瑪納
不及遠也。斯降于空中。以養人身。彼出
于天堂。以養人靈。天神備斯。調
和其味。吾主親手調和聖體也。
又其味甚異。篤瑪聖人譬曰。水始出于
泉。勢清味美。既流于地。清味弗若。聖體
諸淨清泉源也。諸德之深。其流也。世之
味。詎可比哉。且聖體一妙。共包吾主諸
妙之味。其愛一味。其能一味。其知一味。
其謙一味。多味之泉。聖體全備。瑪納得

豈比。
又。人領聖體有別。或領聖體。或兼領聖
血。司祭領大。衆祭領小。但所領均也。而
果無多
寡之分。
又。白霜先落滿地。示吾領前。必當淨靈。
既淨可領。聖奧斯定曰。客赴人筵。卸衵
穿朝衣。不敢輕褻主人。聖體豈筵也。吾
主。主人也。請人赴享。靈性之淨。其朝服
也。弗淨。若跣若裸。奚可輕易大主之甚
乎。人有鮮衣。先備淨處以收。先淨靈性。
以領天
主理哉。
聖基所深警致友曰。經記。痴咎惡徒。汚
靈領主。魔入其心。身纔而亡。靈下地獄。

皆其罪之罰。又記。國王設筵宣衆。其中有一。濁衣敢赴。王怒。命卒繫投牆因加刑。顯戮輕易之罪。吾友鑒戒。勿肖二人。勿效其罪。因免其刑。可警戒甚。蓄靈不潔。而領聖體。比人深藏利劍于腹。借藏其死也。聖人繼曰。吾國現存美風。教友或逢主日。或大瞻禮。齊集聖堂。將領聖體。副祭巨聲曰。淨主在茲。淨者近領。濁者弗近。可見在昔教人。何重聖體之大禮。何勤潔淨其靈。

又。聖體。吾旅人食飲也。在時得領。既詣天堂本國。諸珍味全備。神無苦。形無倦。力無乏。弗須聖體之資。

尋得十字聖架瞻禮。

十字聖架小論。

人弗識聖架貴能。見吾叩拜。嗤哂而問。何貴耶。何能耶。曰。吾教人之榮也。吾貴也。吾富也。主選聖木。爲人寶帑。內藏萬恩。時時出厚富世人。八福聖徒曰。主之苦木。吾榮也。吾貴也。吾樂也。其外不欲他福。惟衍于世聖架之奇。吾職也。世人或誚吾如狂。或度爲痴多矣。心從而信其奇罕矣。聖奧斯定解曰。聖架。吾主柄權也。可知其貴。惡人皆輕。善人皆重。其也。惡徒之羞。聖徒之榮也。其也。吾主受苦。而贖萬民之罪。具也。因爲吾主受難正像也。萬共當敬畧酧主恩。

或曰。主受苦之本架。因懸主體。塗以寶血。必取聖可敬。但今教人。不論物料。削木而製。鑄金而鎔。立拜木金。何理。曰。木金既有聖架之形。皆吾主受苦之像也。吾拜彼原木。意拜被釘主像。而謝主恩。拜此木金之像。意亦同然。彼此所想同一。所敬同一。所謝同一。何必分敬耶。比之皇帝第二像。畫工視帝本容。畫第一。視斯而畫第二。可謂像之像。彼此皆皇帝像也。可均拜敬。拜彼褻此。並褻帝躬。並屬褻帝罪。

至問其敬之故。曰。故有二。其能以益世人一。謝主受苦之恩一。聖奧斯定示吾。聖架之能。其奇之衆。曰。世昔瞎迷。因聖木受光也。世昔多痴。因聖木始智也。世昔魔奴。因聖木主魔也。世昔主仇。因聖木復合也。世昔如旅。流竄于地。聖木備理天堂之路。引人得進。何必多言哉。聖架諸善之源也。聖良又答曰。聖架衆人超本二性之恩湧泉也。天主所降施恩皆聖架泉之泒也。其泒難盡。今汲數勺。解異教之滑。

其一。限伏魔猛。使弗肆弗加多害。聖基所曰。吾主降世敵魔。聖架其鋒其劍也。主持之刺死。大敗魔軍。魔今視被敗之具。心慄急避也。聖盎博削曰。夫魔勇猛至極。能力大甚。何怖怯哉。答曰。懼聖架也。向聖架攻敗諸魔。剪能消力。今視其像大驚。弗敢正對也。比之犬。入室被叩。次來視杖。速速自退。而不敢再進。魔。地

獄猛獒也。入世害人。主執聖架如枝。叩
逐使出令欲再入謀害。吾友急畫聖號
額上。貼之門前。奉之宅內。魔必退也。奇
矣。聖架。固城也。魔雖力攻。弗能破頹。吾
神形堅鎧也。魔器雖利。弗
能攻透。吾披。靈身皆全也。
其二。摧折敵寇銳英。增益義軍志氣。史
書古王出征逆臣。彼此各統嚴部。惟寇
兵壯精王師弱而未練。不敢應戰。王久
踟躕未定。出寨祈主。忽見於空大光。中
有聖架形。金字環遶。曰。倚茲必勝。入寨
急製聖架之形。命一勇臣揭諸竿。首行
而引前鋒。敵視聖號。或戰而死。或怖而
走。王連三戰。三剿寇兵。另有一奇。始者
人擊聖架。懼而謀避。付之侍人。僅離數
步。被寇一箭而死。次擊之士。屢次出入
寇軍。竟弗
得微傷也。
其三。衆患之解也。聖基所曰。聖架之奇
不一。昔今恒顯其奇。使病者痊。死者復
活。解毒伏獸。拆破地獄。平夷天路。伏抑
魔恨。皆其奇異也。夫天堂正鑰。闔戶于
惡。闢戶于善也。試古教聖人。其聖雖甚
弗能入天。既有聖木。天門大啟。皆入也。
聖熱羅書記曰。主降生後約二百餘載
天主欲罰世罪。諸災疊起。海沸出域。多
城連人沉沒。時有大聖。名依臘良。鄉人
倚仗其德。强之迨岸。而命海平。聖人對
海印聖號于沙。命海勿過定限。奇矣。波
濤湧至。一見聖號。如皆含靈。厲聲猛鬨
而退。未時
海仍平息。

聖架能得如是。宜輕棄不常用乎。聖劉弗冷勸教友曰。宜晝于額。于口。于胸。于百肢上。得避魔害。聖號神死之甦。世人之望。普地之光。上國之鑰。信德之基。教人之榮。是也。各晝各夜。各時各務。室內室外。將寐既寤。興繼畢程。水陸之間。飲食之時。居動之際。忽念聖架。爾生皆安。爾事皆福。諸善皆至。諸惡皆避也。聖基所且勸且責罕用聖號曰。愧哉爾怠也。未入教之前。勤勤窺星測象。圖吉僻務。今不必分心于衆。聖架獨一。衆吉之根也。諸福之泉也。天國之星也。爾視而稼德善。必積常生之實。視之而與今世之程。必到天堂也。焉息于其用哉。又繼曰。主受難之前。十字可驚可輕之具也。受難之後。可愛可重之架也。因教友不論庶民。世家。國臣。帝王。主僕。男女。皆跪叩奉。樹之屋內。市上。道中。岐間。高山。深谷。以顯爾敬。又海舟。衣裳。家器。當有聖號。以福其用也。聖人深嘆繼曰。異矣。贖世之原罪。釋本身之非。償所負之債。享無窮真福。免真苦之永。皆聖號聖樹之美實也。宜時時弗用乎。宜時時弗敬乎。宜時時弗謝乎。

昔天主預備聖架多像。因顯其奇。一。若翰宗徒。天主賜之神目。得見多奇。曾見一木奇異。終年茂盛。其實無斷。以充衆飢。實之品共十有二。各月各品。今年如是。翌年一然。時時不絕。皆聖架聖木之像。其木天上茂樹也。其實相繼。常存于無窮。其實之類。十有二。洗滌人原罪也。釋宥本身之非也。迸魔于世也。棄土神

之敬也。使入世聖教也。令人篤信。固望。心愛也。童身之潔。致命之勇。苦脩之恒。限魔之力。啟天堂之門。閉地獄之戶。

二。上古世人婬甚。天主罰以洪水。先呼諾阨聖人曰。造舟免患。舟工既畢。諾阨也。家親也。共有八人。進舟而存。其餘盡沒。無一得免。聖盎博削解曰。舟。聖架像也。其世人之舟也。人進安登天堂之岸。免沉永苦之海。不進必沒也。

三。經記雅歌古聖夢見高梯。其脚安地。其首靠天。其中多神。且上且下。無時斷絕。聖良解曰。梯。聖架之像也。主執而為騰上之階。其為主之死。而吾之生。為主之苦。而吾之安。為主之憂。而吾之樂。為主之下。而吾之上。聖奧斯定又曰。吾主削木為梯。令人昇天。木。聖架之木也。梯久已備。皆得安登。勿懼其窄。勿厭其長。勿恐弗穩。主手足之釘。預穩其上其下也。

四。每瑟古聖之杖。聖架像也。經記。教衆被虜苦甚。天主命每瑟執樹枝往救。引出敵國。而入福地。王怒弗諾。每瑟倚杖行異多般。虐王無奈許出。僅行幾程。王悔急募精兵。追衆謀殺。衆前海阻道。後軍又追。不利進退。命在呼吸。每瑟持杖叩海。海水大開。衆人徒啣履沙安涉。忻然繼程。以享福地。此異枝。即聖架之像也。吾皆原魔虜。主執聖架無盡之值贖吾。大開天堂之路。令人得進。

又每瑟之杖。其棒也。倚而不倦。靠而不蹶。世人在世。行人也。道勢巖巇。倦而倒。

十分之九。安行不跌。十分之一。聖架。若杖扶翼其行也。

五。經又記。教衆行際渴甚。水皆苦難飲。天主命每瑟。取苦木浸水。木入水立飴。解曰。彼木。性苦而解諸苦。正聖架之像也。爲主之苦。而飴世苦。人遭世患。難當其苦。瞻主聖架。深默主苦。若變爲飴。聖與斯定曰。飴甘聖架若木。飴甘其念。人憂而思。心踴而喜。嗟夫。吾愛惡吾。加恩仇吾。祈爲害吾。皆苦誠也。但視聖架之木。念主苦時。憐愛其仇。祈禱爲彼。覺諸誠無苦。反有多飴。

六。右經立聖架之像曰。每瑟植木。懸銅蛇。被毒者視。立痊也。經示吾輩。聖架之木。諸罪之赦。神病之藥也。銅蛇之解。見左經。

七。昔教人槃覗。其中幾善。主將滅彼存此。命天神印號善者額上。勿害有號。無者盡剿。解曰。號有十字之形。而爲聖架之像。示吾有人自迷。輕棄吾主受苦之恩。不免永苦之死。自悟從教。篤信善行。印心聖架。得存而享無窮之生。

八。厄日多大名之國。古時多賢多字。字中有一。有聖架之形。其意來生之常生是也。字之形及意。奚偶然哉。天主引人預知後世之常生。聖架之效也。因此國人互相授受聖架之德。企望其來。來後多賢奉敬。而進聖教也。右論足解教外之疑。足知吾奉敬聖架。當嗤吾痴耶。當揚吾智耶

尋得聖架之禮。

今日聖而公會。欲顯心喜。立尋得聖架而瞻禮。聖架。其寶珍也。久失久覓。弗得而憂。今日尋得。可識其忻。經記。有人掘地。偶遇重貝。心喜急藏。盡售家產往市是地。又記。婦人失銀一星。心憂不寧。掃室細覓。得之大喜。出戶集隣女告曰。來矣慶吾。已尋得夙失之銀。然矣。聖架。教人之寶。金銀之星。無盡之富。普地之榮。神死之魁。諸罪之死。靈性之福。是也。宜乎大聚大喜。感謝天主。若斯衆恩。尋得來

歷列

如左。

主受苦。復活。昇天之後。遐邇教人。感謝贖恩。多往瞻禮受苦之具。踪影不絕。主仇恨甚。深瘞聖架。上立土神之寺。意滅聖名。初時知聖所者俱亡。後繼者不知。漸稀拜敬。而聖架之迹。久已盡泯。教人奈何。惟憂而已。既去二期之期。吾主欲慰世憂。賜世善王。名官旦定。國母名熙勒納。德賢甚盛。恒慕恒望。恒祈天主。使世復見聖木。天主篤愛后慕。滿望諾祈。賜之與夢。命過海。往受苦之國。受苦之府。受苦之山。必得聖木。皇后如命。拆寺掘地。尋得三具。心不勝喜。惟具有三。不知聖具爲何。時有病婦。幾乎垂命。無藥可治。命模第一。而病如仍。命模第二。而仍。摸第三。而立痊。則知聖架是是。皇后拜敬。分作二分。大造麗殿。內置其一。鑄雕金銀。藏一歸國。大贈王子。王者多拜屢叩。即下令曰。罪人以後。勿當十字架之刑。從是以來。教人大敬聖架也。

經。　聖若翰第三篇。

維時有官臣名倪閣。夜造耶穌或問。夜時請主求示何意。曰。意有二。懼司敎之衆一。羞衆之目一。司敎者衆仇主。不許城人聆訓。剝從之爲弟。又倪閣。國師也。衆共仰之。彼雖仰主而慕爲弟。羞耻人知。緣乘夜請主而求敎。曰。師。予識天主命爾降世。因爲世師。孰克行師攸行。而天主弗與偕焉。耶穌答曰。我實語爾。人弗次生。弗爲新人。弗克上天。次生。爲新。領聖洗者是也。倪閣欲識何得自脩。而入天堂。主曰。聖洗天國之門也。修工之首工也。人出母胎。始爲世人。始爲人子。既領聖洗。始爲天堂之人。始爲天主義子。聖洗謂次生者故。倪閣曰。既生既老。詎得次生乎。次入母胎。次出而生。曰。予確云爾。人倘弗繇水。弗繇聖神。天主第三位。是也。自新再生。弗克入天。倪閣未達主言。特知有繇父母之肉生。未聞有繇天主之神生。因主明解聖洗之要。洗滌舊汚。乃爲天主之子。受生於人。人也。受生於神。神也。蓋言。世物各生其類。人生人。禽生禽。各然。神亦生神。因聖神居人內。得生聖寵。聖愛。聖望。聖信。等德。俱爲神物也。勿疑予言爾。爾

輩當自新。次生盍視風乎。任起任發。汝聞其聲。固莫測何來何往。人繇聖神而生。一然。猶云人之神生。依人之力則難。依聖神之能則易。比之風。任意而發。任意而息。聖神欲人新生。即生人識矣。微矣。不能盡測聖神化人若何。如不知風氣從何發何往也。

倪閣曰。夫俱奚能爲乎。曰。爾爲國師。尚懵茲理乎。訪人惟言攸明。知惟証攸明。見爾輩猶輕吾証。今將目前淺理示人。人猶弗信。使將天上奧理。信者幾乎。蓋言我揣爾曹器識。以淺近者喻。引導國人。人嫌其窮弗信。若將天上奧深之端。伏心而信耶。從來弗人昇天。獨予從彼而降。亦恒居于彼。言世之人。孰識天堂之奇。孰已昇天。後降示人。無人也。獨吾自天降。又吾身雖居地。吾靈恒居天。恒覩聖父。精知天上奧情。因獨吾能解。能爲證見也。嗟夫。世人猶不從而棄吾證。且若每瑟舉銅龍於曠野。予然當被舉。舉。被釘十字架上是也。銅龍。吾主被釘聖架像也。經記。昔教衆徙異地。而往本國。每瑟如帥統衆。途澁而遙。衆厭。無心前。齊詣每瑟大呼曰。烏强斯衆向出美地。引入曠野。似欲殺吾。飲食絕無。竟日竟月竟年。所食之味。至薄至輕。弗得補力。厭哉斯

味。憐哉吾衆。渴飢倦悴。困煩勞苦。齊集吾身。宜歸夙地。不宜進前。天主欲罰背罪。引毒蛇孽龍。出藪入營。噬殺逆衆。龍蛇之狀。猛烈驚人。口吐火。鼻噴烟。被傷無藥可治。未久立死。幸存者。始覺其非。深痛誓改。請每瑟哀啼曰。得罪于主。得罪于爾。憐視衆苦。求主退龍。而免酷刑。每瑟求主。主允曰。化銅雕龍形。梟之竿首。被毒者望。毒止而不死也。每瑟如命。病者皆痊。蛇龍仍遯山。衆謝恩。忻然前進。不敢復逆也。聖盎博削解曰。銅龍懸于木。吾主被釘明像也。銅龍。有龍之形。無龍之毒。又能解諸毒。吾主被釘。似有罪之形。無纖罪之實。反可以解衆人之罪也。

信者。且無隕。且存厥命於無窮永。

若云。人信。有死有活之殊。依信善行。必免地獄永苦。必享天堂永福也。

箴。

夜造耶穌。倪閣。上畏尊。下羞民。因諱其爲主弟。竟不知主弟之高位焉。世家國臣。以從國君爲榮。以從天地眞主爲赧。迷矣。聖基所驚吾曰。敎友。或受人辱。而固不宥。或辱人。而羞請釋。則效倪閣也。宜效蓀祿聖徒。其謂門弟曰。吾行敎于世。吾言吾行。皆明顯爲主之弟。吾主聖架。凌死寶傷。皆銘于身。皆吾榮福也。主曾規徒曰。人在地而羞吾。吾在天而羞彼。解曰。人羞事主。而爲其臣。必始事魔。而爲其奴。戒哉。又

見第八卷。第十四主日。

夜造耶穌。倪閣夕時迨主受業。示主之勤入。主心願也。經曰。天主聖子。或郊外。路叩首道中。岐間。或城內。大街小巷。市上。高聲呼人。請近受教而云。世人來矣近矣。吾也。聖父之至知也。可聆吾言。吾教。大也。急也。聖也。其眞無謬。其純無滓。其粹無雜。吾訓皆聖父之訓。來矣近矣。此皆吾主之言。使知何欲敎導世人。

主曾規衆。勸時刻受教。喻曰。有富人。深夜閭牖穩寐。其友至戶。大呼急叩曰。吾故人適到。身倦力乏。腹枵奈何無餉。請借膳。答曰。遲也。非時也。牖戶巳閉。子女巳寐。勿叩勿呼。友人愈厲聲愈緊擊。富人叱之曰。煩數人哉。急起而諾其求。聖叅博削解曰。富人天主也。其友吾人也。喻示不惟晝時。夜時亦可祈主也。晝夜恒禱。吾恒祈而不倦。終不負吾求也。

人倘弗次生。弗爲新人。弗克上天。主示倪閣聖洗之效。聖洗之益。次生而爲新人。其效也。開天堂之門。令人得進。其益也。可識其急。聖基所曰。聖洗敎人之母也。世母猶不及。嬰出于胎。則爲人子。出于聖洗。則爲天主義子。胚居母胎漸成。旣成乃出而謂之人。奇矣。聖水如胎。人入時胚也。弗成也。出時得成得聖也。奇矣。人次生于聖洗。主初生于聖母。彼此二生畧似。聖神賜聖母得生天主眞子。聖神賜聖水得生天主義子。奇矣。

聖經直解卷之九終

聖經直解第十卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖母瞻禮。

聖母。

或問。聖母如何。曰。美矣。難矣。爾問。因美可喜以對。因難可驚以退。聖伯爾納將美聖母。而書其奇。深嘆曰。噫噫。揚美聖母吾樂也。吾心也。吾願也。奈何。幾執筆。心驚。舌結。言乏。其奇無名可指。無言可詳也。聖達瑪曰。世人之口。天神之言。即極其精。揚美聖母。其精竟鈍。竟拙。聖母奇妙。卓然自立。超邁衆有之上。聖母深

廣洋也。神人欲度。得進也。弗得到中。矧能到岸。而極其奇。雖然。聖母又海星也。可望可求指路。賜得人海。克汲一蠡以對爾問焉。

問聖母者何。曰。天主降世成人托胎之母也。見天主聖母之高稱。則知聖母之高位盛德隆功等奇。皆應天主聖母之稱。如國人一知某婦爲帝之母。何必他問。高位尊富等妙。自函國母大稱之內。爾推畧得適埴索塗求聖母之妙。

何云適埴索塗。曰。世上譬喻。不及萬一。世上帝王高位榮光。擬主高位榮光。無似遠。國母聖母之二位。豈近似乎。篤瑪聖人曰。天主聖母之稱。其貴尊皆無窮。葢世上無子得勝吾主之貴尊。則亦無母得勝聖母之貴尊。夜望月星光。即以爲大。太陽既現。細矣微矣。獨聖母之位。且高且榮。倘對聖母之位。細矣微矣。經指吾主曰。萬帝之帝。萬王之王。萬主之主。是也。斯其名其號也。則識聖母萬皇后之皇后者是也。斯其名其號也。

另有他名以顯其貴。

瑪利亞聖名第一

也。其亦不出于雙親私臆。乃天主自立。遣天神告其親以稱。名共包多意。若云。皇后也。帶光也。焰光也。大海也。辛海也。海星也。渠既騰天主聖母高位。即騰萬有之上。天神雖位甚高。世人雖極聖。悉居其下。竟莫能及也。聖達瑪曰。聖母以主母爲號。葢造物者之母。必爲受造物者之主。古時賢皇后。曾入見帝。召婢二女以隨。皇后。聖母之像也。二婢。天神世

人也。蓋皆受命如婢。
聖母發命如后也。
渠也。帶光也。其靈恒光。大罪之冥。小非
之影竟無。若翰宗徒曰。神目達天。倏視
婦女。其光奇異。三光皆罄其光以飾。太
陽飾身。太陰飾履。星辰飾首。解曰。婦女
聖母也。其外其內。無物無光。身軀甚淨
而光。下情極純而光。思念至潔而光。以
帶光爲
稱之故。
渠也。在地宗徒之明師也。戶傳多奇。使
傳于世。以言引人。以德廸衆。在天恒祈。
恒捄世人。經指之曰。滿月也。太陽也。月
炤夜。太陽炤晝。聖母炤善惡。善人受炤。
以得加善。惡人受炤。以得滅
惡。復得夙光。誧炤光之故。

渠也。大海也。聖人曰。天主初創天地。諸
水之滙。名之大海。聖母諸德之聚。多奇
之會。謂之海故。又曰。海水之滴。幾乎無
數。聖母奇妙。幾乎無盡。惟天主得計而
盡。聖伯爾納曰。衆流所鍾。海也。其容深
廣也。大中小流欲進海收。聖母恒開慈
悲之懷。虜人求贖而贖。善人求進而進。
罪人求赦而赦。病人求痊而痊。憂人求
慰而慰。謂
之海故。
渠也。辛海也。在時甚愛天主。知世之罪。
念天主之辱而苦。至愛聖子。視子之苦
而苦。聖爇羅曰。欲知聖母之苦。謂之致
命者。猶不及。蓋視聖子之苦。其苦大踰
諸致命者之合苦。斯之苦。外苦也。內苦
也。彼之苦。內苦也。靈苦也。極愛世人。恒

念多落于非。多墮地獄而苦。謂之辛海故。

聖博納另舉他故曰。聖母爲子之苦。苦海也。爲庇世人甘海也。爲敗衆魔。辛海也。昔教衆徒地。幾將渡海。海水大開。安然履地而渡。虐王追襲謀殺。海水復合。虐王也。王師也。皆沉也。聖母。若甘海浮人。若辛海沉魔。而魔不敢聞其名。因伯爾納聖人同。聖母聖名。魔鬼之驚。魔鬼之敗是也。聖名如火甚烈。黃蠟近火而化。魔聞聖名而敗。謂魔鬼辛海者故。

渠也。光星也。或問。何謂之星。伯爾納聖人答曰。星射光而體無損。聖母生子普地之光。而身潔恒存。謂之星故。又問。天備多星。聖母比之星。何星耶。曰。比南北二極定辰也。定不動不移之名也。諸星麗天。依天運旋。或生或沒。或升或沉。弗克正度海之路。南北二極之星。其位恒一。客望正道。得至本鄉。世人度生。若客度海。聖母在天若星。其悲心恒定無變。可望可祈可念可法。乃路不爽。得至天堂也。聖伯爾納曰。聖母高立世海之上。其光德。其光也。其明功。其明也。度海可望以免其沉。

聖盎博削又曰。瑪利亞聖號。何云偶然耶。天主特立。預示聖母本職。預告可望可祈。其名意。海星也。吾靈若舟。載德若貝。吾望聖母。求引正路。倣風雖發。靈必不覆。世逆疊來而不裂。魔計攻敵而不溺。典程則吉。繕程則樂。終程則安。順到

天堂福岸。奇哉
瑪利亞奇號焉。

聖母始胎瞻禮之理。

聖而公會。惟吾主及聖母立始胎之瞻禮。聖母聖子偕無原罪。恒滿聖寵。而無時無聖也。聖子無而無能有。聖母能有而無無。天主愛之至隆。選之為母。聖寵預滿其靈。既滿無空。原罪無隙可進。

上古天主欲以洪水罰人。先使諾阨聖人。急造大舟。而入以免沒沉。洪水。原罪也。廣溢淹地。無一莫溺。舟。聖母之胎也。諾阨義人。聖母之像也。天主重愛。穩閉罪路。無縫可透。而免溺也。

若翰宗徒曰。曾見天堂多奇。美女在彼首身足甚光。毒龍突出謀害。時女生翅高飛而免。解曰。婦女。聖母也。其首。其始胎也。其身。其卒世也。其足。其終末也。毒龍。邪魔也。翅翼。天主覆庇也。始胎之始。以至于終。魔雖謀害。終不能遂也。

經記亞鎩古帝降禁令曰。一統屬人。若無帝宣。勿敢入廷抗令。無論高卑立斫皇后偶遇緊情。奈何入宮。視帝心慄幾倒。帝臨急扶慰曰。宿令為國人也。后不屬公令。何慄乎。皆聖母之像。世祖方命天主發令。子孫偕染。偕屬原罪之刑。聖母本性。必當同染同屬。天主異寵。幾乎將落。先扶勿許其落。勉慰曰。公令不為母也。惟為他人也。母不屬公令。不必屬罰。聖而公會立今日之瞻禮。慶聖母始

胎之時。無
原罪之恩。

經　聖瑪竇　第一篇

耶穌基利斯督。達末及亞巴郎之子。生歷之譜。聖史始書吾主宗族之譜。首于達末及亞巴郎二大古聖。蓋按古經。天主恒許降世。而爲斯二聖之裔。亞巴郎生依撒。是生雅各。是生如達及其昆仲。是生發勒及匝郎。母名達瑪。是生厄斯鸞。是生亞郎。是生亞米納答。是生納算。是生撒滿。是生博阿斯。母名臘亞。是生阿白。母名露德。是生葉瑟。是生達末國王。達末國王。是娶于烏利亞妻。妻名白撒白。先嫁國臣。名烏利亞。夫逝。乃達末國王立之爲后。而生撒落滿。是生羅薄盎。是生亞彼亞。是生亞撒。是生葉撒法。是生藥郎。是生阿西亞。是生若亞當。是生亞加斯。是生厄瑟加。是生瑪納色。是生亞滿。是生若細亞。是生葉各尼亞。及其兄弟。時皆被虜。而徙于巴彼羅。巴彼羅。敵國大名京都。當時如

德亞國衰微。敵王戰服。國王宗室臣庶盡被虜掠。困皆徙地。而移于巴彼羅。年七旬居彼。天主憐苦釋虜。賜回本國。厥後是生撒臘低額。是生速羅罷。是生亞彼迂。是生厄理亞精。是生亞作。是生撒鐸。是生亞境。是生厄旅。是生厄肋亞撒。是生瑪丹。是生雅各。是生若瑟。瑪利亞淨配。瑪利亞生耶穌。渠以基利斯督爲號。

聖賢舉多喻解右經曰。吾主宗族若漁線也。亞巴郎。聖母。其二端也。吾主天主之性若鉤。其人性若餌。漁人以餌隱鉤放海納魚。主以其人性。隱天主之性。入世之海。顯魔以人性。魔貪引吞加害。主未幾復活。敗魔負討。

二。上古雅各。古聖。神目見梯自地達天。雅各靠近地第一級。中間多神下上。天主凭倚梯上。皆右經之像。亞巴郎近地。離主遠。中間聖王若神往上。惡王若神往下。吾主居後。而凭最高級也。

三。宇宙內。物等有三。下者。四大也。中者。運動諸天也。上者。天堂也。右經惡王。比之諸行。聖王等聖。比之諸天。聖母居高天堂也。天堂天主安座。聖母天主安居也。

或問。吾主至惡惡人。其宗族之內。多王
甚惡。主爲其子者何。聖額我畧答曰。示
吾其降因救惡人。其外莫他故也。主曾
規衆設譬曰。設有牧童。牧羊百頭。其一
失路。姑置他羣。往覔失羊。吾主于吾同
然。人失天路。主降尋人。使再入正道。又
曰。人健無病。何必請醫。病人則必也。禰
禰聖徒謂弟。指主降來之故。曰。爲救罪
人也。爾云。天主至惡惡人。否也。奧斯定
聖人曰。倘主惡世之惡人。何降哉。何救
哉。惡人惡是也。
惡惡人否也。
四。若經若地堂也。各聖各樹。聖盎博削
曰、亞巴郎達未等聖。皆茂盛木。其德。其
實也、可視而效。以養吾靈。地堂樹木。皆
奇。第一極奇。爲常生樹木。而聖母切像
也。其生吾主常生之實。聖奧斯定曰。厄
襪世母。常死之枯樹。引形神之死入世。
聖母常生之茂樹。吾主其實。令人得延
形神之命于無窮也。視樹之實。便識樹
木之美。今將畧提始胎之美。得
謝天主之恩。得慶賀聖母之幸。
聖母出世。若天主之殿。以始胎爲基。天
主大發寶帑以富其基。諸天神之富較
擬聖母之富。乏也窮也。經舉聖母曰。國
主公女。各集多珍以富。爾獨一大勝其
富國主之女。天神也。聖人也。其珍其善
德聖寵也。各得多美而富。惟聖母獨一。
始胎之時。所受美奇。天神聖人之衆。不
及遠也。伯爾納聖人曰。使出愚人。而疑
曰。獨一焉克勝衆。吾弗
信其疑。而嗤其愚也。

天主開闢之時。造物多類。因其貴賤。居當居之所。水族賤。藏之海內。羽禽畧貴。置之于空。天神尊貴。命居于天。天主何置自己。聖母胎其所也。天神無比吾主。天堂無比聖母。可見始胎之始。其奇其妙。天堂之淨雜擬。聖盎色立譬曰。國王將幸。預備多器。多工多費。一宿之宮。極精至麗。天主將幸人世。聖母其宮也。弗一宿之宮也。九月之宮也。始胎之時。預備其工。其奇可知。

撒落滿國王。欲造天主聖殿。先備先王所聚寶珍。發罄外庫內帑。且請隣王並力以助。曰斯殿。天主之殿也。天主之居也。盡力竭宮以極其美。安能對天主之貴。衆料既備。方典工。命琢多玉實基。聖母。天主聖殿也。始胎之時。興開其址。天主大發無盡庫帑。以實殿址。內富其靈。外飾其身。天神聖人。能比之乎。

若翰宗徒曰。神目見天堂。態若廣城。城基約十有二。各基各無值之珍。聖賢解右經曰。聖母。若天堂廣城。始胎時。受十有二天主大恩。若奇寶珍。以飾其始胎之基。一基。一生于年老荒胎之母。斯恩有三妙。一。開路引人易得信吾主之生。人見聖母得生于枯瘠之胎。易信吾主得生于童身之女。二。聖母及吾主之生。畧有似。三。引人貴聖母之生。歸之天主之恩。弗獨歸雙親之工。

二。聖母雙親大聖。路加聖史書若翰聖人之聖生。曰。其父母義人也。府人美其聖也。聖盎博削曰。聖史欲稱若翰。首于親聖。葢世人以親之貴。皆爲本貴。地爵

貴人。天爵貴聖。可識聖母二親之聖。亦爲聖母之恩。

三。天主遣天神。先告二親。以聖母之始胎。聖生。聖名。大聖將出于世。天主先告其親。先定其名。以顯其聖。以慰世人。以重其生。聖母之生。至聖也。普世之大慰也。萬民者可重也。天主先告二親者故。

四。始胎時。即得明愛二司全用。他嬰在母胎。雖備靈性。其具至鈍。出胎之後。必待漸成。既成得用。方覺世事。聖母大異。既領聖靈。明愛之司。一時同成。用而無滯也。

五。始胎時。其靈廣滿聖寵。諸德之聚。斯恩于他聖、人大異。他聖必待出胎。先須聖法以聖。在母胎而聖。僅有一二而已。猶比聖母絕不同也。論時早遲。不同也。論滿多寡。不同也。彼滿小河小溪也。聖母大海廣洋也。

六。始胎時。無染原罪。斯恩獨聖母之恩也。他聖既落。天主伸手扶起。聖母恒立。蓋主弗許其落。恩之可知。比二人近泥。一溺而汚。吾伸手扶起而洗。一未及溺。即扶而免其汚。二扶之大恩也。惟恩大不同也。達未聖王曰。主不待天曉。天色未明。扶救聖母也。他聖既落。天主扶起。可謂之遲。若人作工。而待日出。扶救聖母。未落之前。可謂之早。若人作工。而不待昧爽也。

七。定固靈寬。終身弗落。弗得微罪之塵。經曰。天主自造自居麗宮。內樹七楹。以

定其固宫。聖母也。七楹。聖神七恩也。聖母恒備。匡扶聖靈。常正無側。則何有圯頹乎。

八。始胎時。即認真主。深達其妙。所受之恩。盡心以謝。盡力以愛。比諸天神甚甚。

九。既受明愛之用。恒繼其用。無時間斷。聖人恒云。奇矣異矣。聖母有時身寐。誰其靈恒醒。晝夜繼工。晝夜加功也。

十。聖母即時典工。奇矣其功。他聖漸漸行。徐徐加功。聖母每呼吸盡力以工。主酧而倍其力。並倍心愛。並倍聖寵。聖母再倍其力。再倍其功。時時如是。其功及寵。迄終之際。大集如海。汪洋亦不及。

十一。始胎時。即獻天主其身之貞蓋知天主甚愛貞淨。即立誓順意。

十二。始胎時。即受正性之恩。若元祖未落之前。因靈下分。恒承其上分之命。些微莫逆。七情恒平。恒中其中。無外乎理。靈之上分。自然甘然順受天主之命。而不待勉强。多實集于基。天神世人難測聖母始胎基之奇。

箴。

耶穌生歷之譜。

右經吾主生歷之譜也。聖母亦普世之譜也。天主親手書寫多奇。多妙。多德。欲世人習覽習玩。視之若師。而師其德。經內逆知聖人曰。曾見天主手持大書。字滿其內。以達于外。竟無寸無字焉。解曰。書。聖母也。天

主手持。以常扶庇。以常視奇。以常樂心。聖母大書也。聖而公會深嘆曰。大乎聖母之大。天廣不限。主廣。聖母之胎。得固也。又聖母內外多字多奇。內靈至聖。外軀至貞。又其德雖充集諸中。而光輝著顯乎外。引吾取法。畧得肖。聖盇博覩曰。聖母行實。吾書也。可對可讀。可法其德。不必心分多書。習看聖母獨一。吾學日進。吾德日廣。未久得精。

聖母聖誕瞻禮。

經見聖母始胎之瞻禮。

今日天上之樂。世人之喜瞻禮也。聖母。聖父之女。聖子之母。聖神之殿。天神之后。善人之祐。罪人之托。是也。天地偕喜。共樂宜矣。聖人恒云。聖母出世。正若曉明之星。亮星未出。黑翳羅地。人皆穩寐。無務世事。既顯于東。太陽嗣繼。始炤普地。人窮皆與百工。因謂聖母。美揚聖誕曰。福哉爾聖誕也。爾普地黎明也。黎明徃夜之終。來日之始。爾出世時。去向世之苦。招現世之安。去暗而帶聖光。爾未出之前。天主未降。未顯于世。既出。天主則繼。而與救世之工。福哉爾聖誕焉。

達未聖王。謂國人曰。新月始生。肇顯于東。皆和八音。偕奏出迓。篤瑪聖人解曰。

新月。聖母聖誕也。新月之光。時加時增。以至于望。聖母在時。時加時增其德。以至于至。其生。新月也。其終。望月也。世人可喜。可迓可慶。

聖母領報瞻禮。

經見第九卷吾主瞻禮。

聖母往見聖婦依撒伯爾瞻禮。

天神降報聖母。並報聖戚時懷孕。以有六月。聖母雖離四百餘里。亟之慶賀。今日瞻禮。聖母大矣異矣。他瞻或獨吾主。或獨聖母。或獨一二位聖人。今日共包吾主。聖母。聖若翰。二親。聖人之瞻禮。可見其大其異。今日吾主首顯于世。首與救世救罪之工。世人始知其貴其能。謂吾主瞻禮。今日人首知聖母之高位。首傳于世。天主聖母之高稱。謂聖母瞻禮。今日若翰聖嬰免原罪之污。受聖寵之淨。謂若翰瞻禮。今日二親皆受多恩。聖神滿靈。可謂二親之瞻禮。瞻禮之經如左。

經。聖路加第一篇。

維時瑪利亞急起輿程。騰山之如達府。府坐山上。人赴必上。入匝加利亞室。匝加。依撒伯聖婦之夫。若翰聖孩之父。拜依撒伯爾。伊即依撒伯。聆拜言。覺胎嬰喜悅踴躍。時聖神滿靈。蒙聖神默炤。知天主降臨。而居聖母淨胎。向聖母巨聲曰。女中爾爲讚美。爾胎實並爲讚美。實者。吾主是也。聖婦借樹爲譬。比聖母茂盛之木。而生吾主常生之實。於戲。辱蒙吾主聖母降臨入室。斯大幸何繇至乎。奇矣爾拜。一言聲耳。胎子若舞若

踴甚喜。爾心之信。眞乃爾福之繇。主向攸許爾。一一將成。瑪利亞旣聆美言。聖神滿內。倐編聖曲。頌已揚主。曰。予靈丕顯主兮。主乃予心忻愉兮。主乃予靈眞福者兮。蓋云。天主吾福之始。吾美之繇。所加神恩。其大難量。其多難罄。心不勝任。吾恩向悉出于主。吾今悉歸于主。

箴。

瑪利亞急起輿程。勤哉聖母之勤。得主命。勤輿。勤繕。勤終其程。蓋博削聖人曰。聖神火也。居聖母之內。熾烈其靈。行時必盡其勤。竟無物得滯也。

經舉聖母曰。太陰其履也。經借太陰。因狀聖母之勤。六政本動皆遲。獨月至速。塡星年三十一周。歲星十有二。熒星二。太陽一。太白亦然。辰星亦然。惟太陰未滿一期。可識其速。聖母勤者之像信矣。

聖賢恒云。勤緩善惡人之別也。天主欲人善。並欲其勤。並惡其緩。美彼醜此。曰勤人能立王側。能任高任。天主愛寵勤人。託之重責。賜之多恩。人事天主。手懶足遲。眞禍者之人也。人事天主而勤。主愛其勤。忻受其事。否。則其事皆醜而棄。莫愛其怠。莫享其事。

經記。昔教衆出異國。從本地路遥而曠。乏食。天主每夜降飴味養衆。味勢細膩。日出盡化。天主戒衆曰。勿遲。勿待日暖。先出收味。聖經自解曰。主欲勉勵教衆神勤。飴味。靈性之德像也。人怠神工。靈癯無食。罷罷不牖。德善必至。而養靈性也。

西方自古達今。現存美風。謂之報勤。每年定日。理事者臣。預備或金銀花幣。或金貝寶器。懸諸竿。民人欲得。離竿多步。齊出齊跑。先至獨得。以報其勤。後至者空走。赧面而歸。葆祿聖徒勉弟曰。噫夫彼人勤勤。因獲世報。其報薄矣。朽矣。未定矣。吾報篤厚。無朽定準。因吾必宜勤勤。死期既至。天主必授也。

可師亞巴郎古聖。天主命出本地。聖人速速離家離親。命獻愛子。勿待天明。未

睎急起以獻。率世行善至勤。憐之者。舍旅者。恒極其切。盎博削聖人廣述曰。亞巴郎年耄。血氣衰倦。尚不惜步。不忌日烈。亭午出戶。企望有旅人以舍。幸遭不待求我授宿。自先求其受宿。手爲滌足。躬之羊栅。取羔躬肩躬宰。躬爨躬烹。躬進躬酌。躬立如僕。蓋知天主雖受善行。以勤爲尚。厚報人勤。若怠于功。靡有不罰焉。

急起騰山。

聖母既領天主洪恩。不坐而閑。勤急興工。以謝首恩。以招次恩。聖母普世之善師。吾當善弟。而體善訓。畧得肖焉。其急示吾不宜空受天主恩澤。當急與善。他恩乃繼不絕。否首恩必止。刑戮必至也。天主授恩于人。若主人交付本錢于僕。僕僕勤而倍。受賞。懶心而敗。受殃。主曾規徒。立諭曰。昔有一王將之他國。宣臣十人。分資而託。各受一星。謂之曰。勤治吾業。勤益吾財。回嚴算帳。依勤怠賞罰。歸時詔臣。問星何如。第一曰。臣受一而加十。王美其勤。賜理十城。第二曰。臣受一而加五。王美其勤。賜理五城。九臣皆然。王賞彼此相應。第十臣慢然繼步至前曰。無理甚哉。前無稼而今欲穡。昨日無收。今日欲抽。無理甚哉。王授一星。臣收之穩。王得本星足矣。不必責多。王震怒曰。可誅醜僕。人善使財。以財加財。一一皆然。惟爾何獨不然。理乎無理乎。急呼侍人。命受本星。而加酷刑。聖額我畧解曰。諭警吾輩。既受主恩。必勤行善。

乃主必增多恩。國王。吾主也。離地升天。
以享本國。將昇昇後。賜人多恩。嗟夫。主
就離地。不必放心而閑。與日必來嚴稽
人日勤。而日加德。厚賞。若虛受恩。且奪
首恩。且罰怠心。又深可思。惡臣不喪敗。
不奢靡。獨虛受是。不務加利。猶不免王
怒王刑。設或敗喪。或奢靡。王何怒之乎。
何罰之乎。吾輩生命。養存健壯。財賄等。
皆天主之恩。虛費不善用。不加德功。天
主嚴查以罰。爛費靡用。日加惡德。其嚴
審嚴罰
必矣。

依古新二經。天主置人于世。若農藝樹
播田。農灌溉壅土。耔薅引渠。望漸生長。
以至結實稔熟。樹田空受多工。不結不
稔。農夫罷工。伐刈投火而焚。人也。天主
樹田也。天主甚勤以工。吾輩必
應以勤。否。必當枯木乾草之殃。

或與問曰。聖母一則不久妊主。一則切
愛私處。罕出戶。可靜默思謝恩。不可遊
外散心。今出而行迢路。竟有大故請示
何意。曰。聖賢恒云。聖母若天神。然天神
在天堂。恒見眞主。恒享眞福。天主命降
利人。甘心應諾而降。在地恒見眞主眞
福無損。聖母出戶遊于外。其愛。其內默
工無減無損。汝云出戶散心。果不知聖
母神
妙也。

若欲知出戶之意。曰。愛主愛人。其意也。
吾主欲釋若翰原罪。默啓命往。又知親
婦懷孕。產期已近。之慶之慰之事。其故
也。示吾人有患憂可速急以救以慰。不

惜費時乃不謂費時。反謂
益時也。愛主愛人之時也。
輿斯定聖人。曾謂隱士。勸勿惜其隱。以
益他人。曰。主愛爾隱。而不惡爾出。出林
也。入衆也。則愛主愛人也。吾言皆天主
之詞也。經內謂人曰。勿憚出戶。以顧以
救病人。乃爾爾德加增。
爾愛之根加固也。
史記古有隱士。年久絕人。遯于山林。夙
夕體道默工。偶聞惡王賊民。謀引背教
遂忘靜出林入城。救勵困民。人視其出。
莫知其故。譏嗤曰。厭林也。初甘林靜。久
則厭而出。隱士舉喻曰。設有富人。賊謀
潛入放火。貨財寶珍。已已爆燼。其女可
愛其閨。而不出救耶。或可棄閨。而出以
救耶。人視其出。可云厭其閨。或可云愛
其貝乎。國民。天主財賄也。寶珍也
虐王謀賊。吾出救振。厭乎愛乎。

爾胎實並爲讚美。

俱稱聖母之詞。戚婦將稱聖母。借樹以發端。此之木有茂盛。有飾實。茂盛。其祐也。因庇人身。飾實。吾主也。因給人靈。廣哉聖母之祐。人托庇至麾下。形神皆全。經記古王。夢見異樹。高至天。廣滿地。葉茂盛。實飾而蕃。枝下宿獸。枝間棲羽。普地之人皆吃實。而實不盡。聖母正像。雖居地。其德之峻。達天。其慈之廣滿地。獸宿者。罪人也。羽棲者。善人也。惡人近則庇。善人近則抱。佃爾納聖人曰。聖母懷。廣也。仁也。恆開也。善人惡人欲進。伸手引入。無一不容。

古教時。主憐國人。立避害二等之所。一在堂內。名憐若人之所。每瑟聖人。將被衆害。人所而免。一在國內。名托罪人之城。聖母共包二所之妙。善人罪人之憐托也。善人以免魔害。罪人以免罰害。因聖人謂聖母嘆曰。天主之母。既入天國。普世之共托也。

又。聖母聖戚之輸。示吾皆猶樹。樹等有三。有實以養人一。有影以庇人二。有茨以刺人三。人投第一。充飢。投第二解熱。投第三受害。奈何人等惟二而已。善一反一。弗有善反之間。一出于善。就入于惡焉。

曾有欺巳曰。何必多若進前。無心行善。無心行惡。罷矣足矣。伯爾納聖人責之曰。差矣謬矣。不進即退焉。不視雅各古聖之梯。其中多神。或上或下。無一停住。梯。天上之路也。該上而進。莫上必落。天神不能停住。汝詎能哉。焉不視日月海等。日既亭無上。漸落以至于沒。月既望而滿。漸暗以至于虧。海潮既長。漸退以至于乾。世物皆然。汝獨不然。差矣謬矣。

胎子若舞若踴甚喜。若翰聖嬰居母胎。主釋原罪。既覺靈淨。而滿聖寵。躍舞若不勝心喜。大顯其樂之眞。噫夫。靈性之樂。繇于德。于主聖寵。而爲眞樂。其外皆僞也。人樂繇于物。若泒繇于源。源清飭。泒然。源濁苦。泒然。德善聖寵。自天而降。無地之塵。因皆清飭。所生之樂。眞樂也。爵祿富名。皆流乎地多

塵。因皆濁辛。所生之樂。眞乎僞乎。

經舉善人之樂曰。善人之樂。若農得歲收穡。若帥得勝分簡。猶云。善人稼德以苦。穡報而喜。敵魔以勞。受賞而樂。天主之樂也。可識其眞。惡人稼惡以樂。穡殃而苦。魔鬼之喜樂也。可識其僞。撒落滿古王。視世樂之僞曰。世人之喧。狂人之虛喧也。世樂。愚世之樂也。得欺愚人。莫得欺吾。迷乎。世樂何在。或在行惡而識或在飲食富爵而虛。得欺狂愚。弗欺哲人。德助聖女。規會友女。明別善惡之樂。曰。吾女。勿欺勿慕世樂。人有而不知何在。蓋皆居外。不能達內。世樂若食粘臚。得養人乎。行善而樂。若食入胃。分于百肢。以至達髓。不養人乎。

因聖輿斯定皆視人迷于世僞樂無務行善。勸曰。世樂內多險。勿貪而縱。宜拘自制。免得陷也。友實弗識眞眞樂之貴。世樂之賤。眞樂之根深固。物變弗奪也。人有。以世樂爲苦。以世喜爲憂。以世甘爲辛。以世美爲醜。其心有眞。焉得慕僞耶。

聖母望耶穌聖誕。經見第九卷。聖母領報瞻禮。

聖母往獻耶穌。經見第九卷。耶穌第五瞻禮。

耶穌復活現慰聖母。經見第五卷。第六主日。

建聖母雪地殿。經見第四卷。第三主日。

聖母昇天瞻禮。

聖母昇天瞻禮之理。

今日瞻禮必為聖母純全真福瞻禮。其他瞻禮。雖多福祉。因主苦難恒在目前。緊雜多苦。莫能純而全。昇天本日。世苦皆離。天福皆至。吾可盡心以慶。解今日瞻禮。可知共包聖母三瞻禮之理。死亡一。復活一。冕旒一。

其死亡。或問。死原罪之罰也。聖母無此。屬彼而乃連累。靡寬罰乎。曰。葆祿聖徒解世祖之罪云。世祖之罪。開世之門。使二惡入世。罪惡一。苦惡一。罪惡。原罪也。苦惡。死亡也。因世祖之罪。人染原罪。而屬乎死。罪惡。大害也。人有。則為天主之

仇。則屬天主之怒。則可當天主之罰。若
惡。輕害也。人有。得爲天主之子。得受天
主之愛。得有理宜以享天堂眞福。聖母
論本性之勢。本生之道。可屬罪苦二惡。
天主隆愛。始胎之時。大破公格。脫之于
凡。使免大害。屬死之輕害何妨。罪惡大
違天主聖母高位。若惡
莫逆。免彼屬此之故。

次問。人死緊或繇于病。或繇于老。聖母
內平調。卒世無疾。年期未邁。死之何故。
曰。死繇于愛。愛。比之火于薪。薪居地。火
結在地。薪上。火隨同上。吾主在世。聖母
恒覲尊面。恒聆聖訓。而養心愛。主離地
而昇天。恒慕得昇以見。他人卽聖。未免
世上垢塵。死至思判已已。驚怖何異。斯
皆世人常情。若夫大聖之聖人。其愛至

熾。忌生慕死。死。卒應逕甚喜。彼之愛。交
擬聖母之愛。無愛也。彼之慕。交擬聖母
之慕。無慕也。其愛及慕。在世漸長。以至
于至。心不勝其熾而亡。斯其死之故。幸
哉其
死。

死期旣至。吾主先命天神伏報福音。告
亡之期。時宗徒分散普地。主使一時皆
至。以領末訓。以受終福。以禮行喪儀之
情。乃躬降臨。諸品天神同臨。神靈出尸。
主携引昇。天神八面翼衛。各執樂器。美
音滿空。漸上而入天。安坐最高之座。諸
天神聖人。遠遠不及
也。斯聖母吉死之緊。

其復活。或問。天主已定世之末日死人
復活。因全聖人神形之福。聖母盡待末

日同全其福。曰。末日人人復活。公法也。
天主欲免脫某聖。權在彼。不必他問。天
主多賜聖母法外之恩。因榮其生。必當
並榮其死。聖人槩云。聖母死後第一日。
即復活。第九卷。吾主昇天
瞻禮。另有多故。皆移于此。
次問。若不待末日。同主同去宜乎。留之
何故。曰。故有二。一。因慰宗徒。因誨當世
之士。聖母在時。多言慰徒。多訓引人。不
同昇愈宜。天主造成天地。並造太陽太
陰。太陽主晝。太陰主夜。日落月曈。而相
遞光。使人晝夜得安。有時日沒。而月朔
魄虛虧。地狀明見焉。推譬得識聖母不
同昇之故。二。吾主欲榮光聖母之昇。聖
達瑪責謂主曰。主心何恐先昇。而享本
國。而留聖母十斯弟流之谷。美矣善矣
主意。聖母同昇。天神奈何可分。一半從
主。若已之王。一半從母。若已之后。寧主
先昇。寧母後昇。乃神者莫分
而皆從母。美矣善矣主意。
其冕旒。或問。聖母冕旒何。曰。聖母隆績
高德。最位之報。是也。經稱其冕旒之貴。
曰。十二星飾首也。經揚聖人之旒曰。貴
寶珍其旒也。聖母之旒天星也。蓋言寶
珍雖貴。比之星皆賤。聖人之旒。聖母之
旒。相比異甚。此不能萬一。或訊十二星
者何。聖賢答曰。明見天主貴體。達其奇
妙。比諸神聖愈深。一。愛天主比諸神聖
愈熱。二。其神及形之樂。大過諸神聖之
樂。三。明見已往。現在。未至之物。比諸神
聖更衆更明。四。身體異光。五。恒健莫能
受傷。六。輕快之恩。七。得透堅實。物莫能

阻礙。八。座安諸神聖之上。九。實爲天國
之后。十。天主聖母之位。十一。諸敎師之
榮。諸致命之功。諸童身之
光。皆備而加身上。十二。
又問。聖母在天多奇多福。猶記念世人
乎。曰。恒記恒念恒救。聖母之本情本職
也。右箴云。聖母若太陽也。若太陰也。若
星辰也。三光在天。降施滋潤普地。五金
寶珍百穀。皆三光之清施。聖母在天。若
三光然。無時莫求。使主恒降恩施。聖賢
恒擧多譬以試。曰。宇宙大身也。吾主爲
首。聖母爲領。世人爲肢。主恩爲食。聖母
比領。其故有三。一。領近首而居百肢之
高。聖母在天。切近吾主。座在主下。諸神
聖之上。二。領在首百肢之間。聖母若中
人。立天主世人之中。代人進言。祈主降
恩免罰。三。飲食必過吭領。以養
百體。主恩皆過聖母。以養人靈。
又云。聖母。天主之手也。天主將恩世
人。付恩聖母。置之手裡。聽意分散。
又云。聖母天主寶帑之鑰也。憑闔憑啓。
寬哉其寬。寶帑恒闓。恩澤恒流。無須息
也。伯爾納聖人曰。聖母尊面溫和。慈懷
恒開。渠太陽也。熠善熠惡。善近而加其
善。惡近而免其惡。
隨近隨受應恩。
又繼曰。聖母之容。長也寬也。自出世到
世之末。恒救世人。斯其長也。八際之人。
或遐邇。或智愚。借受其恩。斯其寬也。聖
母或居地。或在天。以救世人爲職。惟二
時之勢有異。居地救人如月。在天救
人如日。日大勝月。今其救愈廣也。

又次問。吾等祈罪之赦。等恩。先可祈求聖母耶。或先可祈求吾主耶。聖牆色爾答曰。先祈求聖母可也。蓋主。義主也。吾罪士師也。吾無功而先祈。無獲所祈何異。先祈聖母。求爲主保。主看尊面易諾。試。國人無功可恃。欲得欽賜。先尋幸臣。恃寵而獲。聖伯爾納曰、主之權至公。聖母亦屬。惟主雖乃至慈。並乃至義。罪人畏威。焉敢先到祈赦。聖母全仁也。全餙也。依依無畏。近而先祈、求萬莫有負一。

經。 聖路加 第十篇。

維時耶穌入小郡。離京二十五里。有女名瑪爾大。館之家。厥妹名瑪利亞。坐伏主足聆訓。瑪爾大迫急治席。視妹休坐。莫務辨味。向主告曰。妹留我獨勞。主無顧。請命起以佐。主曰。瑪爾大瑪爾大。重名以深警之。大迫諸衆。須者惟一。解有二。一。爾務備飲食。務備調味。務備棹椅等。爾務多而皆輕。務備心味獨一。乃須乃重。二。何必怍怍多味。口胃之給。惟一味也足也餘也。瑪利亞攸選至極美務也。竟無物能奪厥務以至於無窮。蓋云。爾務于身。身終。務亦偕終。彼務于靈。身存務存。身終務存。而無無物能奪。

或問。右經于聖母昇天何與。曰。古新二經之內。無聖母昇天之經。聖會借姊妹

二聖之經。形容聖母。瑪爾大。急勤外膳因給主身。瑪利亞。急勤于內。供養本靈聖母卒世甚乏。無資以養吾主。成日作工。而繼以夜。猶難得給。然其內工。無時停輟。德至精。而日進于精。共包姊妹二聖之妙。因今日念右經。

聖伯爾納又曰。吾視二聖女之勤。以舘吾主。可騰畧測聖母何舘何待主降世之時。又可高騰畧測主何舘何待聖母昇天之時。蓋彼此二待畧似畧應。普地無處比得聖母之淨胎。天堂無所比得聖母之高座。吾主之座。第一也。聖母之座。其次也。

箴。

耶穌入小郡。

聖盎色爾解曰。小郡聖母像也。小函遜。郡因固。論其遜。聖母因位高。因德隆。天主天神。世人。視之如大。渠因遜深。因謙之至。視之如小。聖伯爾納嘆曰。人居榮光之中。無傲自謙。稀矣。聖母陟天地皇后高位。自稱爲婢。何謙似肖聖母之謙。吾就遊天以尋。必不能得。就遊地以尋。必不能得。入天即視天神之首。因多奇妙。心傲而逆。遊地即視萬民之祖。因多美異。頭眩而落。稀矣難矣。聖母之謙也。

經記。昔有賢婆。達未謀取爲妻。賢婦奉吉伏跽曰。斯高位于婆之微。稱乎應乎。居宮箕箒。執炊。湔主僕足。足矣。賢婦畧似聖母。惟不能及遠。可知天主如何愛

其謙。聖伯爾納曰。聖母極貞至遜。天主寵愛其貞。愈愛其遜。因貞受愛。因遜受孕。而爲天主之母。聖奥斯定又曰。聖母高位繇于遜。示吾謙德。必乃受恩之路。蓋謙第一第二第三道也。第百第千道也。其外無他道也。吾友將行善。謙德可先。行善可伴。終善可隨。勿行善而不謙。無謙。爾心則虛。爾手則空。爾工則負。爾善則僞妄。望

天主之報。

論其固。舌筆難詳。天主恒庇。天神恒衛可識其固。經指之謂吾曰。視之視之。其固。其勢。其嚴。其整。正若雄師旅焉。昔達未聖王。因避寇害。都內立造敵樓。濠深城峻。備飾戎具。掛懸于外。寇望心驚而退。聖母正像。各德各兵。天主覆靈乎內。天神蕃屏乎外。魔敢近敢攻焉。聖人謂聖母恒云。爾實達未敵樓故也。

有女名瑪爾大館之家。嗟戲。吾主普地眞主。猶居地若旅。無產無室。借室以宿。曾謂門徒曰。狐有穴。鳥有巢。吾無安首地焉。深責吾愚。居地如旅。而又謀居如主。伯爾納聖人聞人曰。我主某田。主羊某羣。問曰。逝時能携乎。曰否。聖人微哂曰。果弗爲眞主也。果有他主。實爲汝田羊眞主。聖奥斯定又曰。設吾勸富人而云。汝財莫乃汝之財。渠實不信吾。弗克信吾。可恕也。不欲信主。可恕乎。主規衆曰。勿欺自己。勿迷財物。可善用他主之物。解曰。他主之物。本田本業也。汝似爲主。實非爲主。天主乃爲眞主。付財于汝。因得暫用。無付安爲

主也。不主汝財。不主汝室。不主土地。烏不是旅人哉。視而效亞巴郎古聖。金銀如堆。畜產满野。家僕數百。經美曰亞巴郎若旅無室。設帳以居。今日往兹。望日移處。獨望逝後得至天堂。無移之本所焉。或問旅人何。古賢答曰。離本鄉遊異地人也。恒行不息。行際視美景不戀。視人財不慕。身遊異地。心居本鄉。有事不延遲。務速速而歸。吾輩可法。而肖吾主焉。

瑪爾大館之家

聖女示吾可依力行哀矜之行。可食可飲可舍飢渴旅人也。聖女不待主先請宿。而先請主視巴若受恩。不視若施恩焉。斯仁人之情。經記。主有二徒。行際主狀旅形同行近暮至店。二徒强之同留同吃同宿。聖叡我累嘆曰。悽悽二徒之心。不請而强示吾幸遇旅人。請之好也。强之愈好也。昔天神三位。狀旅到亞巴郎居過户。彼出踞叩曰。請主勿嫌卑室。賜進一宿。亞巴郎私臆乃人。而實天神。因盎博削聖人勸友曰。友可勤舍旅。蓋汝意舍人。而或舍主。設旅眞實乃人。汝功必若舍主。蓋主曰。有人舍旅爲吾。受恩人也。吾報若躬受也。吾友。汝功汝報。若舍天主無異。何必慮吾主躬舍之乎。

館之家

主入小郡。瑪爾大聖女置宴厚待。聖母正像也。主降。聖母收胎。大排豐筵以待。經記亞穌古帝設御宴。詔都臣民。當日皇后朝内厚宴居京婦人。主曾訓衆曰。國嗣本日。父王備宴請人。國嗣。聖子也。父王。聖父也。取親本日。

聖子降世。取人性之日也。是日聖父大備天堂宴。請人以享。當日聖母胎內張宴收主欵待。詳筵之品。其品之數。其數之珍。其珍之味。天神之睿鈍甚。不及遠也。宴堂。聖母淨胎也。珍味。其德也。各德各味。進膳之具。其心也。可識吾主。何嗜其味。何重其筵。又見第九卷聖母領報瞻禮。

太迫諸衆。須者惟一。上文有二解。依第一。主責聖女。亦並示吾。養存肉軀之務。不必太緊過節。靈性之務。就似太緊。可恐猶不及。本論已備第三卷封齋前第一主日。又第八卷第十四主日。依第二。吾主欲人皆樽節。不必過度。不過之善。筆舌難詳。過之害難罄。先述彼善。後排此害。

樽節之善。加神力。人愈節度食飲。身力愈減。神力愈增。魔能攻。莫能勝也。曾賢規友曰。人將敵人。先可食飲補力。以力可對力。吾仇弗人。魔鬼也。彼神而以神力攻靈。吾以神力可禦其攻。葆祿聖徒曰。吾仇惡神也。可備神兵。加神力以防。吾神器神力。乃伏身強令弱。吾身愈弱。吾靈愈強也。聖盎博削解曰。魔驚節儉人。視席品味罕稀澹泊。則知劳身之內。有健靈。靡敢近而攻敵。聖人嘆繼曰。異矣奇矣。強繇于弱矣。味稀而菲。令身得癯。令靈得肥。令惡自止。令善始至。令身純理世事。令神睿達神情。蓋儉德拘身守靈之德也。在心若闖。不許善出空心。

不許惡進迷心。斯蔄
飲食之德本藏也。
經記。主居曠野。欲席衆。以大麥數餅。小魚數尾充飢。賢㒷問曰。主能全寬廣。欲進奇味珍膳甚易。進至少至纔者何。答曰。示吾取法。而從其儉。示吾可備養身之需。勿從饕欲之命。需者就少而纔足也。餘除也。從饕就多而珍。皆少而不及。何必從
命。
過節之害。約有三。外二。內一。夫首外害。害身也。經曰。竟夜弗寐。耗涎稠痰。腹腸翻攪。饕人之恒若也。達旦穩寢。卒世體健。忻度其生。節人之報也。昔饕人一交一士。曾投謁曰。憐哉吾生。各肢各疾。一城名醫罄知。吾囊已空。吾口已忌多劑之平。身疾如仍。寧早亡得免多苦。友幸得神劑。乞望弗吝以示。士哂曰。神哉吾劑。友欲服。不必延醫。不慮口辛。不懼囊空。爾愈服。爾囊愈實。而愈得享壽考之福。吾藥節也。飲食得節。萬病之靈劑也。試上古之人。僅有二藥草之用。得止流血一。得敷其傷一。其外弗用他劑。其味無料。無勞于熬爨之工。隨食可以育生。其生恒安。其體恒健。烏必制劑。嗟夫。現時之人。可責其饕。可憐其病。食時弗謀養體。特謀其嗜。作料萬般。而萬病隨之。饕人之病。舌筆難罄。臉荒。體癱。筋鬆。首顫。舌澁。心悸。足弱。皆食飲之甘游若泒也。斯泒廣流。深入體內。透骨透髓。發熱不一。或忽進忽止。或忽發難退。或漸入膏盲。無法可治。而饕人終自招其早亡焉。

疾多如是。人奈何用多劑。友比個愚農夫。理田耘草。獨勤剖薙。弗拔其根。百剖百薙。勞而無益。愚哉。吾友百疾之根。無節也。欲無疾。宜有節也。聞畢謝方而退。

其次外害。喪家敗產也。古賢曾責饕人曰。友恃多富以饕。吾恃友饕以云。友未人。久必貧也。盍視爬撒烏哉。經曰。其獵人也。其以饕售產也。汝若弋到處覓野味。而效其獵。未幾必售業。而效其貧。憐哉。汝胃。汝主也。其政酷虐。其勢莫知飽剝厭乎。必致罄囊。喪家

敗當。莫奈何乃止。

人胃如蜞。經解蜞勢曰。蜞生二子。恒吃恒飢。恒呼曰。先味已竟。再進再進。饕胃之像。恒吃恒飢恒呼。空羽林禽海鱗。就齊入胃。皆得容。饕人雖衆。從早至晚急勤。不足足其食慾。色搦加嘆曰。百步小林。足牧百象之巨。普地之廣。不足飽寸胃之微。騰空拿羽。泳海拿鱗。

異哉。饕人喪家敗當何異

內。敗靈喪德也。聖基所深責饕人曰。從胃惡意。而大負天主善意。天主與人胃膛。因養百體。弗與因饕廣皮。與因制若主。弗與因事若役。噫。胃膛既實。若海出域。其害猶甚。海溢淹地。胃滿溺靈。盍師天主。天主限海以滋。禁泛害地。汝限餚味。禁勿踰令。免溺靈。人肥犧以祭。肥羽以吃。吾不要祭汝。不要吃汝。何肥之哉

宜深思葆祿聖徒玉規。謂弟曰。勿聆勿從胃膛之欲。其欲無盡。道人養命。不至于死。莫養

以至于肆。

聖賢廣述珍味過度之害。聖巴西日。烟散蜂。飲食喪德。過節。衆惡逕道也。人入旱至地獄冥境。嗟夫。饕習靈性之桎梏也。紛縛手足。使降衆惡。蓋人既屈胃腔虐政。婬熾。傲萌。忿起。等惡一擁突至。而隨饕惡。聖人後勸繼曰。吾輩神形。若天平二盤。斯重而下。彼輕而上。胃腔愈重。靈性愈鈍。焉得典行德之精工。矧繼矧終之乎。過數之味。靈性蒺棘也。人入蒺林。受傷被纏。步不能前。多味傷身羈靈。身恒多疾。靈恒多迷。善工皆止。居身內。若尸于塚也。

脩士規弟設喻曰。吾宿默時倏見醜鄙老婦。其右三孩。其左三女。近吾曰。士識吾乎。曰否。曰。吾乃饕嗜之惡也。世人愛吾。士何獨惡。曰。汝諸惡之師。諸罪之門諸衍之帥。惡之理也。吾覩其老而頗壯。問曰。汝齡幾何。荅曰。年雖高。力尚健。同世入世。吾齡高矣。世存吾存。吾力健哉。蓋世人愈貴愈富。愈愛吾。愈厚養。而增吾力。柰何。脩士者吾之仇。以四終之念爲兵。恒敵恒攻。恒務力殺。而莫能盡伏。蓋人不嗜諸德之味。必嗜珍品之味。因愛吾者衆。惡吾者希。吾慕識其詳。終問曰。左右之孩與女爲誰。曰吾子吾女也。吾原稼一人名胃。後生斯子女。長子名邪淫。次名固迷。又次名怠寐。其餘三女。廢敗家當第一。閑暇譁囂戲謔第二。忿怒爭競第三。言畢不見。脩士嘆息謂弟曰。饕悪鄙醜。禽獸之本情也。饕人不遐于禽。而雕之。吾弟可邇于神。而惡之焉。

聖賢嚴禁品味過數。尤切嚴禁酒之過度。余依其禁畧述其醜其害。或問賢曰。奈何吾常暢飲。無覺而酣。請賢示法攺習。賢嘆曰。難矣尋得善法焉。習酣惡風。地獄之井也。易入難出。進若下。退若上。易難可知。雖然。友有心攺。或目視。或心思醉人之醜。斯必尚法。盍思蠟責名國之人。欲子自幼忌飲。偶遇市上奴僕飲歡。携子令視。子視醜態。自少忌酒。因國人皆甚節。而美名廣于外也。

聖基所曾遇酣夫。請侍者曰。衆人之也。衆人之滓也。可醜可憐斯人。年青身壯。能敵國寇。今孩童皆嗤其弱。若尸臥地。一步不移。而須他人肩負入室。嗟乎。驢犬等獸。大勝斯人。彼飲解渴。渴止人雖強之多飲。能得乎。人飲靡圖止渴。惟圖口樂。酒過口。樂並過。再貪口樂再飲如是晝夜。以至于不息。嗟乎。人性至貴。可上萬有。因酒自置萬有之下。陋哉醜哉。

斯皆外形之醜也。內靈之醜更也。聖巴西曰。水滅火。酒滅德。海水沉舟。貪盃沉靈。聖經深戒多飲。廣述酒害曰。人飲過節。良可憐。天明急起。排席即飲。天暮不息。酒熾靈身。猶不覺其熾。斯人玷辱二親之子也。生事者夫也。無故而爭。無因而傷。目婬心穢。噫矣。酒味入口而餡入胃倏變成龍。肆毒毒靈。噫矣。將借譬以比斯人。正若人穩寐海波之中。正若舵師風濤猛極丟舵投寐。待舟沉溺而死。迷矣斯人。聖巴西解曰。酒。靈性之熾也。衆惡者乾薪也。烘炭也。酒入胃。而衆惡

之流。蜂湧入心。宜乘狂馬之車。宜載爛朽之舟。弗宜同酣人居。乘載之害。或得免。酣人之害。孰得乎。坐席痛飲。未幾酒火熾腸。倏起厲聲。詈辱客人。袒臂起鬬。孰得同居。而免其害。

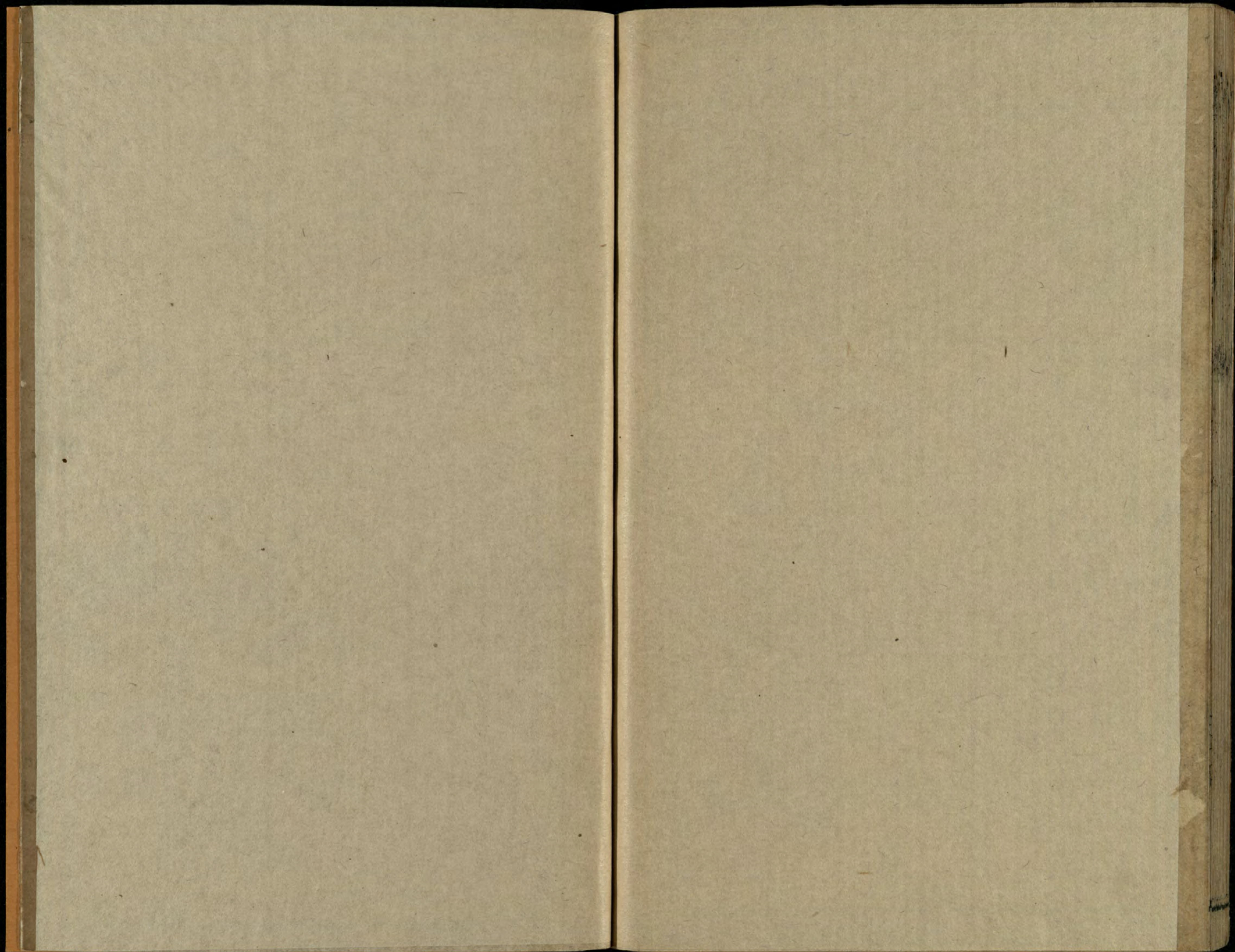
昔古友問賢曰。酣人何人也。答曰。負魔者人。俱惡之母。諸德之仇。死水之藪。是也。彼也穢猛如魔。愛惡如母。讐德如仇。神形臭爛如死濁水之藪。藪匪生美魚可食。惟生醜蛙穢蟲可醜。酣人之內醜惡之肆也。其惡雖衆。其第一穢婬也。因蓀祿聖徒戒吾曰。勿飲過度。酒奸淫料也。酒灌溉婬根也。聖熱羅解曰。人心若地。婬慾若種。無酒地乾。婬種不萌。酒如水灌溉。婬慾發長。以至于成也。戒之宜乎。

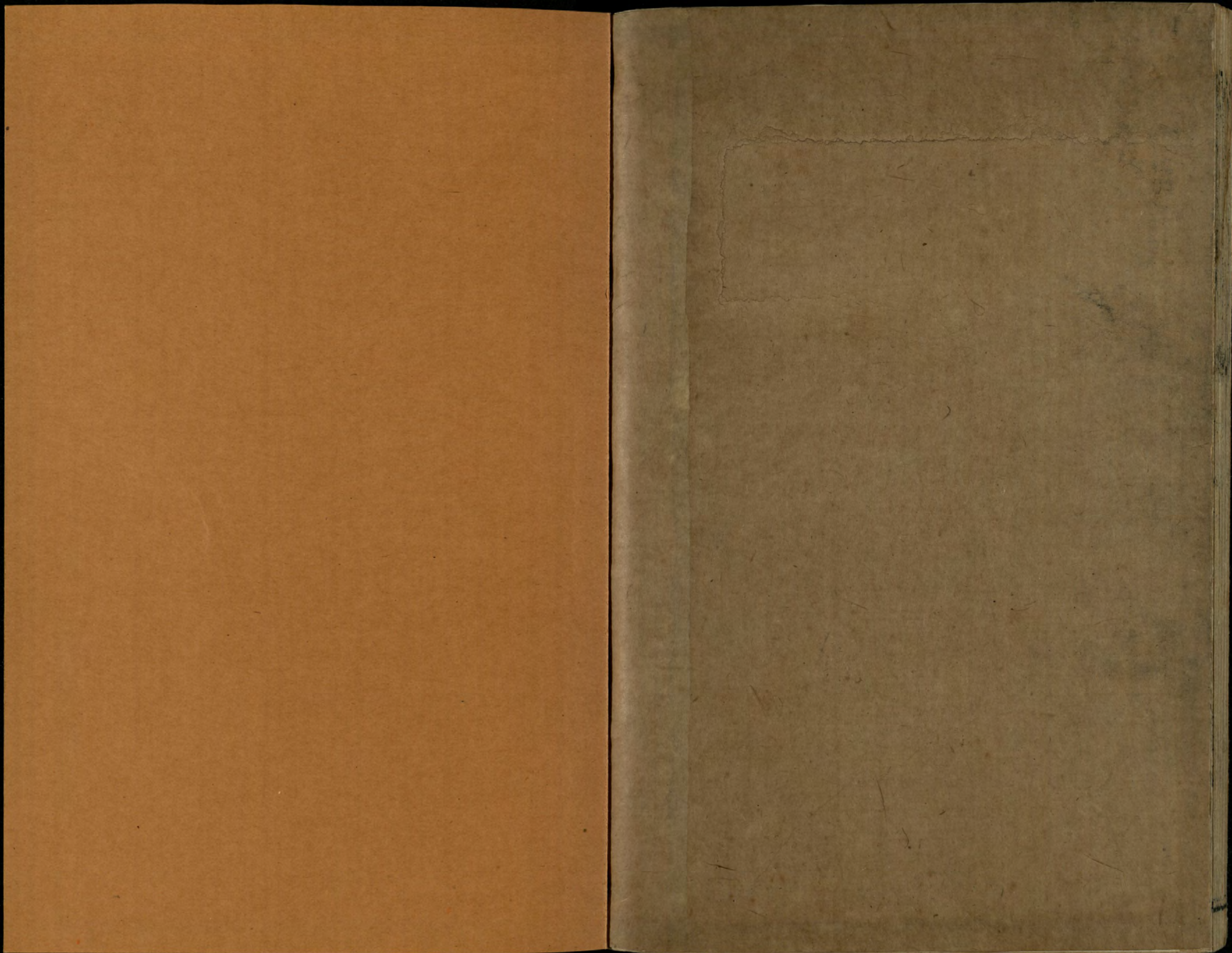
聖奧斯定又解曰。過節之飲。諸罪之母。行惡之料。內司之亂。外司之肆。貞德之敗。寶時之賊。靈性之狂。難理之病。平生之辱。往善之滅。現善之沒。來善之阻。天主之敵。惡神之友。善神之仇。世人之嗤是也。吾友烏必多言詳其狀。諸惡之招。諸善之遠是也。

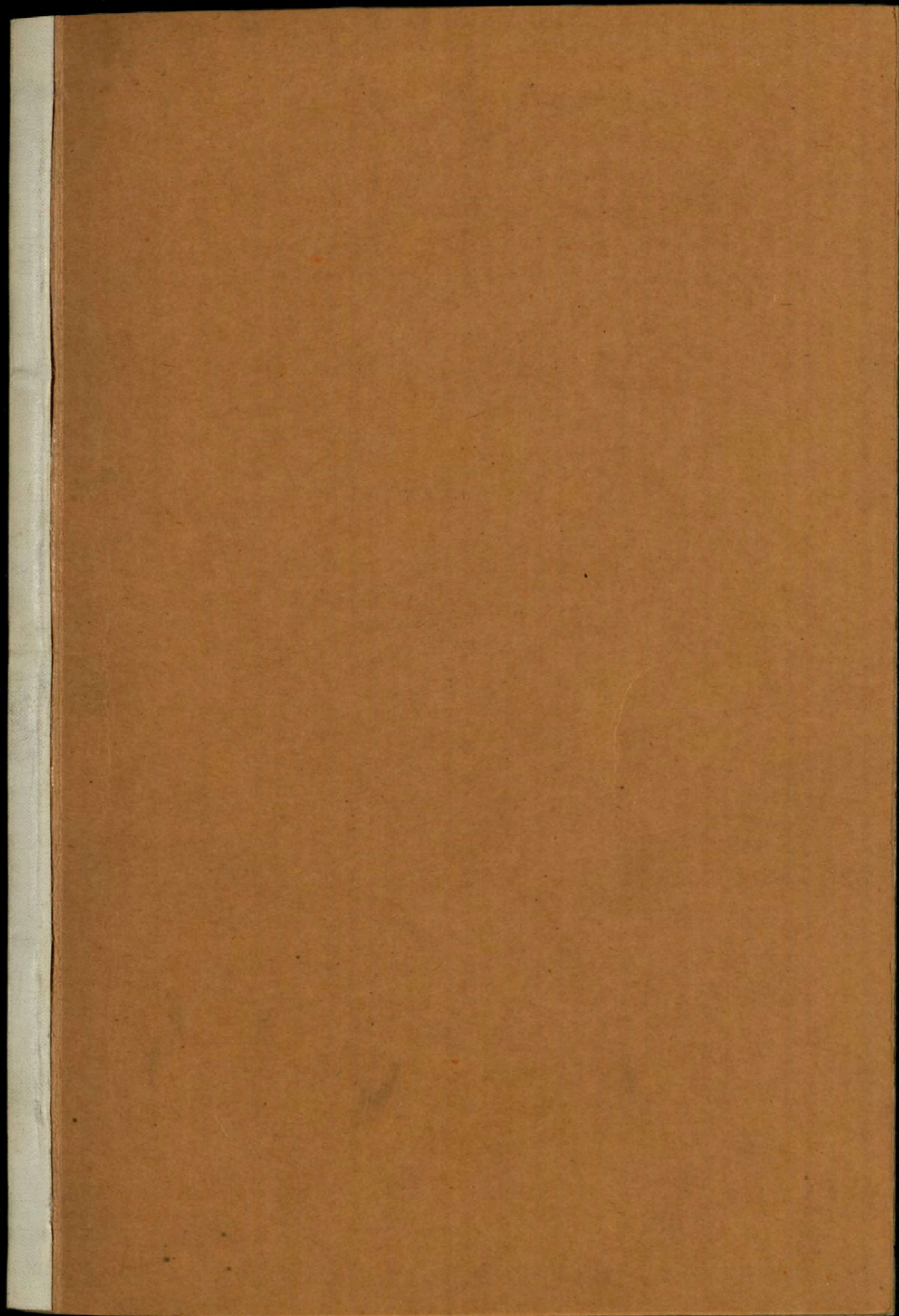
或問。酒過節害靈。不及害身。當何如。曰。友若知。不該過度。不宜不及。取中得了善法也。蓀祿聖徒曰。酒藥也。依胃病弱可用。聖賢解曰。醫士治疾。執等稱藥。弗敢差失。人等人理也。以理可限多寡。乃身得養受益。靈存德無害也。酒得中。劑

也。過中毒也。天主生酒。以養人身。若雨以養禾草。雨或連綿多日。或飄驟洚蕩。禾草偃倒。根敗莖萎。澍雨而淋。根幹滋益。酒亦然也。得時得節。靈身受益。否。皆受害焉。

聖經直解第十卷終

ARCHIVUM ROMANUM SOC. JESU

聖經直解

卷之十一 之十二

Explicatio Evangeliorum totius anni.
tom. 11 et 12. festa sanctorum.

耶穌會後學陽瑪諾譯
孟儒望
同會費奇規訂
賈宜睦
値會艾儒畧准

聖經直解諸天神兼諸位宗徒瞻禮第十一卷上

極西耶穌會士陽瑪諾譯

建聖彌額爾大天神殿瞻禮

諸天神瞻禮之理。

今日聖教立諸天神瞻禮。故有二。一。欲吾恒思恒謝多恒受天神之恩。蓋恒降臨示引保守護顧。二。欲慶諸天神高尊巨福。隆德。大能。廣知。等奇。解今日之理。可解三端。天神者何一。彌額爾天神者何二。護守天神者何三。

天神者。

西土原文曰諳若。天主造成萬有初。即造一無形之體。極其靈明。有始無終。而能借氣成形。以見于人。以傳主命。非人死能變爲者。每稱天神倣此。

解本性之高尊。則宇宙無高尊可比。其眞福全備。恒視天主貴容。時刻不離。其德純粹。無虧無缺。其能無等。或日運宗動之天。而不倦。或震地動海。而不費力。其知盛靈。大超世傑。弗若思慮。而物理之所以然。物理之固然。一照即徹。毫髮不爽。其衆之數。無人能解焉。按經典分其數。有上。中。下。三大部。每部有三品。其品益高。其福益深。其德益精。其能益大。其知益明。其數益廣。

上部最上之神。以熾爲名。其愛天主。比諸天神更尤切。擬之火。故。夫火奇妙有三。恒騰。至本所纔止。一。力大易燃近物。二。物近受照。三。此最上九品之神。其愛常騰。既至天主。即安而止。又且熱且照下品之神。令愛天主。令知其精。而傳于人。上部次上之神。以知爲名。斯神愈近眞主。愈其知精。知識既肅。諭下品之神。使知當知之事情。上部又次上之神。以座爲名。天主安居斯神。若皇安于御座。又。皇將宣令。以示民。坐御座乃發。天主時有大事。前示斯神。命示世人。

中部上神。以權爲名。天主將決世上急事。恒用斯神。其權大廣。下品之神。及世人等物。皆伏其權。聽命弗逆。中部次神。以主爲名。斯神掌管下品之神。使從其

命。聽之若主。又。引導示諭世上國主。亦爲本職。中部又次天神。以能爲名。天主欲伏抑魔猛。恒用斯神之強。魔驚而伏。若悍奴驚懼嚴主之威。

下部上神。以力爲名。下部之神。力雖大。比斯神之力。不及遠也。天主欲行異事。行大聖迹。大變世物。顯罰世人。恒用斯神之力。又。守國。守省。守王。兼爲斯神之職。下部次神。以遣使之首者爲名。斯神若首。主下品之神。天主欲默祐聖人。賜知前事。恒遣斯神。若使者然。又。守府。守縣。守臣。守鳥獸草木之類。兼爲斯神之本職。下部又次神。以遣使者爲名。天主欲示世人。令知常事。恒用斯神。另亦以守人爲職。

彌額爾天神。

聖彌額爾。諸天神之首也。天神各爲天主之卒。各品各枝。各部各隊。公成天主大帥。彌額爾天神。統領如帥。因聖賢虔述其奇。曰。宇內時有急緊大事。天主托之命平。厥始有大神。傲心背主。拒抗不伏。引誘多神。同背同拒。彌額爾挺然出征得勝。伏傲討拒。世沒之時。惡人出世。謀篡主位。彌額爾臨討。殺投地獄。昔天神護守古教。諸人。即斯神也。常顯多異古教衆。被虜甚苦。彌額爾發現于每瑟命往慰救。虐王迷固。無心放釋。彌額爾率領厲神。刑罰王民。一晚盡滅舉國長子。強王解虜。衆出。年有四旬遊曠野。彌額爾引導。日日降味以養。晝備密雲庇

蔭。夜備火炬焰明。親鐫十誡付每瑟。命
布于衆。異國惡王。擧兵侵地。彌額爾一
夜殺十八萬寇兵。大救國人。今護
守聖教聖會。皆斯巨天神之功也。

護守天神。

凡人一出母胎。各有護守天神。卒世晝
夜不離。其所授恩。舌筆弗詳。約數其槩。
阻過魔力。禁之肆毒。如牧守羊。禁很近
害一。庇護常遠忽死之繇二。吾遇患代
求天主。賜力能當三。人行善。則爲之慶
急昇獻主。求加神力以繼四。吾心憂愁
憚于善。且慰且勵五。人蒙聖教眞理。焰
其明悟。令能透達。令剖疑實信六。人迷
諸罪。無意改悛。引至聖堂。求主動心七。
使人入行善之繇。速出行惡之機八。人
出遊外。守神作伴。扶倦慰憂。使安得歸
九。吾命將終。魑魔保靈。勉勵能敵能勝。
十。靈出無罪滓可煉。同昇獻之眞主。
一。有滓可淨。偕之煉所。慰苦立望。罪滓
既淨。引出昇天。永愛
若伴。猶更切十二。
或問。恩多且隆。何得酬謝。聖伯爾納答
曰。勿行惡以致其憂。行善致樂。善謝上
道也。烏烟散蜂。惡臭
散鴐。惡德遠守神也。

經。聖瑪竇第十八篇。

維時門徒詢耶穌曰。天國諸聖人中孰大
乎。耶穌携孩。置弟問曰。確於爾云。弗變而

爲若孩。天國靡人。蓋云。汝輩各欲勝衆。而爲大于天國。吾云。匪爭而謙。蔑得入天。矧爲大耶。卑細者若孩。則大於天國。人爲予館舍孩童之一。館舍予然。言。人視一童之飢寒。爲吾食衣。其功顧吾同等。若誘信予孩童之一。使陷於尤。宜繫磨石厥頸。沉諸海。嗟世態。人弗能弗招人尤。良可惜斯人。予云。爾爾手足引爾於惡。斫之可遠之。可寧無手足而入常生域。無寧手足全。入永無滅之火。爾目引爾爲愆。剔之可遠之。可寧進常生之境。而眇一目。無寧當永火之罰。而目全。所肢剔目剜也。主欲人嚴割棄諸罪之緣。借身肢以解。猶云。或親友。或財名。等使陷于罪。即重之如手。需之如足。愛之如目。必割遠。以免靈害。爾勿忽斯童之一。予於爾云。厥天神恒覩在天予父之面。蓋言。孩童雖微。汝不可輕慢。其性雖弱。莫能報復。其護守天神。常立天主前。代催報罰焉。

箴。

天國諸聖人中孰大乎。門徒之問。各欲先衆弟。而騰其上。僑

而過分之欲也。有問賢曰。愚哉世人。世位高峻。危險。難到。人貪勉進。或中道滑落。或幾伸手而攀。位忽上飛。得之僅有十一。幸得。多計以存。若失多慮復得。若也。如是。人猶貪位何故。賢微哂曰。人之尊其故也。尊。則嫌居卑慕高。主生人時。心內備火。其薪爵位也。爵位不至。以養心火。心上尋之何愚哉。嗟夫斯賢之答。正不知天主之答也。以此歸天主賦性之偏乎。天主初造人性。造以至正。毫髮無偏。安分而弗慕分外。今慕分外。而強謀得。乃人自曲其性耳。于天主何干。門弟之慕。不正性之慕也。主責之故。

本卷猶各伯宗徒瞻禮有本論。

弗變而爲若孩。天國靡入。

喜羅聖人解曰。難行天堂溢路。難入其門。伏抑心傲。令人頫首。弗致僨視經性獨斯句足矣餘矣。人既壯老。旣耋耄。宜變本性。宜復孩提之性。否。則不能入天堂焉。吾友視孩乎。竅未鑿。恒存渾沌之朴。隨父愛母。無怨無傲。無憎無詈。無僞無誑。無逐世務。無營世財。吾友如是。天路則平。若弗再新。而效孺子。天路則窒。果不能通進。吾主明戒世人。信乎。友勿忌變性急緊之工。工難成是也。不能成否也。先聖已行。在前開路。可隨其蹤。若伯古聖。天主美之曰。美哉若伯吾僕。年高而性純一也。素朴也。尚存初稟赤子之性。至老不變焉。吾友失純。而勤復得。難也。自幼至老穩守緊存。更難也。若伯已行。汝可勉勵而師。

或問。孺子就備衷性之具。內濕塞路。其情不出何畀。人旣長路通。邪性欲出。孰能住滯。曰。能住滯者。天理也。人性避惡之具。無一不備。童竅旣鑿。天理並顯。在靈若闢。憑闢憑闔。憑放憑禁。邪情稍萌。幾乎欲發。天理宜先閉戶。弗許出外。斯變本性。而體孩之純性也。

聖畜搏劊。又解曰。門徒各謀先衆。互相爭位。實弗識善爭。爭謙善爭也。吾主及聖人之爭也。主曾近河。命若翰授洗。若翰逡巡却辭。欲受洗。主謙也。辭授。聖若翰謙也。善爭哉。又。主將滌弟足。命伯鐸羅露脚以洗。宗徒惶謝而退。皆爭謙之爭。美爭也。爭位乃魔爭。魔徒之爭也。傲謀天主之位。大爭大亂多神。又。經云。

有人排筵請主。主偕入堂。各欲高位。競爭不靜。主設訓。勸罷其傲爭。而爭以謙焉。蔚祿聖徒。勸門弟和睦。曰。勿貪高位。勿慕先衆。宜居于末位。宜安于卑。斯乎翕于衆之上法也。主知聖徒失斯翕契上法。携孩置于其間。孩提之卑。謙德像也。

人意入天。傲塞其路。獨謙開塞。平道啓門。主曾規衆。深嘆曰。狹矣卑矣天路門焉。稀哉欲卑。卑乃得便行入。欲行欲入。可師吾謙。吾路也。吾門也。聖輿斯定解曰。門矮低。屈身得進。昂項受傷。終弗得也。吾主。以謙卑門也。人謙得進。人傲受罰。而終不能入也。

卑細者若孩。則大於天國。門徒欲騰于高而不知正路。主

指曰。騰于高謙德也。汝輩心傲。猶欲上。差路也。聖奧斯定曰。奇矣謙德之奇。令人自下以上。謙置之人下。天主拔起。置之人上。視己若小。主視之若大。謙路。下路也。而止于高。傲道上道也。而止于底。奇矣。聖人諭曰。比人造宮。前開宮址。宮工往上。址往下。址工既下。宮工得上。吾輩亦然。欲高而大。先卑而小。于謙德。作基。正道也。主顯示法曰。屈己受揚。揚己受屈。恃傲以上。正若人欲升高。而恃朽梯。僅躡數級。忽倒而下。穩梯第一級謙德也。人始躡。天主伸手而扶。何慮跌仆乎。若翰聖人。人問為誰。弗云吾巨家人。大聖人。前知之人。惟云。啟世微聲也。自下至深。吾主上之。曰世人之間。無高比其高也。無聖比其聖也。先知者不及。天神同等也。天神又謂其父曰。將生之子。其位。德功。皆高也。慕得其高。弗忌其謙。

何但聖人。吾主且為表。其謙至深。因謙至高。蓧瑪聖徒曰。深矣主謙之深。不憚為吾躬。當聖架辱死。天主聖父躋之萬有之上。以旌其謙之功。伯爾納聖人。且解且勸。且畢吾傲曰。主請衆人法謙。可聆其請。可覩蹤而從迹。異哉。主之卑世。謙德之肆也。初生馬房。臥于馬槽。微襁裹體。其口雖無言。而房槽襁大聲深責吾傲。引法其謙。可叱哉人述也。天地真主。自謙自卑。人之細微。自矜自尊。愧矣

醜矣。

人弗能弗招人尤。良可憐惜斯人

或問。招人尤何。曰。人落。而引人同落。是也。聖經解斯罪之象。借譬謂之攔阻之罪。蓋人既犯。誘人並犯。比人道中滑落。後乃集柴累石攔阻乎路。使行人蹴撞而倒。謂攔阻罪者故。人知其罰。則知其重。聖賢恒云。各等之罪。雖重。皆如疾。獨敗罪人本身。天主畧寬罰期。招人之罪若毒。天主速降嚴戮。不容廣延敗衆。

經記。有司聖殿貪饕二人。國人入殿奉祭。二人弗顧規儀。强奪祭物。以爲私用。國人心悻。無法得止。來祭者漸稀。被招失祭之罪。天主甚惡二人。謂前知者曰。可誅可勦。不必寬恕其罪。未幾敵兵入國。二人齊出。被鋒刃而死。又記。教衆既出異地。惡人作叛。引衆同叛。天主速速罰刑。地面大開。吞翕首惡。火降而爐一萬七百行叛之人。

嚴忌招人之罪。諸人本分也。惟教友愈可忌。其罪大敗衆人。大汚聖教清名。遠未聖王偶落異教。近人怪異歎王輕教。而咒主名。主呼聖人。曰。入朝責王。其罪出境。夷人輕忽吾名。王罰已已。未幾定至。後王患叠起。稱禍聖徒所云。教人行善。令人美教重主。行惡。令人醜教輕主。是也。聖額我畧解曰。吾主不容不誅。教人以罪招人之罪。蓋當善行。當引他人者善行。若行醜。而招他人者之醜。恕之

可乎。誅之可乎。

聖基所曰。教中之罪。不止于巳。廣流于外。而害敎外之人。聖人諭曰。人手受傷。足猶得行。口言。目視等。足受傷。他肢猶然行工。身不受大害。使或首運。或目眩。首目受害。渾身並受。百肢無力。不能作工。吾友。人人若軀。敎外者。其手也。其足也。彼者行惡。惡止于巳。敎人者。其首也。其目也。居手高。人皆視望。其惡多人之惡也。招多人之尤也。可謹禀。不可少縱。

爾手足引爾於惡。斫之可。遠之可。云 解云上

句當知所繇有二。阻一。落一。第一阻我加善。第二引我加惡。宜割不惜。宜思其害。弗念其利。

阻繇似輕。稀覺其重。奈何。阻人不進。則令易退。蓋不進。退也。而近于落。謂之輕乎。謂之重乎。

曾有幼童。私謀離家。入脩道會。兩親偶知。多言多計。盡力以阻。熱羅聖人發書。勉勵曰。毅然割阻。剛然解凝。儻父母伏倒戶前當路。無門可出。捕翼飛上。翼。汝毅意也。汝篤志也。聖盎博削記曰。有巨家閨女。合族謀嫁。女弗諾曰。巳獻淨身吾主。何能再奪。而獻他人。家叔大怒曰。汝考適在。必强以嫁。曰。天主早絕。以免阻我。爾戒勿阻。以免早亡。果如言未幾而死。親族皆驚不强。

主曾多訓規弟。并指受難定期而已。伯鐸羅宗徒。愛主曰。弟心弗忍聞師之死。請師延命不死。奈何。宗徒之言。就出于愛。惟眞眞出于不知。眞爲多來善之阻。蓋主不死。天門不啓。人罪不贖。而塞多恩之路。因主責之曰。魔借汝口。汝言魔言。速退吾後。勿立吾前。嚴哉切哉主責。賢解主言。勸教友曰。吾友。但有惡朋。謀阻爾善。可師吾師。視之如魔。責之至甚。塞耳竟勿納言。

阻善之繇。不輒如是。行惡之繇。可識其重。而急所割。嗟夫。人性本劣。即無所繇。尚有多落。況有而不落乎。比人近火。不欲受熱。痴人也。比人行滑濕地。不穩幾陷。設有人踵後而推。住步不陷難哉。因主曰。所可遠可。蓋所而近。雖今不落。豎只再落。比不良之榦樹。農急斫其幹。枿急拔根。異日再萌。若仍成樹。比之庸醫理病之外。不治內病。名醫之工。攻根也。

經記。落德古聖。曾與惡人同居。天神逼離曰。急出惡人之城。勿回首以視。勿居四面近地。聖盎博削解曰。皆遠惡繇寶言。必出而離。必無回首以念。必無就近以免再入。卒入戰場。驚進而退。弱辱也。人驚落遠繇。勇禁也。

古教時。或有人。自幼獻身奉主。主欲其心之淨。命勿飲酒。又命葡萄。或熟或乾。皆忌勿食。欲拔飲根。示人欲全其德。必當緊塞敗德之源也。

可法古賢。史記。有世家之賢。兼抱多奇。但性急進易發。每愆刑家人。曾客投謁。

送玻瓈幾具。形工巧美。賢愛謝厚。客出
賢私想曰。吾性燥急。玻瓈勢脆。從者偶
破。吾怒必罰。宜罰之繇。執杆
盡碎。賢從主言。吾宜從其行焉。
有士規弟。勸勿入罪之繇。弟之一吃規。
微喑曰。辱矣劣矣。無入而不落。何勇何
榮。入繇而勝。勇榮矣。師曰。弟差甚矣。妄
恃本力而人痴也倨也。天主嗑痴。伏倨
許落。使弟知痴致謙。畏落棄繇智也謙
也。天主美智保謙。不許弟落入乎棄乎。
人將敵仇。先較擬本身之力。仇人之勇。
後定進退。力不及而進。痴人也。退則智
人也。宜退而全。不宜進而傷。盡視若愚
古貞婎婦謀誘彼急出戶而走。古今聖
賢皆榮光其貞。其勇其智。弟猶敢云辱
矣劣矣。吾敢云。謬矣迷矣。若愚示人。各
當急于各等罪之所繇。惟于婎更宜也
篠祿聖徒。警戒門弟曰。婎慾攻心。逃走
利也。求勝而對害也。蓋婎慾猛敵也。毒
龍也。躬敵難勝。奔走正法也。人近欲無
毒身。痴
人也。
聖賢又立箴曰。割所繇。衆人之本分也。
惟幼童更當加意以割。割其德稗。屬人繇。
難脫。魔攻易勝。幼童之德。若火始燃。微
風則滅。若舴艋入海。微濤則溺。若種始
萌。微霜則枯。
可避所繇哉。
主曾教衆曰。家主種種催生。家僕放
心穩寐。仇人入田種稗。以敗善種。解曰。
家主。吾主也。美種。幼德也。仇人。魔鬼也。
惡稗。惡友也。魔鬼幼童之中。以敗嫩德

可穌耶。
可鞘耶。
經記。教衆庶居異國。惡王忌其廣。令曰。教人生子。速速淹殺。生婆心惻謀藏。藏者存。莫藏者亍。魔鬼狡計。幼德始生。急引惡友。淹之勿長。惟幼謹藏。稀遊。毅剖惡友。稗德乃存。弗剖必亍下也。
古賢示父養子善法。曰。嚴禁惡友入室。入而交。爾子無覺而染。視生婆乎。嬰孺出胎。急收。直信稗肢。莫信。既長恒曲也。汝于汝子宜然。稗時信之以善。長時必存其信曲之以惡。終身存曲。欲直則遲。稗樹易挽受直。柔蠟易撚受印。王印貴蠟。賊印醜蠟。善友。天主印也。匪友。魔鬼印也。汝子屋外。懸禁牌曰。識言。婬歌勿入。老成入時。言行宜整。勿失威儀。嬰孩在內。可敬其稗。
或異古賢之題。幼童敬齒。至誠也。年長老成。敬尊孩提。何理哉。曰。眞理也。聖教誡也。右經所云。勿忽斯童之一。是也。賢云可敬。主云勿忽。意同也。皆若云。在孩童前。可善言行。勿敢行惡。引之行而招其罪。其歲愈稗。老人愈當謹持嚴緊也。
古諺又戒童。曰。勿易交手。解曰。古時交手。結交生死友之禮也。諺若云。少年交友。先當熟思。久試友人何人。引之爲惡開手而棄。廸之爲善。緊手而交。吾性有偏。友善言務正。去德之滯。障惡之源。善友也。
史書。古有幸臣。性躁易悻。酷罰屬人。王愛其忠。惡其狠性。一日出幸。過亍入室。

幸臣甚忻。謄謝御筵。膳器皆金銀寶珍。器中有一極佳。進膳一人。失謹落手而碎。幸臣忘在王前。怒甚。厲呼侍人。命繫手足。投魚池。任魚食之。幸得脫手。伏抱王足求救。王命釋。持杖破碎諸器。命塡魚池。曰。善友可正惡友之偏。朕今破器塞池。欲破狠性。欲塞怒門。朕善友哉。

諸聖宗徒之理

諸位宗徒。其聖德。其行實。其功績。其靈異迹。等奇。皆見聖人行實。

或問。宗徒者何。曰。吾主聖弟。兼遣使者。是也。吾主在世選之爲弟。而陟遣使之位。因門弟。恒近吾主。恒受聖業。涵濡聖訓。可識其聖。篤瑪聖人。解示其聖曰。宗徒之聖。超越童身之聖。致命之聖。先知之聖。太師之聖。其聖克對其位。乃位卓絕邁乎衆位之位。聖越乎衆聖之聖。因遣使。多勤勞導人。可識其功。聖賢廣述其妙。今畧微提。聖基所曰。宗徒。聖會高固敵樓。聖宮楹棟。神疾神醫。迷人之光。愚人之師。主師之師。是也。何必一一述計宗徒之奇。其位共包衆聖

之奇。主去留之代已。以繼救世本工。其能克對其聖。能治諸難治之病。能驅諸魔。能伏其猛。能易空中之變。地苦乾。命雨降潤。患澇。命止而止。命活者死。命死者活。生死應諾。而受其命。宗徒。聖會美身之首。是也。首居最高。而備五司之具。宗徒之位。最高聖會之位。若世目。令人得視可循可避。若世耳。令人得聆聖教而從。若諸德之馨。令人得嗅而法。若神料。令人貪嗜聖教之味。若神覺。令人固信莫視之端。如親手探觸。又且更堅更固也。

宗徒。普地明師也。未行世之前。世人多謬多迷。拜魔供神。不知正路。既行世。廣布聖教以示。人乃改謬棄迷。履聖教正道也。

宗徒。教人父母也。與教諸人。受人生而爲人子。宗徒訓導。使正衷性。從新再生而爲天主之子。葆祿聖徒。謂教友曰。汝有多師多友。迺引以善。親父獨一而已。我是也。又曰。吾小子。皆在吾心若在胎。吾漸教以養。未幾必成。而爲天主之子。宗徒皆然。謂教人父母者故。

宗徒。聖教之種也。聖額我畧曰。主散宗徒于地。若農播種于田。稼少穡多。惟稼十二粒。穡歛萬民。奇矣。當時領教者。及現時所領。將來所領。皆宗徒十二粒之種也。良聖人曰。伯鐸羅葆祿二位。吾主美種二粒也。主蒔人中。若靈明之田。異哉二粒之德。致命爲主。被瘞于地。而致命之億。從教之兆。發出如穗。其數無盡

數也。二位。聖會之帥也。昔人槃背真主。向邪神主謀抑伏。大統神旅以歸。二位帥神旅。使萬民伏降真主焉。

聖會。若極麗之高宮。宗徒其址。其門也。主在世將立聖會聖宮。選宗徒以剏其基。吾輩若墻。皆恃以繼。教人雖衆。宮墻雖高。無慮得圯。宗徒之址。至固至實也。

若翰宗徒。曾見真福之境。嘆曰。其城至峻至廣。城門十二。城基亦然。其上銘鏤十二位宗徒之名。各基各名。達未聖王。曾視真福亦然。深嘆亦然。曰。異哉其基他宮之基皆深。深埋地內。天堂之基皆高。出立高山之上。麗哉其門。主愛他宮。斯宮之門愛甚。聖奧斯定解曰。皆美宗徒之言也。吾恃其信以信。恃其固以固。謂之基。吾恃其教以入天堂。因謂之門。宗徒爲基。而上高山之上。蓄其德功在他聖人德功之上。天主大愛聖人。惟愛宗徒愈盛。聖王達未所云。主愛他宮斯宮之門愛甚。是也。

主謂宗徒曰。爾皆普地神鹽也。解曰。主借鹽形容宗徒之奇。鹽奇有二。一各味之味也。味就佳。珍饈無鹽必餲。二鮮味無鹽。則爛。有則難敗。久存鮮氣。宗徒皆然。以衆德。以多異。使世世嗜聖教之味。入敗爛世。使新而存其鮮也。

主又繼曰。爾皆普地太陽也。聖巴西解曰。太陽未出。地面冥暗。物色弗辨。人寐無工。皆若死屍者然。太陽既杲。人醒典工。振羽噪鳴。惡獸入穴。稀出害人。宗徒

太陽也。其光炤世人與善行。知揚正主。惡神廻避。而不能如意害人。又。古教時。多先知聖人出世。示引國民。但昔若燭。若炬而已。其光照本國內。稀達于外。宗徒若普地之光。則爲太陽也。主謂之曰。散矣。廣遊普地。廣行吾教。而教萬民。達末聖王。神目視宗徒。指之曰。其廣。天廣也。四面包地。無分寸外遺。宗徒之聲。大通埏垓。無人弗聞。人居極東極西。皆受其光其熱。謂之太陽信乎。

聖伯鐸羅聖葆祿二位宗徒瞻禮

經記天主厭始造化景。謂地堂。各品奇木盡備。木中有二更奇。知善惡之木一。常生之木一。並造湧泉引出。其流潤澤普地。解曰。聖會天主地堂也。各聖各木也。內德若實。以養本靈。外善若葉。以庇他人。惟二宗徒知善惡之木也。常生之木也。數教啓世之蒙。使知善惡之別。使知可遁可避。使離永死之岐。而獲常生之正路。彼也又若地堂二江也。伯鐸羅宗徒。流沃本國之地。葆祿聖徒流飲異教之地。二地先曠。經此其勢。謂之荊棘之地。二位若江潤澤。後叢生多聖也。二位宗徒之德。其功其妙。聖賢盡力罄筆。而不能萬一。良聖人。謂羅瑪京都。即

二位聖尸之所。曰主降二位之光。命炤爾迷。未降之前。爾爲謬僞之師。降後。則爲眞實之弟。二位爾神父也。神牧也。神目也。榮光也。爾神權之廣。名聞之聲。皆二位之功也。聖瑪是莫又曰。二位。吾主寶庫也。各藏各珍。以富人心。伯鐸羅引人實信。其珍也。葆祿解經引明。其珍也。彼宣可信。此解所信。此啓心蒙。令人入教。彼啓天門。令人得進。彼先務漁魚。後務漁人。不棄先務。但改夙務。此先仇主。後變愛主。不棄先心。但改夙心。彼先駕舴艋。後駕聖會艑航。此先上昇。而爲主弟。後下而爲人師。二位何趐致命者哉。俱致命者之首。致命者之師。致命者之率。致命者之表。致命者之父。是也。二位之敎。聖會之光也。古敎時。有逆知聖人。主投神夢。忽視兼金盤燈。其上巨光。左右取膏油茂盛二樹。解曰。盤燈聖會也。巨光聖教也。取膏油茂盛之樹。二位宗徒也。其教訓。若聖會之膏油。恆存其光。使到末世。而不滅也。

聖伯鐸羅宗徒。

伯鐸羅。譯言盤石。良聖人解名義曰。十二位宗徒。皆聖會聖基。惟伯鐸羅第一也。主謂之云汝石也。基也。天闗也。多名多號。明顯吾主何如重愛。石指其固。基指其位。闗指其識。三者皆奇也。聖基所落又曰。吾友。何舌何筆能詳伯鐸羅宗徒之奇。吾皆恃仗其信以信。而

實爲吾信之師。其言令知真教。其行令受。其死令固。經記。古時天主命石。潰湧甘泉。因解教衆之渴。伯鐸羅。似是石也。其口泉也。昔人皆若乾燥之地。伯鐸羅宗徒。潤澤人心。其靈固肉。內信目得視吾主天主之性。而首傳于世。先飲本靈。後溢飲人。比之古石突湧甘泉。因解衆渴。信乎。

聖葆祿聖徒。

葆祿譯言奇人。名義指解其奇。聖瑪是莫曰。葆祿聖徒之位。及所傳教。皆奇也。身在在地靈昇天。主親選爲徒。可知位奇。在天神之間。受教于主。下而授于人。可知教奇。其謂門弟。勸實信弗疑曰。吾教非出于吾私聽。亦不遊人門。受教爲弟主。吾師也。吾證非所聞之證。親視之實證也。人猶弗信吾證。異矣迷矣。

聖基所又曰。何尋得善譬。得比葆祿大聖人之聖。比之大海。猶不及。其言行。其功績。更廣長高深也。斯海之風。聖神之順風也。斯海恒平。人法其德。必正其路。必到天岸也。比之太陽。猶不及。其舌太陽之光射也。其路。其捷。其澤。太陽同等。普地何人而弗受其施耶。其教衆之師。聖會之楹。聖神之舌。吾主之寶器是也。其地上之神。天上之人。是也。

伯爾納聖人終曰。聖會匝年。多立聖人之瞻禮。吾皆宜謝。宜慶。宜法。因吾宜謝。因享真福。宜慶。因爲德表宜法。惟二位宗徒之禮。曰。宜謝。宜慶。宜法。更切

也。他聖。天國之朝臣耳。惟二位。天主之良臣。故萬求而萬得也。他聖之福。應其功。其功不及二位之功。其福不及二位之福。他聖各各爲德之表耳。惟二位諸德之聚。諸德之表也。宜謝。宜慶。宜法。聖賢揚美二位宗徒。皆云然。

經。聖瑪竇第十一篇。

維時耶穌入斐理伯責匝勒亞境。斐理王名。責匝府名。猶云。到某王某府之境。問徒曰。國人擬予如何。對曰。或曰。師乃若翰蓨弟斯大。或曰。乃厄理亞。或曰。乃日理米亞。或曰。乃已亡前知聖人之一。諸先大聖。在世時。德高峻行。奇異。國人或目擊。或耳聞。吾王隆聖。所行奇蹟。而不知何人。各從其臆。曰。某聖人回世。因各論不一。耶穌次問曰。爾輩擬予如何。伯鐸羅曰。師實乃基利斯督。生活天主聖父之子。解曰。生活二字。明指眞僞天主之殊。蓋眞主。活主也。恒活恒在。恒理世事。恒視人行。以褒賞。以貶罰。僞主。死主也。似主。而非主也。經內天主謂人曰。土神。皆或邪魔。或木偶。或泥臺。備目而不視。備耳而不聆。備鼻而不嗅。備足而不行。眞主惟一。我是也。我欲傷人。無神能醫。欲殺。無神能活。獨我能醫能活。獨我握生死之柄。奧斯定聖人解曰。敬僞土神。易見其主。但其主

不能見彼。蓋皆盲主死主。眞主之目。明目也。生活也。宗徒知人多迷于土神。指眞主。加生活二字者故。**耶穌曰西滿巴爾若納。**西滿。伯鐸羅宗徒原名。巴爾子也。若納。宗徒之父名。言某人某人之子。**實乃眞福。肉血弗示汝第在天吾父默牖。**言汝答汝信超越本性之光。非肉目能及。惟出于天主吾父默啓。**吾亦語汝。汝稱伯鐸羅。**譯言盤石。**斯石上將立吾聖教聖宮。地獄之門。雖力攻。不至頹圮。**地獄之門。解有二。衆多一。能力一。當時理事諸官。欲夬民事。不居公堂。赴城門以斷。因圖府之人。緊集城門。人欲解某物之衆。曰。多若城門。主意若云。魔衆就攻吾教。終不能得勝。又。城門。兵卒圍守。當時人欲解固物。曰。固若城門。主意亦若云。魔衆就併力。來攻吾教。終不能勝。**又。將畀付汝天門鑰匙。爾在地擬人罪。或繫或釋。吾同在天繫釋。**主云將畀付。蓋當日第許。異日托彼釋罪之權。復活後。畀天前。乃踐信而托。

箴。

斯石上將立吾聖教聖宮。聖會。神宮也。其址至固。到末世恒存不頹。主欲經營聖會長遠之宮。以固石爲基。宮則並固。不慮頹倒。世人各

經營後世之宮。奈何不知安基哉。
土曾訓衆曰。人聆吾訓。心納勤行。比人造宮。先安固基。雨風突至。而宮不頹。智人也。聆訓怠行。比人造宮沙上之上。遇雨風而圮。痴人也。聖奧斯定解曰。以聆立宮。以行固宮。立而不固。虛勞工。終不能成功。何不痴乎。
葆祿聖徒深戒教友曰。吾友細思何立靈宮。宮址何劣何固。固址吾主也。聖教也。其上可立諸德金銀。諸善寶珍。勿立惡德朽木。醜行枯草。末世巨火降試人行。金銀寶珍。愈純愈精。受賞天國之福。朽木枯草。被焚地獄之火。吾友可戒勿欺。

地獄之門雖力攻不至頹圮。聖賢解曰。地獄門。恒攻聖會不一。第一魔鬼也。第二虛王也。第三異端也。聖會一起。三者並起力攻。到今不息。世末既至乃止。固哉聖會之固。三者盡計攻擊。而不能下焉。經內聖會嘆美其固。喹伲之劣。曰。我自幼受攻。吾伲之箭。孩提之箭。其劣稗草之劣。夙菁女蔓。伲齊加攻。未幾力乏。終不能加害也。聖良曰。何獨云不能加害。宜云。加益。蓋三伲之攻。意阻意滅。反助使加益。使教人數愈盛也。異夫。三伲之攻。若人事園。除枝似害。似害而益。使樹結實。若風鼓舟。似害而益。使疾到岸。聖盎博削曰。聖會若舟渡海。吾主立中守桅。聖父立後掌舵。聖神立首引道。何

慮沉艘。止若諾阨之舟。上雨盤傾。中風猛鼓。下濤驚蕩。舟安行穩歇峻山之上。上雨。魔鬼也。中風。虐王也。下濤。異端也。三面夾攻。聖會安行。以至天堂高山。固乎其固。

聖額我畧曰。聖會堅宮固舟。是也。尚論不及。堅固若地也。他行恒動。無止息。獨地穩安。而不移定位。經美其安。曰。人人或往或來。不能停留。地毬無往無來。恒定恒住。聖人且解且嘆。繼曰。異矣。某某虐王。昔時謀害聖會。已過時皆云。某某異端。謀然。云然。現在。過時亦然。將來。過時亦然。聖會若地。恒存而不云焉。又。人人出胎。地毬若母抱懷。若父食飲。而無一人不沫其恩。聖會若地。人人從覞。世母之親。世父之恩。不及萬一。

聖基所廣解吾主右之言。深嘆曰。何必待人問聖教之聖迹。因信其眞。右主言明證其眞。明顯吾主眞主也。葢預明指聖教之攻。預明言其固。預明知其攻之勝。獨天主之能。人雖甚敏。奚能及哉。有人預言。自己于將來之攸行。斯奇人也。若預言。他人將來之攸行。特天主之甚奇也。吾主預告門徒聖會之若。預告其攻預告其勝。前告後事一一甚符。奚蔑天主哉。可異尚有異教迷人。敢云。眞教弗眞。余思聖教之若以解。思其固以書。舌筆所弗能詳。噫。普地帝王。統起萬羣以攻。萬計以滅聖人。或備沸鼎以熬。或烈窑爐以焚。或置峻嶺以投。或牽猛獸

以噬。或磨利刃以剸。等等等虐刑盡備。弗克少搖其固焉。噫。聖會之苦。弗翅敵國。弗翅本國之疎屬。以父而呈其子。以昆而送其仲。以朋而訐其友。皆棄其親情。視教人如仇。逐之逬之。弗許同處。若毒疫人者焉。奇矣異矣。多等之苦。弗少損教人之數。猶漸增其數焉。多國之史恒記。虐王殺戮聖人之一。當時百人齊聲高呼云。聖教眞實也。吾輩求進也。可比麥粒。獨一落地。被埋爛死。過時。種一而百起也。比之樹木。園夫斫枝。似害而益。蓋木反固之。而更盛也。奇矣異矣。設斯若患遲起。而待聖會根深。聖教人廣。乃當得多苦。猶聖迹也。奈何。其苦早起。其根尚淺。教人尚希。已當而不退。時時前行。時時愈廣。聖迹之聖迹焉。世上之固。奚克擬聖會之固。吾主預告其若。設于其固。預明云。地獄之門。雖力攻。不至顛也。實乃天主信乎。

聖諦德肋宗徒瞻禮

經。聖瑪竇第四篇。

維時耶穌遊加理肋亞海濱。解見第四卷封齋後第四主日。視西滿伯鐸羅及諦德肋昆仲二人渠時張罟蓋以漁爲業語之曰從予予使漁人。言汝今以漁爲業今後我使汝化人引入吾教。伊即應命棄網而從行前視雅各伯責伯德阿子及若翰厥仲偕父居艇修網召命同從卽捐網謝

父而從。

箴。

耶穌遊海濵。

聖人解右經皆曰。斯海。今世之像也。世人。過海之客也。人漂海不等。或在異地。而歸本鄕。或在本鄕。而往異地。善人惡人。攸渡之海雖一。惟攸止之岸甚異。今世乃善人之異地。居僑寓。渡生時同主下舟。同歸天堂本府。知哉。今世乃惡人之本地。蒙蒙下舟。不知何往。愚哉。今提三端。畧廣聖人之解。人渡生。此客渡海何殊。一。人生之險擬海之險。同等。二。人宜預備以避其險。三。

有弟問師曰。依聖經聖典。聖人之訓。今世若海。赤子出胎。若客下舟。漸長漸老。繕程。死至登岸而止。請師示今世此海之故。曰。其故甚衆甚明。汝宜虛心聆解。吾約提數端。

第一。客人渡海。晝夜常行。飲食坐歇。身似恒停。而實恒行。弗覺而倏然到岸焉。吾生。行住坐臥。時刻行。漸近死岸。而弗覺。色搦加問答曰。人生何物乎。曰。若流水之爲物也。水流入海。生流入死。何物乎。曰。似住生。而過生也。異矣。日長似加。而實日減。短。厥初人祖。方命之前。人生恒流。而弗盡流。方命之後。流也。盡流也。當時。人之資性漸進。嬰漸長而童。童漸長而壯。而老。如今亦然。因同謂之流。但

有常生之實。補其劣弱。返老成壯。不能
得終。因謂之不能盡流。奈何。既方嚴命。
禁用其實。人也。其生。其年。相繼相流。相
入死海焉。未得罪之先。此舟順流而下。
幾乎入海。舟人力挽。使溯洄而上。得罪
之後。恒流。恒近諸海。無力得挽而返。無
計得禁
其入也。

第二。海多變無常。風發浪湧。風息浪平。
風順舟進。風逆舟退。倏安倏危。百時百
變。故爲客者弗信其順。恒備其逆。人生
之變。不啻千萬。納西盎聖人曰。異哉人世
物之狀。何物朝夕如一。一日之內。各各
百變。人人一晷之內。各各萬變。正若發
軔之車。時上時下。若無定之旗。時南時
北。可信之哉。色搦加曰。廣地戲臺也。人
人。俳優也。先喜扮王侯。憂扮乞人。臨時
更變。隨學或某或某也。嗚呼。人生多變。
謂之戲
生信乎。

海險雖多。猶有定數。過者得悉焉。經曰。
人既渡海。得述海險。是也。人生之險。弗
勝其數。人人渡生。無一得詳其危。主曰。人
人生之日。惡日也。奧斯定聖人解曰。人
生之日。其樂皆僞。其喜無常。其憂害靈。
其懼刺心。謂之惡者故。聖人深嘆人迷。
繼曰。生日之態。如是之惡。汝尤愛慕而
求長生。長生者何哉。長長惡之長惡也。汝
尋吉日。而遇惡日。猶貪長日。迷哉。熱羅
聖人規友曰。吾友勿忽吾規。今吾齒高。
過吾生海之久。歷試八旬之危。吾今如
人已過大海。過時遇風濤。舟溺而蕩漾

幾沉既久。浮于瀕岸。哀聲警人生之海
之險。吾友聆吾言。勿輕渡汝生之海。勿
忽其險。遇順勿以爲安。毋穩寐。毋高帆。
逆風倏至。難救汝命。汝生愈順。汝宜愈
謹。世之順風。逆風也。世之順物。
阻汝進。助汝退。可寐乎。可縮乎。
第一海險。逆風也。發時舟人不能進。柰
何後退。而空負多程。順風雖猛。落帆安
行。噫。人過生海。可驚順逆。蓋皆不利于
生也。逆順二風何。曰。世之苦之之困。
等患。逆風也。世之樂之貴之富等福。順
風也。發時霆霓妄動。時上時下。得中甚
難。經曰。猛風驟起。波濤時上滔天。時下
至底。舟人𢤱懼。無引舟。無救命。若不啻
海法者然。解曰。人渡生海。順逆可驚。順
者。使靈自倨而上。逆者使靈自固而下。

順使過當。逆使不及。
二者皆靈性之阻也。
第二海險。寇也。寇等有二。刼空舟財放
客。一刼空而殺舟人。二。二者或伏海濱
哉。挨海島。乘機突出。舟人不覺。而罹其
害。人渡生海。必當勤戒。二等之寇。許德
一魔鬼。一。第一。刼空靈財。蓋行善爲名。
其一善無善。其工無功。靈行似實。而實空
虛。斯惡謂靈寇之故。第二。其意恒惡。其
謀恒深。其害不淺。人落其手。刼空靈德
而殺其靈。其害
明矣。可謹避焉。
第三海險。海峽也。海内峻險。嶼磯當路。
僅留一狹道可行。舟人小心得中。而得安
過。使一失愼。或左或右。舟壞人溺。無法
得救矣。篤瑪聖人曰。人行德道。必當仔

細求中。夫德之路狹也。左右險也。往右德變爲惡。徂左亦然。可兢兢業業。而得中哉。試舉濟德。侈與吝其二險也。濟時過當。則侈。不及。則吝。得中。則中德也。義德之險。剛與柔也。偏剛偏柔。皆惡也。彼此相合。眞德也。比之畫工繪人容。皆白醜。皆黑醜。黑白調合。美像焉。凡德皆然。

第四海險。失火也。斯險至甚。葢舟內備火藥。以避寇害。又外加瀝清多層。火發難滅。奈何。舟也。人也。皆爲煨燼。人在時若舟。內欲若火藥。外司若瀝清。不克其內。不禁其外。靈險可知。克之禁之之妙法也。

第五海險。乏糧也。海程弗定。風定其期。順者則速。逆者則遲。孰能預知風勢。智人備足備餘。程糧終而糧未竭。愚人少備不餘不足。中道糧絕。海內無措。腹餒而死。憐哉。斯怠人之險也。葢行德之工。盡性之糧也。有工。則飽。無之。則餒。美矣善人之智。在時勤斂。死至其功足也。餘也。醜矣往人之愚。在時泄泄。死至其功無餘無足。險矣。

第六海險。隱礁也。右險皆甚。斯險甚之甚也。葢海面平夷。礁藏水內。舟人雖精難免其害。幸有經過熟人。畧得免焉。斯險。善人之險也。其心厭惡。其意向善。魔弗敢明引。引之違理。狡哉魔計。以善爲名。引之爲惡。正若漁人。藏鉤顯餌。魚吞彼餌。同吞其死。比富人曰。養妻子吾首務。乃義德也。濟貧儉者。次務也。寧藏財過

繫乃于合義。不必賙濟。其義實虛。其吝實實。魔不敢引之以吝。假義以引。迷哉。又曰。家屬之罪。其邪歸我。可責可正。魔鬼得機。引之怒嗔。罰之過當。詈罵穢言不絕乎口。惜夫。欲信屬人。而先曲已。魔之感哉。

師既列爲右箴。弟聞而深嘆曰。險哉世海。師但指其險。不指何免。猶醫指病。不下善劑。謂憂病人。不瘳人病。知險當急。知免更急。師曰。經云。天主務制煖纜以禦人寒。猶云。天主置人多險中。預備多法以避。吾弟兢兢善用。安然得渡生海。無慮險焉。

夫人過海第一急務。選固舟。精巧舵師者。是也。固舟。天主聖會也。人入。同上下舟同行。必得登岸。固哉其固。風浪雖猛能鼓而不能溺。他舟脆薄。無風自沉。經喻曰。天主將降洪水。罰世罪人。預告聖人。命制大舟避患。人入皆存。不入者皆死。解曰。舟。聖會像也。人入得存靈魂神命。得騰天堂樂岸。不入。必沉其靈于地獄永苦之海矣。又。精巧舵師者。吾主也。自天降臨。精熟天堂之路。世人欲上。弗依其蹤。必墜下焉。主謂門徒曰。吾正道也。吾眞實也。吾眞福也。從者不差。信者不謬。而終至享眞福。是也。

第二急務。繫窒舟縫。禁水漸入。舟人汲汲于固。弗業業于縫。舟漸沉。人忽溺。吾靈之縫。五司也。瀝青油灰。十誡也。主誡嚴禁外司。弗許惡像入內。勿致靈魂之

死也。與夫。舟人雖勤于百縫。而失其一。舟必溺。人雖緊守十誡之九。而犯十誡之一。靈必沉。雅各伯宗徒所云。守九犯一。猶犯十。是也。

第三急務。舟中以緈立桅。是也。桅緈相係。緈定之禁動。桅緊之禁縱。桅愛德也。緈他德之集也。愛在諸德從節。弗肆弗遊于外。諸德在。愛德則穩。不慮其傾矣。

第四急務。桅上懸帆。是也。舟人掛帆。風發舟行。無帆舟止。帆。吾心之動也。天主默啓勤人。若風鼓帆。推舟使迅。引之到岸。默啓怠人。若風鼓林。枝搖而根不動。主提怠人。引之行工。初與善工。中厭罷工。終不至成工。解曰。怠靈性之矴也。矴泥于泥舟定。撑之弗動。推之弗行。怠惡在心。泥心。不許行善。

第五急務。海程之圖是也。海程之圖。至廣至急。蓋指山礁。淺灘。一路之險。渡海者。而不携海程。若盲者欲行新路。而無人引步。儞云。海程為舟人之師。是也。吾生之海程者何。曰。聖經之言。聖人之訓。是也。斯皆明指天堂之路。明解吾心之疑。魔鬼之計。善德之美。惡德之醜。等事。可知其廣其急。

第六急務。星盤之羅經也。晝夜指南。使人一路仰天。吾之羅經。正意也。蓋吾行時。不宜俛視。貪人之目。獵人之瞽。必宜昂目仰視。美哉正意。人正其意。正其路焉。

師毋謂弟曰。有人問主愛人之詳。吾主多言以示。後謂之云。依言可行。必得享

常生。余云弟亦然。依右箴行。必得正路。勿慮生海之險。

視西滿伯鐸羅及諳德肋昆仲二人。

聖基所曰。主目明睫。肉目視兄弟之外。神目達內。愛其朴素請爲弟。主目若良玉工之目。寶玉藏璞。愚人不識其貴而棄。玉工識之。加工以理。玉始明顯其貴。二位昆仲。勢卑業漁。人視如賤。主視其內而貴。先治豕光。後命遊世。豕光世人。

或問。主將立聖會麗宮。典工于昆仲二人何。曰。欲其固其久故也。兄弟互愛相合。愛合在心。存久則易。石匠搆室。以灰合石。乃固。風發雨臨。不慮其傾。累石之室。無風無雨。自裂自頹。安得久哉。聖會若宮。敎人乃石。愛德石灰。愛無則敎友虛得敎人之名。愛在則實爲敎人。魔不敢近攻。不壞其信也。

經曰。聖會嚴整軍師。魔驚其伍行之列。聖額我畧解曰。兵旅。以相連爲尚。敵兵難衝。見空則易突破。聖會爲師。會人其旅也。魔將攻敗。先窺吾輩何合何連。心連則退。心離則進。經記。撒落滿國王。創天主聖堂。欲善而遠。備金板盡蓋其內。金。久存之物也。火不爐。蠹不齧。愛德之像。在心。諸德美堅。世苦之火。惡輩之蠹。不能毀敗也。第七卷聖神臨後第十二主日有本論

從予。使漁人。

主請兄弟二人。命委家務恒從。生死不離。難命也。惟並許報。平夷難命。比之良醫。藥苦難吞。調之以飴。病人愛飴服苦。而病痊焉。天主之

命。毋如是。上古命亞巴郎移鄉旅異地。命極難行。郎餘以報。曰。出矣旅矣。我拔而立吾民之上。吉禧汝裔。榮光汝名。使不朽于萬世。聖盎博削解曰。奇異天主之計。其命難而易。其誡苦而飴。難苦出口。易飴自隨。加命以試。加報以勵。奇異天主之計。

經內天主勸人曰。人嚴克己。毅敵世俗。勇破魔計。天宮棟楹也。天朝良臣也。吾立新名以名。銘他額上。一以旌表其德。一以衆視。而借稱奇其忠。經內天主常常如是。

或曰。主詔兄弟二人。只以化人爲報。斯報小矣。何奇妙矣。曰。化人至善報也。若善報自然在其內。又主語宗徒曰。爾輩爲我棄世而從。異日我降審世。爾皆高座同判。又曰。天國。吾國也。憑意與人。爾從我者弟。勿憂勿疑。各有定位。我先去備再降而携。吾主恒慰宗徒如是。恒許後世之報。汝又云。化人之報。細報也。則[illegible]知化人之職。何職也。何貴也。天主降世本職也。可識其貴。聖額我略曰。化人之職。衆職中至貴。他職雖高。皆不及。經奇化人之士者曰。皆天神也。天主遣使也。貴耶賤耶。

或嘆曰。恨弗得師吾師。而登化人高位。屬人阻。家務羈。奈何。與斯定聖人答曰。吾友勿嘆勿憂。內有家屬。可兆爲表。美報其善。囑責其惡。則登化人之位。外有

進教之友。時履錯犯誡。勸之以守。有未進者。引之以進。則登化人之位。何嘆何憂哉。

應命棄網而從

兄弟四人。家務雖羈。主詔竟棄。不歸料理。示吾宜勤。有主命。弗延日時。今日主命。我固不聽。焉知翌日再命。經內天主謂人曰。我立心門擊呼。人闢我進。人闔我去。又曰。今日幸聆天主之聲。勿固勿迷。勿師古教惡輩。輕忽吾聲。吾惡其錮而絕。勿法其錮。得免其絕。

吾主曾召一人相從。人曰。父適謝世。請師容弟歸理喪事。既葬乃受業。主曰。死者葬死者宜也。蓋言罪人似死人者。彼死于靈。此死于身。彼喪此。此理也。吾今召汝。明日弗召。可急順命。何延遲遲。已有本論。

謝父而從

或問上句與昆仲二人薄情。速謝父母。而從吾主。並與會中之友。輕易離家棄親。曰。愛親之情。禽獸有之。矧人哉。敢問。來時告親乎。親許乎。來而不告。無親也。不許而來。無孝也。吾師皆云。愛人指之正道。來故也。善哉吾師之意。惟正道分別親疏。若兼愛人。無分退邇。天主道乎。墨翟道乎。余曰。天主聖教。以愛為尚。而且叮嚀其序。排定宜前宜後。嚴禁踰等。經內善人曰。天主排列吾愛。吾愛有次序也。若然。可知第一大而公恩主。天主也。其次雙親也。又其次他人也。因天主十誡。前命愛主。次命愛親。又次命愛疏人。墨翟道乎。天主道乎。

中人所異約二端無親一無孝一夫親在心弗繫于境恒見多子終身不離于親而莫親其親反有多子多年身離而心常念若躬覩之然會中之友身雖離心愛不離時時求主福祐在世解世患逝世賜享眞福愛乎否乎至謂無孝曰來無告告無待諾但爲天主行教承天主公親之公諾何拘私親之私諾乎今使皇帝差臣命往遐方臣辭奏曰前告二親允諾奉命弗允辭命皇帝許耶怒耶聖賢曰德善愈公愈致衆善愈美也會中之友在家惟安雙親之身離親廣遊以益衆靈不愈美哉如禹得舜命弗前告親無俟親許八年于外三過門不入忘親何歟爲利于衆也中人異乎衆乎又其利身利也吾利神利也人異而貶不亦過乎

異而貶者不知人靈之尊貴聖基所曰海地之富齊聚以市靈䰟不及其價萬一一人罄竭萬金盡散濟貧一人獨化一靈彼此功績大異蓋人靈愈貴人身濟靈之功愈厚于濟身

天主的知靈貴乃降世而出無盡之價以市葆祿聖徒曰吾友主出厚價而贖汝靈伯鐸羅宗徒解價曰主價不是易朽金銀吾主無價寶血其價也主曾謂門徒曰吾食飲即救人之靈是也斯言一則示人主所慕及所務全在

救人之靈。一則示修士。當法此慕務。猶云。人終身務計。悉求飲食。脩士勿偷安避身。以救人靈。在會之友。有主表。有主命。遠來而當跋涉之苦。不必爲異。潛身不來。乃可怪也。

基所聖人曰。客人渡海使一失謹。而溺幾沉。客人何亟以救。急落收帆。無計不盡。既救乃止。戲吁。衆人皇皇因救一人軀命。三四會士。離家謝親。因救多人神命。可異乎。可棄乎。

賢解經。深嘆深責罪人。曰。脩士多苦。以救汝靈。汝安坐穩寐。而嫌微苦。以救自已。愧哉。主盡出寶血而市。汝因小利穢樂而售。愚哉。盍師智客。將市貨物。審視或眞或贗。後定價値多寡。罪人反是。言然出其靈之厚値。以市微樂。猶弗惜其後。眞不識靈之貴也

主曾許佚。設喻曰。有貴人排盛筵招客。漫然皆辭。一曰。市主欲視埔薄。一曰。市牛欲視壯劣。聖人皆嗤客痴。先主後視。罪人之正像。前當熟思靈性之貴美惡德之卑醜。乃交易。乃不交易。彼交之痴。罪人之痴同一。亦同被嗤也。奧斯定聖人曰。嗟矣。不宜曰。可嗤罪人之痴。宜云。可痛其迷。汝等以穢暫樂。售靈于魔。所售。貴珍也。所市。暫樂也。所招。永苦也。可嗤乎。可痛乎。會士因痛。來提人心。使醒而救本靈。其外無他故也。貶乎棄乎。

雅各伯宗徒瞻禮。

經。聖瑪竇第二十篇。

維時責伯德阿雅各伯及若翰二位宗徒父親之名子之母。暨厥子。子者雅各伯及若翰兄弟也。近耶穌跽稽求錫。主問曰。求何。答曰。主旣即本國之位。賜予二子。一于右。一于左同坐。耶穌知求原不出于母私聽。惟出于子。不答母。向二子曰。胡弗識攸求。克飲予將飲之爵乎。爵。死也。主借譬。指其死。謂之爵。故有四。一。當時病人。服藥用爵

而飲。主死甚苦。若苦藥。但療萬世神病。二。人飲酒一盞。飲不難。時不久。吾主因愛世人。易至死地。死苦速過。死利恒存。而延于無窮。主言所示。不必懼爲主受苦。蓋多年之苦。暫苦也。三。本國風俗。人將受刑。先飲藥一卮。身麻不覺刑苦。國人欲指某人幾受刑。曰。某人將飲爵。主指其死。謂之爵。故也。四。酒引人寐。過晷再醒。而仍行工。主之死若寐。過三日復活若寤。因其死謂之爵。經內主所云。吾寐後醒。是也。

曰克主語之曰。異日固飲。主今預告二徒。畢竟受苦。後來虐王。拘擒雅各伯受刑。又。羅瑪帝監若翰。投沸油鼎。命醋笞。命逆夷也。斯皆若爵未難飲也。乃至吾主受苦時。侍立覗師之苦。雖萬死亦擬不及矣。主告之明如是故也。

惟與汝予左右之座。罔係予。予父已定斯座。匪能再改。或疑曰。聖父托付吾主萬有之權憑意制御。今云。與汝予左右之座罔係于予。疑解有四。一。係字之意。于當該可。二字同意。猶曰。不可允爾求。蓋爾求出于傲。我諾則助。引其心傲。可諾之哉。聖盎博削曰。主答若云。吾謙之師。引人以遜。弗可諾其妄求。

二。基所聖人曰。二徒之求。弗能爲之事也。吾主不能爲何異。主座高甚。非神聖者能及。何有左右之座。經指主曰。其座穩安。但至高天神之上。二徒何得登之。又主坐聖父之右。人得其左。則居聖父吾主之間。能爲之乎。

三。主指其人性。若云。天上之位。天主聖父已定。吾人性確不可移。爾所求。實不係于我也。

四。主指其天主之性。猶云。實係于吾與人以吾左右之座。但于無始之始。欲係于人之聖。善。則得。惡。則失。善隆。位高。善薄。位低。斯則極理也。爾兄弟之聖不及。求乃恃親。不恃善德。過分而悖理。吾天主之性。至公至義。實不能逆理也。聖基所設譬曰。設國王。欲分國位。曰。人立某功。即登首相高位。立某功。登冢宰之位。等。若有幸臣。無立某功。但恃王寵。敢求或相位。或冢宰位。王答曰。汝求弗係于我。不能允汝。求某位乃立定功之位也。斯答不顯王之不能。正大顯王之公義。吾推聖人之喻。即知主所云之意。

箴。

賜予二子。一于左。一于右同坐。額我畧聖人解曰。可異二昆弟之求。可責其貪。其也。大得主寵。他宗徒皆在其後。惟伯鐸羅一位僅在其前。其貪猶不知止。求主左右之座。以先衆徒。宜異宜責之焉。色搦加嘆曰。醜哉貪情。入心牽引。使恒謀進。弗至先衆弗已。貪人蔑知廻觀。以足其貪。乃恒望其前。以疾其步。以占其先焉。憐哉貪人。衆在其後。心弗厭足。弗忻。一在其前。心弗乎足弗忻。然則何時得忻。憐哉其心。醜哉其貪。

二徒貪慕高位。主責其痴。葢人貪位。痴人也。弗知高位之態。何態也。必察其惡。其名。其實。其來。其去。便識其態。

貪位惡之何。曰。魔鬼本惡也。惡可識矣。聖巴西曰。貪高之惡。魔鬼本惡。魔鬼疫病也。人同鬼同貪。同魔同病同疫。痴疫易流。人不謹而近疫人。奈何同染。試。天神之首。謀主高位。貪疫。卽發。他神近之。多同貪。同被染痴。同敗天神美性。同變爲魔。魔後入地。近亞黨世祖。渠卽染。而貪天主同等。今常遊地近人。地人無染。無貪世位。萬中偉一。謂之魔疫信乎

聖伯爾納責怪人迷曰。罕矣稀矣弗效魔鬼。弗依蹤形。弗慕登亢。迷哉。魔鬼欲登而隕。世祖謀陟而隕。爾亢貪上。妄冀不墜。尤或美爾貪。謂之大志。吾則謂之大痴焉。先車覆。云後車蹈轍。不以爲鑒戒。汝美其至志耶。或嗤其至痴耶。

名位者何。曰。位。卽任也。任。卽重載也。嗟人貪尊位。而不知并負重任。重載焉。旅人行路。減輕其任。則智人矣。加重行裝。則愚人矣。畢身行路。尚難。荷載何易。噫世人俱旅人也。天路。上路也。滑道也。濫地也。人謝職間居。猶難穩行。乃欲覓位。何易。

聖額我畧曰。世之位。重載也。實非爲行路之資。反實爲行路之阻。貪位者。惟想位光。不思位冥。思必莫貪。葢恐身連任並倒。貪位在心。若舟在海。四方風鼓。八

面波動。無時安寧。何貪之乎。

史記。昔賢王即位時。侍臣奉旒請戴。王特展轉。周視良久。深嘆向左右。指旒語之曰。斯之貴。貴也。斯之禍。眞禍也。人知其禍。靡貪其貴。視此在地。無心伸手而取。矧戴之乎。其表美矣。飾矣。輕矣。其裏醜矣。辛矣。重矣。言罷長嘆而戴。

貪位者聞而笑曰。大過之言也。勢賤卑人俱輕欺凌辱慢忽。勢高位隆。人皆尊貴。從順美詠。何所不妙。曰。爾視位外。不視位內。識其一。弗識其二。視識位險位危。不敢謂之善。矧稱妙乎。人居高位。若居高頂。地勢尖窄。難穩。使風大吹。難保不隕。使天澗雹。其危愈甚。盍霹靂多擊高山也。居位者穩難。隕易。常有排擠。若風大吹。必致位失。帝怒若雷。命且亡焉。

噫。斯俱小害也。外失也。身損也。現虧也。其大必在于神。必在後世。蓋人治理獨己且難。治理衆人。何如難哉。善己固重。善衆奚輕。主將來審判吾之本惡必甚嚴也。審判吾惡。又歸屬吾之惡。當何如嚴乎。

伯爾納聖人會內。有一高名峻德之士。敎皇欲登之司敎之位。士驚固辭。敎皇請伯爾納聖人立勸使允。聖人如命篤求。終不得。敎皇乃止。不欲強。厥後士逝顯現于會友。曰。吾今厚享眞福矣。在世倘受司敎之位。必喪善心。而下地獄。言畢不見。聖人心驚深嘆曰。安得智人。克視貪惡之危。克知貪惡之惡。貪惡何。若

盤石藏水内。其勢上平。而下多險。明目
者視焉。矘目詎視哉。噫夫。高位之光。易
燗人目。視若多福之坦途。而實爲諸惡
之藪澤。可識其危。噫。貪惡何如。又若易
透之箭。螫心之毒。難治之疫。多誑之肆。
實善之蛀。僞善之母。嫉妬之父。驕傲之
女。謙遜之仇。神目之迷。諸患之生。諸德
之死。是也。可識其惡。噫。貪高之人。惟慕
吞普世之位。因憎普世之人。視彼若賊。
以謀抑所有焉。嫉上者。欺並者。輕下者。
特慮其膺位。弗
慮其當否焉。

因此大聖大賢。一知國人。謀置之高位。
多言力辭。人許則止。弗則避。入山淵迹。
辭避而不得免。乃常苦泣。
不敢仰視。若人荷重任也。

[illegible]與斯定。德廣過衆。名聞充溢四外。而
教強之登主祭之品。不得已受命。惟容
愁蹙。痛苦不已。又聞某處偶乏司教。雖
有急事。不敢近處。恐其城之人。強之登
位。後天主竟陟以斯任焉。但聖人時常
深嘆。悲咷曰。痛哉。任馬者。先揣馬力強
弱。行裝輕重。道勢濫平。後任。痛哉。任舟
者。先察舟板薄厚。海波猛靜。貨物多寡。
後任。痛哉。吾也。力弱德薄。乃任司教重
任。奈何。世上可畏之間。位爵第一也。天
主使吾膺位。必
將罰吾罪焉。

又額我略聖人。衆教友仰其大聖。欲加
以教皇尊位。聖人更衣。竊逃入洞。教友
隨處覓之。不遇而歸。忽有火柱。自空降。
懸聖人首上。教友怪異。喜甚。強登位。聖

人無奈伏命。惟終身欷歔涕泣。曰。向日避世獨居。不勝心悅。今日居位不勝心憂。二日之異。吾心明析。吾舌不能詳焉。

史記。古王戰敵被敗。幸脫入林。避迹隱居。三十。王改名諱位。請允同脩同隱。數年。如是。將逝。謂之曰。到今三十不知吾何人也。何位也。吾某國某王。惜乎人迷。貪位弗知。吾已試王位之勞。已試獨居之安。國王高位。擬不得山林卑賤萬一。國王之飲。就是美珍。皆苦無味。隱居之食。就是粗糲。皆飴多味。國王之心。若運沸海。不晏不寧。多慮紛擾。不許穩寂。隱居之心。若停清水。恒冽恒靜。愉寂無慮。噫。吾居王位之年。皆凶位之年也。居隱脩之時。皆福慶之時也。惜乎貪位之迷言卑賤日安逝。因古賢曰。使有道路二岐。一引于死。一引于位。憑吾意選一。必竟進死道。以逝安然。弗入位路。免若險也。聖賢驚位如是之甚。汝貪慕如是之急。猶請吾言。

迷哉愚哉。

或曰。然。倘國內無位。無上下尊卑之別。何云國哉。蠻夷亦有。禽蟲亦有。若無位。庶民任意。將行不軌。爭亂何止。論理國內必當有位。必當有人登位。若聖賢有善法。得免于位危耳。

曰。尋得善法難哉。登高易。下難。上。聖人曰。朽梯不利也。人恃以上。近危也。世位。朽位也。恃之而謀昇天。其危不覺。欲免危。務德聚善。斯必上則也。居高者。恒遇

大風。身輕必傾。身重則穩。居位者。心輕無德必危。重之以德則穩。位風不能害也。

蜜蜂輕蟲。出簫時怕風飄。被小石鎮身。身重乃無傷。在位可法微蟲之智。重心以德。若無。不必登位。昔有會友。勸聖人受位。聖人不辨可否。求主默示。忽見天神。手持玻璃一餅。滿注清水。謂之云。爾心如此乃可。不爾乃否。聖人力辭不受

聖賢又云。國主將分國位。必察臣情。慕者棄之。惡者升之。惡位而得。必務利民

斯第二

善法也。

位實者何。曰。虛物無實也。位勢偽勢也。其實何在。世之榮光如影。影無物也。無光而已。夫貴不在于吾。惟在于人。人吾貴。吾乃貴尊。他人不念。吾乃無有貴尊。物不在吾。惟在他人。烏謂之吾物耶。

色搦加曰。世位世爵。無物可仰。蓋隨人之念移動。人念。則在。不念。則無。正若水漚。外似充實。內則虛空也。

聖諾色爾借譬曰。何尋切譬。以比于世位之人。正若孩戲。曾見孩童放風箏。既登空中。竟不得正路。又不得久住一處。隨風隨飄。牽扯欲止。不可喚乎。孩望箏路。乃忘足履平否。多陷以傷。既起繼戲。緊牽就下。伸手欲持。風箏倏去。幸負孩欲。多晷。多時。多勞。多計之後。幸得在手。相慶相喜。若獲美禽。實惟薄紙而已。可

唯其愚。索位者何異。位居乎空。隨風而移。索者捽位。忘得之路。直乎曲乎。恒陷諸非。設既費時。多勞多計。幸而得之。只得僞位虛名。猶自慶自喜。正孩慶喜也。

孩之愚

揶也。

右賢笑人之愚。弗識眞位何在。但視人外。弗顧人內。曰。人有高位。正若馬有文飾。人欲市。先卸其飾。遍視馬體如何。美醜如何。犍羸如何。馴悍如何。乃或重而市。或輕而棄。愚哉人愚。欲知居位之貴。只視外飾。其才能。其威權。其從之衆。等。乃重其位。不視其內貴與否。心德備否。差矣愚矣。蓋人有位無德。吾矜而揚其

貴。惟揚虛

貴虛名也。

聖凡貴文諭曰。世人登位。若優人登臺而扮尊人。脚色。優人之尊。無實也。尊人僞像也。倘以虛爲實。視已如尊。狂矣愚矣。噫。愚人重位如眞。智人藐之如戲也。畫圖愈巧。僞愈惑人目。似眞物。而實幻物也。愚人視之若眞。智人視之乃眞物虛像耳。世位眞福之畫形。眞善之微影也。人欲明位之實。可于

空虛。于無實爲其實也。

或曰。位惡。位名。位實。既明。請示其來其去何如。曰。艱難窮苦。其來也。速馳如飛。其去也。蓋人無苦。位必不至。惟若有先後次序。晰夕苦攻。伏請嚴師。遵考定規。無時得晏。無計不盡。無人不求。不敢逆上。趾屈躬。侍立如僕。俱位先之苦也。

聖[illegible]搏削曰。卑哉貪位之卑。因爲人主。

先爲人奴。試觀經史。二子之母。欲請高位。先卬伏地。示貪位之卑。
或問賢曰。貪位者何人也。曰。非人也。獼猴也。獼猴倣人。貪人倣愛。愛人恐人。以得天位。貪人恐人。以得地爵。愛人施下者爲主。貪位睹上者爲巳。愛人耐人之煩數。爲得眞福。貪位耐官之苛刻。爲得虛福。謂之愛德之獼猴非乎。
後若吏甚試觀國臣。得位理庶。何時身休心寧。希陟而諛。恐黜而賄。太直被刺。太寬被欺。種種諸苦畢集乎心。晨昏刺觸。而貪人猶慕之哉。
其去如風如電也。聖盎博削曰。世位之勢如玻璃之脆。進成速毁。其久頃刻而巳。僅至而飛。世位非世位。世勢速飛。世位同飛。得存久乎。魔曾欲引吾主。因探爲護經云。于恍惚間使視萬國之榮光。解曰。似魔之太痴也。欲主愛貪世光。可許久視。以動其心。頃刻之內。何視何動。答曰。魔鬼之太智也。是世位之本態也。魔知人若久。而探思世位之苦。其裏之虛。必輕而棄。須臾間。僅視其表。燗爍榮光。誘人更易。何不智哉。解世位者之態。曰。人恍惚之內。得視世位。明知爵位之久。頃刻霎時耳。聖盎博削曰。世位之久。比之呼吸。譬亦不及。僅到而去。其勢也。聖人深嘆繼曰。何壽得智人。能知位勢。孰知明別僞虛于眞實。夫世位。輕虛易動。易運也。今人得位在上。未幾失位在下。如水車之筒。一上一下。如速發速散之風。何慕之乎。何望之乎。何信之乎。

胡弗識攸求克飲于將飲之爵乎。或異曰。兄弟求天堂眞福。美求也。主責若不智者何。聖額我畧答曰。欲昇天。美欲也。但不宜差昇之路。先若于世。正路也。因主且責其痴。且引之曰。克飲于將飲之爵乎。葢求望眞福。美善也。不先立功。空求空望。痴求也。妄望也。比人欲市寶物。不欲出值。欲至本鄉。不欲移步。欲獲渠魁。不欲入戰。皆痴欲也。第四卷齋後第二主日已有本論。又第十二卷諸聖人瞻禮。

聖經直解第十一卷上終

聖經直解第十二卷。宗徒下卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯。

聖若翰宗徒兼聖史瞻禮

經。聖若翰第二十一篇。

維時耶穌語伯鐸羅曰。從予。卽效吾死。猶云。吾先為汝被釘聖架而死。汝當依迹而從。爲吾被釘聖架而死。伯鐸羅回顧。見耶穌攸愛徒。卽晩膳之時。倒憩主懷而問負爾者誰是也。斯耶穌所愛之徒。若翰宗徒也。葢主受難前夕。告徒

其間有一將付之于仇。徒不知何人。若翰密問吾主。惡徒為誰。主亦密告之。問耶穌曰。若斯者何。蓋言弟將從師而死。若翰亦同從死否。曰。尚欲留之于世。待予復來。于汝何與。汝第從予。皆責伯鐸羅宗徒之詞。若云。可惟急于汝之事。奚察他徒。于汝何與。時門徒中乃流言曰。若斯者必存莫亡。因主之言。古今有多。固執私臆曰。若翰宗徒未卒。猶存待主再降判世方死。若翰明闢斯說曰。耶穌弗云不亡。惟云。尚欲留之于世。待予復來。于汝何與。斯徒証右經。而錄于冊。吾知其証皆眞實。

箴。

從予。主托伯鐸羅宗徒理治教衆高位。為聖會之首。並命視其行。而依其蹤。意欲理民之主。可視吾主。法德效行。若宜致命為民。不必避身而辭。基所聖人曰。治民者。牧夫也。受治者。羊也。牧羊二姓甚異。出命。受命之德。必當甚異。奈何上之德。即至于上。下民之德。僅至于中。上之德。使至于中。民之德。必在于下。彼德得下。此之德何在耶。設彼無上中下德。反有多惡多醜。良可憐惜所屬之民。其惡德醜行。將何止哉。

史記。西方古王。付臣高位。托治民權。先刻多規。終警之曰。爾今登高。若日麗天。所行之事。或美或醜。民皆明視。弗得微隱。可思汝宮之墻。郎高而固。皆爲玻璃。宮門縱厚而閉。皆爲明透。屬民四面窺伺。因爲行法。臣善。庶民懼罰。而畏不善。若否。庶民同否。而無所畏。葢惡者見汝同惡。慚乎驚乎。汝先有邪。何自納人以正。如界尺之曲。欲線之直。得乎。賢王規畢。臣受印而辭。

葆祿聖徒勸理民者門弟曰。可寤勿寐。可勸以盡職。可先屬民爲德善表。聖基所釋曰。警戒理民者之詞。其位在上。在下仰之。以取行法。乃屬民之鏡也。有德明鏡也。民炤。有污速洗。而皆同明。有惡昏鏡也。民炤。不覺其垢。而皆同昏也。

經訖。前知聖人。神吕仰天。見四異禽。各備四面。人一。鳳一。獅一。牛一。解曰。禽在于高。高位之像也。有人面。示理民之士。當猶人理民以理。弗理以怵。以足私欲。弗理以怒。以復宿仇。有鳳面。示當有高志。飛騰離地。勿謀地利。勿晚民膏。有獅面。示當毅然決事。勿骫法。因狥情。勿柔于貴。勿剛于卑。有牛面。示當勞苦以養屬民。理事者有四美。乃宜居上。以攸民利。若無。寧居于下。以免民害。

伯爾納聖人。曾規友以理民者。深嘆曰。穉有滿斯職。職包二端。利神者爲最。利身者其次也。今滿斯二者。十之僅一。虧損者。槩十之九也。稀有從主。而依其踪。主降世時。聖父托以萬民之權。主之急務。何務耶。勤于利身。愈勤于利靈。出寶

血寶死之值。謂有市敹。匪市金銀。寶珍田屋也。民譽空名也。出價救屬衆之神形耳。孰從撒莫先知古聖。多年理衆。曽謂之曰。理衆久矣。孰能誣吾于贓。吾政至淸。無嗜財帛。終身無賕。無受獄貨。衆聆允乎。孰從蒢祿聖徒。謂門弟曰。理汝已經三年。貪汝之金之銀乎。之物乎。利益汝靈吾之貪也。聖人又繼曰。噫善仕惡仕大異。善仕切若牧人。惡仕正若饕餮夫。彼視瘦瘠羊以肥。斯視肥羊以食。惜夫惡仕之迷。得位將平民亂。又亂萬物定位。使地在上。使天在下。置足于首。置首于足。彼也念身忘靈。念已忘民。從上者乎。從魔者乎。大亂世物者矣。已見第九卷。吾主聖誕瞻禮。又見本卷。聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮。

若斯者何。聖額我畧解曰。主弗允伯鐸羅宗徒之請。反責其問。欲宗宗徒可務細審已身之事。不必好察他人之情。人察他人。其害似輕。而實爲重。葢人之察人。無暇察已。愈明知人。愈迷知已。聖伯爾納異曰。念已知已。察已大工也。廣工也。難工也。人即竟日嗣工。一生期惄。僅足以脩其半。竟日察人。其工何時成乎。經記。天主將降火。罰燼滅婭城。内居隆德一聖。天神預告。曰。汝妻二女。女搢六人速出城。其勿回顧。其妻欲知城埶。回顧而犯其禁。天主立罰。以肉身爲鹽身立于道。解者問曰。變身爲鹽者何。答曰。鹽鹵性緊。禁物勿敗。天主欲警人。緊禁好察人情。

聖基所曰。閒惡衆惡之源也。好究人事。其派也。觀之孩童。時時多問。頻聒親耳。何故。問故也。可責好察人者。天主賜人目時。以察乎己。嚴考進退。乃竟日安閒察人。迷乎。

與斯定聖人。明指此等之害。曰。靈之毒疾也。毒氣在身。身痺若斃。近亡而不覺。人究人事。必忘己事。葢靈遊外審人。難人其內審己。其靈毒矣痺矣。內多病而不覺矣。此等人魔鬼之囮也。魔令以獲他人。彼問他應。魔鬼令獲其一。未幾獲衆。魔者之囮焉。

昔有賢者著作。內責好察人之非。曰。汝異人哉。葢明目者哉。瞽目者哉。精視他人。而盲于己。厥視無益。厥盲有害。寧盲于人。而精于己。乃彼此皆利也。若云。察究人非。欲成薄冊。以警後人。吾曰。善哉汝意。惟汝內尚有多非。奚暇究外。且深入汝內細察己靈。搜精隱匿。察念察言。察行。乃必成一巨部。奚啻薄冊。余令將借古儒之寓言。因狀汝明汝瞽。彼嗤其人曰。昔有愚婦。忌視家人。自剜其目。收之櫃內。將出門再揷。得視外人。嗟夫。在家瞽。出外明。汝瞎于己。而明于人。愚痴何異。汝過街市。偶遇二人。互論密事。傾耳竊聽。非理也。過人戶。身在外。而目進內竊視。其何人。何言。何行。非理也。禮義之人。欲進人家。前叩門待應。主應乃敢否則退。汝弗叩弗待。肆目突進。恒言曰。足進目進。其無理一也。汝弗顧理乎。遊

城無所不寬閑坐無所不問耳所收戶卽吐收時有非吐時有非憐哉汝靈盡思路客名邦之律律衆而美其中一欵曰國人或遊外旣歸本城勿問城情犯斯令者士師立擒汝弗是路客之人汝之大幸若是日日時時必被其擒焉

若斯者何

右箴責人好寵人非斯箴勸人好寵若翰宗徒之奇蓋斯好美人好也斯寵美寵也伯鐸羅宗徒問主曰若斯者何若翰代主答曰吾耶穌至愛者徒也斯若翰宗徒一奇共包多奇主愛海也降恩于人其江也愛隆恩厚愛薄恩小吾主愛若翰甚

至孰能盡詳愛恩之衆

聖賢解右經係伯鐸羅宗徒之問同問若斯者何且答曰主所愛之弟也宗徒也聖史也先知也童身也致命者也聖會聖師也天國無位無乘于若斯者也

或問宗徒之間有備右奇聖若翰何異于彼曰大異也右奇如金價雖貴百鍊十鍊不同若翰鏐金也

至于主愛之奇伯爾納及奧斯定聖人曰主愛伯鐸羅若翰二位擬別宗徒甚異後問二位之愛孰更甚答曰愛伯鐸羅比若翰更甚愛若翰比伯鐸羅更甚愛有剛柔勇嫩之別剛勇父愛也柔嫩母愛也主愛伯鐸羅如父愛若翰如母伯鐸羅愈聖也若翰愈幸也

史記亞勒山帝王有厚幸寵二臣或問王曰二者陛下誰愛更甚答曰朕躬雖

一備具二人帝王一。亞勒山一論帝愛某更甚。蓋渠多智多計。精理國民。使朕安心。論亞勒愛某更甚。蓋渠美性美論。使朕樂心。吾主亦然。論爲聖會之首。愛伯鐸羅更甚彼也。性直志毅。年老經事。主托理會。安心愛之更甚者故。論主人性。愛若翰更甚彼也。性至温和。極良善。身神潔淨。人樂主心。愛之更甚者故。

至于宗徒之奇。彼亦有大過于等弟。青齡絕世從主。爲主恐割親愛之親。主固愛人。或壯或老而從。但尤愛共從自幼童之時。經云。人自幼伏領肩背主軛。貞福者之童也。

至于聖史之奇。他聖史不及遠也。其經甚不同也。他聖史槩記主之人性。其訓行。若翰聖史槩記吾主天主之性。其無始之始。其于聖父同體同能。同知等妙。他聖史何比之哉。

經記前知聖人。神目曾見四禽。似人一。似獅一。似牛一。似鳳一。後曰。三者同居同性。獨鳳離衆。高飛其上。聖奧斯定解曰。奇異四禽。四聖史者之像也。三禽之本所。地也。鳳凰則之空中也。三者聖史。同主居地。傳記吾主在地所行。若翰若鳳離地翔天。其飛高矣。不止于空。不止于青霄。不止于天神。飛而至聖父之懷乃止。若鳳直視吾主天主之光。而目不瞬。後下示世。以其無始無盡者。奇四聖史之經。若宇宙四大行。火高貴于三。若翰聖經。高貴于三聖史之經也。

至于先知之奇。聖巴西曰。先知古聖。不及遠也。彼古教。斯新教。先知也。新者勝古。互相不如。若翰勝彼。彼不能如斯也。彼也。天主縶遺天神來示。斯也。吾主親口恒示。彼之經、一句一奇。斯之一句百奇。大異于彼。信乎。

至于童身之奇。熱祿聖人問曰。若翰焉得若鳳高飛戾天。答曰。其羽長輕。故也。二翅身神之淨貞。是也。過等乎貞。過等乎飛。又解其貞之至。曰。終身無容不淨之念。因主愛之至甚。因賜代巳騰聖母子者之位。因不許淨身腐朽于地。既亡復活。并靈上天也。

至于致命之奇。其若無比。約有六狀。飲毒爲主一。受痛笞擊二。入沸油鼎三。被屏諸裔四。上四者皆輕。第五至重。即年七旬之期。居世離主。第六更甚愈重。卽主受苦之時也。解經者恒云。吾主諸致命者之首也。聖母其次也。聖若翰又其次也。主受死時。愛徒侍立。見所深愛之師。慘苦而亡。萬致命者之苦萬萬難擬較其苦。彼之苦。身苦也。斯之苦。靈苦也。後嘆曰。其苦大過他聖之苦。其苦之榮。大過彼苦之榮。他聖以劍失命。若翰之劍。吾主也。榮矣其苦之榮。

史記。有聖女。深愛若翰宗徒。以顯心愛。以效其苦。請賜得試主之死時。聖徒之苦。聖徒允求。一晷之期。靈心至苦。後曰。若翰宗徒。焉獨致命者哉。多致命者之苦。大集一身。不及遠也。

至于聖會師之奇。十二宗徒。皆師也。但槃誨現世人。以口。少有遺書。以訓後世。若翰口敎當人。遺書垂敎于無窮世。又諸宗徒布敎幾年。早致命而昇天。若翰宗徒年七旬。廣布聖敎。其言如雷醒人。其書如劍割疑。其聖如光開迷。廣遊多國。而化衆人。與斯定聖人美之曰。諸天學之師。首師也。基所聖人又加曰。何獨聖會之師。天神之師也。

聖多默宗徒瞻禮

經已見第六卷吾主復活後第一主日

聖斐理伯聖雅各伯二位宗徒瞻禮。

經。　聖若翰第十四篇。

維時耶穌語門徒曰。汝心勿恖勿惶。汝信天主乎兼可信予。勉勵宗徒之信。蓋云。吾實天主也。爾信天主之言。並可信吾吾之語。吾于聖父同性。同體。彼此無分。爾輩不必分信。予父宮内多處。予語爾。今逝預備爾處。既備再臨接携爾。同昇同居。予攸已居。勉勵宗徒之望。主已警伯鐸羅宗徒。當夜必背。又知諸徒因懼主佚同背。而恐或失天堂之處。慰之曰。勿恐。爾

輩天堂之處已定。我將去以備。又云汝于將來可居吾今所居。蓋主身即在地。其靈恒見天主。恒享眞福。若聖人在天然。汝輩已識予適攸去。且已識厥道。多默曰。徒緊弗識師奚去。奚識道乎。耶穌曰。予道路也。眞實也。常生也。主因其無窮之功。因為諸德之表。天堂正道也。因其全。知不能自欺。因其全善不能欺人。眞實也。因天堂諸聖人。皆視其天主之性。以享眞福。常生也。欲之聖父。依予克之。言吾眞路也。人人可率繇。可賴吾功以立功。爾得知予。則知予父。未幾當知焉。未幾。即聖神降臨之時。蓋聖神降後。大開宗徒之明悟。使洞達聖父之奧情。爾輩已見予父。言吾于聖父同體。父與吾之妙同一。爾若見我。于見父無異。斐理伯曰。主允弟視聖父。弟願滿矣足矣。主曰。憐哉爾迷。予已居爾間久。爾猶弗知予。斐理伯。人見予。見予父同一。奚云允視聖父。曾未信予在父而父在予乎。予言匪出乎予。父居予內。躬行予行。汝曾未信予在乎父而父在乎予。倘弗信予言。宜予行是信。確于汝

云人實信于必行奇行擬于之行等奇猶愈奇于適將詰聖父故也葢云實信之人或行奇行于吾同等或較吾更奇皆係于吾吾今詰聖父在彼同父與人斯能爾賴于名。而禱聖父于悉允爾禱。

箴。

汝心勿怠勿惶或曰人在世因有肉軀正若惡田農夫就勤時時耘耔惡草時萌人心惡田也邪情惡草也自然發萌人奚能使止哉門徒之心發惶懼之情主責之何曰不責有情勸禁情惡情倏萌在彼禁之在吾彼生時吾怠而許時長以至侵靈攻心恥勝乃可責之怠也達未聖王曰倏然發怒可恕也以怒得罪可責也與斯定聖人解曰聖王弗求弗怒特求止之以理倏然發怒無罪也止乃有功。聖盎博削喻曰人心若海邪情風濤也天理三老也風濤鼓舟三老投寐不免舟沉人萌邪情時可寐可寤恥若車御御不受啣絡之悍馬羈鬆則陷拘束則安。

聖尼色曰欲人無邪情若人欲飛走者入海水族者居于地何欲乎邪情忽弗發難也始發速禁得也發絲乎性禁絲乎德奈何愛惡喜愁四情在心若熱冷

濕。乾。四液在身。覺一偏盛。將發攻害。急召良醫。忌口服劑。若任發無務禁止。痴人也。邪情神疾也。天理良醫也。遏抑弗許縱肆。妙劑也。不服而任發害靈。愚哉。

或問。天理何。聖奧斯定答曰。本性之光也。人人各備。便之知惡而避。知善而循。天主成造物時。禽獸係本性之勢。各受一奇。以別于他類。以就其所養。以避其所傷。或具毛羽。或備爪甲。或猛力。或輕決。等。人雖皆無。主賜天理。以異于禽。人從人也。悖逆禽也。

聖賢恒舉多譬。解其用其職。曰。天理靈鏡也。炤美炤醜。人莫能匆視。夫光也。藏靈內。若燭藏之籠。風發而不能滅也。麗心。若日麗天。黑雲不能奪其光也。在靈若指南之針。恒指正道。人依嚮不能差也。守靈若犬守室。主人熙熙。賊進狺狺。而不能自安。性光。靈竟之犬也。行善樂心。行惡刺心。達未聖王。謝天主曰。謝主厚恩。賜臣性光明指正道。人履其蹤。不能差謬。

汝信天主乎。兼可信予。

主預告徒。在世心受多苦。必當惡人之仇。虐王之酷。以至致命。門徒聞言。必殊悒悒。若卒恐敵。不敢前向。主將二兵固靈。信一。望一。今將畧提信兵。聖祭利解上文曰。信德首冑胸鎧。手牌。是也。魔鬼惡人之利器。竟不能透過。人信主。能並知其愛。心斷弗懼仇害。達未聖王謂主曰。主恒庇臣。臣怯之何哉。世王師旅。近攻臣。臣必弗懼。殺然挺身。實信罔心

故也。䕶祿聖徒又曰。僕愛主至甚。世上苦患。飢裸。危險。致命之凶。皆不能奪滅僕愛。若有信德。何必畏懼。殺哉信德之勇焉。古聖依信大勝酷王之虐。被擊以石而不屈。被凌虐而不退。被慘死而不辭也。奇矣。信在善人就被困攻。或生或死。常勝也。奇哉其勇焉。

伯鐸羅宗徒。勸我等曰。吾弟。魔鬼猛獅也。恒巡伺隙可進吞人。披此信德之固鎧。乃不至受害。䕶祿聖徒。繼其言曰。魔鬼兮手也。恒發火箭射心。必挽信牌。火箭皆滅。聖喜覹解曰。魔鬼之箭衆也。各感各箭。信之一牌焉能搪抵。答曰。可貴信德之公能。盡視形藥。槩有二等。私一公一。私者。獨對一病。其能則止。公者。弗閒于一。得瘳多病。德之類與然。愛攻驕謙攻傲。潔攻淫。等。信德。公藥也。公兵也。渾身甲鎧也。魔箭雖衆。信德獨一。全護心。使皆空發焉。因盎博削聖人。誦美信德。嘆曰。富矣信德。普地之富。擬信皆乏也。勇矣信德。普地之勇。擬信皆弱也。信德。奇藥也。普地之藥。莫及其奇。信德。利兵也。諸仇之兵。不及其利。

予父宮內多處

聖奥斯定解曰。天堂之宮有多處。處處有高低。吾友可勤行善。宮廣濶。無慮無處。處高低。無慮無處稱功。可念䕶祿聖徒之言。慰勉門弟曰。星雖各光。其光有異。天堂聖人亦然。大聖大光。中聖中光。下聖下光。光對其聖。各有本光。各安其光。而無慕他聖之光。

主舉上文若第二利兵。勉勵弟望。聖賢恒云。望有三等。善人之一。惡人之二。世人之三。善人行善。而望主報。惡人行惡而望主釋。世人事世。而望世酬。第一實望也。第二妄望也。第三虛望也。今將畧解各望之態。

實望罷勵善人。忻然行善。毅然挺身。而逐世苦。經記每瑟古敎聖人。幼時美甚。若女立之繼嗣。當時敎人多苦。每瑟謝朝。棄輕榮光。投苦者。于之同苦。蓧祿聖徒指故曰。棄樂選苦。輕國之富。重世之乏。遠國臣。近主善民。望天主眞報故也。聖達瑪責解曰。望德之大能也。人無勞苦雖微。心冷膽落。手垂而怯行工。人有大若在前。輕身而不敢頓避焉。視麋鹿乎。麋鹿過海。往尋牧地。過際弗見美地。第聞地氣。方敢入海。善人之像。在世蒙天眞報。雖弗能視。信德其聞司也。信在望德自隨。望在。敢過世之苦海。望旣過。則逆天堂樂岸也。

主曾規衆勸曰。可肩吾軛。吾軛輕且飾也。聖額我畧問曰。主軛守誡也。克邪欲也。受難爲義也。皆重而苦。主謂之輕飾何故。答曰。主軛。重苦也。但人思報則變而爲輕飾。農夫軛牛。先備柔枕。架軛其上。牛背不覺其硬也。望報。柔枕也。無望苦勞皆難。有望。皆易也。

蓧祿聖徒懋罷弟心曰。苦難之時。堅心以忍。望報聖喜。旣堅則喜。視農夫乎。稼時多苦。望穡多喜。商客過海多險。望利而喜。兵旅敵寇多危。望祿而喜。善人難

時。望報何獨不喜。解曰。善人若樹。若難時。乾燥之時也。不務灌溉。樹木則枯。灌溉則茂。善人若時。無念來報。靈槁難嘗。思之則勵。若至而志不屈也。奇矣。望德苦難之盜賊也。賊竊人物。使人弗有。望德竊苦。使人就苦。視之若無。謂苦之賊故也。又見第三卷封齋前第三主日。又第四卷封齋後第二主日。

罪人之望何若。伯古聖答曰。妄望也。若蜘蛛之網也。若木植磽瘠之地。根無濕氣。雖能長成。天主甚惡之望也。惡人縱肆。猶望祈主。主允之乎。其祈之聲。猥聲也。天主塞耳。而叱其聲。萬祈而必萬負。

經又答曰。罪人禍人也。妄望天主也。借大其望。正若楊柳輕絲。風發飛而不見。若水浮漚。波起而滅。若烟騰空。僅登而散。若一宿之客。晨起嗣程。東主速忘。而不知何人也。天主責其望曰。爾望僞望也。任意行惡。乃望吾慈來求。無可諾之求哉。就使聖人代求。不聽其求。不容爾望。亦罰爾罪也。聖伯爾納解曰。罪人之望。無德也。罪也。其望無減其惡。反加其惡。天主甚惡。而罰之故。

世人望世。望謂之虛。何經答曰。今世佯僞也。可望之乎。人恃而負。不必異矣。宜嗤其痴。世。脆薄荻葭。持之以杖。必刺其手。人恃世。禍人也。望而不得遂也。其望若草生于乾燥之地。不能生長。未幾則枯。奈何望世。望于空虛也。望于全無也。醜哉人望世之產。心內妊勞。勞成產罪焉。猶云。人事世。望得事報。先爲多勞。若

婦妊胚。後槩多非若婦之產。可醜之望哉。皆聖經之言。第十二卷雅各伯宗徒瞻禮。已見本論

主允弟視聖父。弟願滿矣足矣。人靈所願滿足也。惟不知滿足何在。見于地。而實在天。能得之乎。達未聖王。世貴。大王也。世富。帑實也。視已若乏之謂天主曰。臣靈飢餓。若人腹枵。室覲主面。饇也飫也。主於臣。如牧牧羊。牧所天堂也。入彼滿足。竟無所欠缺。噫。世之榮。擊愚人之目。仰而美。云。眞福者哉。臣云。吾主之良民。獨享眞福。蓋天堂眞福。諸眞福之聚也。世之僞福。散分于人。一有財。一有子。一有能。一有勢。奚有諸福駢臻。而滙于一家者耶。故世福之人。孰能自逞云。滿矣足矣。乃眞福獨一。諸眞福之鍾焉。經曰。人既入眞福之境。皆榮光。皆饒裕。皆尊貴。皆君王。蓋皆天主大臣。天主義子也。

昔時天主降飴味。以養救衆。經美其奇曰。異哉味。味一而含衆珍味之味。解曰。斯味。眞福之像也。蓋眞福之名雖一。無福不在其內。斐理伯宗徒云。人視聖父。其願滿矣足矣。信乎。世福皆僞也。論已見七卷聖神降臨後第二主日。又見十四卷思念教中先人瞻禮。

聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮。

經。

維時耶穌登山。通夜默道。天曙呼諸徒。選十二名之。亞玻斯多羅。譯言遣使者。今所謂宗徒者是也。西滿也。主命厥後稱伯鐸羅。即諸宗徒之首。原名曰西滿。主召之時改名。命稱伯鐸羅。譯言石也。蓋主預定立爲聖會聖殿之基。諳德肋其兄也。雅各伯也。若翰也。斐理伯也。巴爾多祿茂也。瑪竇也。多默也。雅各伯亞爾

弗阿也。西滿伊名曰責落德也。責落德斯乃本地之名。猶云。某郡某人。如達雅各伯也。付主者茹答也。厥後下山止平地。諸徒。且衆自如德亞。國名及日路撒冷。國都及居海濱之人。及弟落及西多。二府之名偕從耶穌。因聆厥訓。因愈身病。因驅惡神。蓋厥德達布于外。病者撫而立痊。

箴。

通夜默道。或疑曰。吾主明知衆徒之中。可選可棄。先自暮達旦不斷神工。何。聖益博削答曰。示吾于典工之先。可祈可禱求主福工。否。不得成工也。人知短小。似過而不及。似精而拙。可恃之乎。經訓。若穌聖將領師往征敵國。人逆而以巧言夢心。可誅而宥。經解迷故曰。易信甘言。恃智閉先問主。迷故也。達未聖王。聖智兼全。遇事難決。謂侍臣曰。且待欲進聖堂問主求決。聖智者若是。吾輩乃不如乎。

天曙與徒選十二。主將選宗徒。多晷默道。後托之理人靈之職。可識或國王。或國大臣。當何勤選理民之仕。有宗室。朋友。私圖。倘無才識。竟勿負

任。勿致敗民。兼敗本靈。經記。古教衆人。欲立人理民。天主誓先知聖人曰。勿依私意。我指何人可立當任。聖額我畧解曰。稀知理民者之士。得尋之易。尋得之難。久尋猶不得。可祈天主賜指。若問。天主之指何耶。吾曰。虛心祈主。詰問何人也。何德也。何智也。熟閑否。閱歷否。清廉否。幸得乃任。斯謂天主自指。不必等待他指也。

有聞聖人之規。異曰。煩哉嚴哉師規。如是何人得荷理民之任。聖人曰。理人急事也。衆技之首技也。責備精嚴。理乎嚴乎。且亦何煩。其要歸之德智耳。德理民靈。引法從德。智理民身。使民避害就利。使各安分。莫慕分外。使皆和睦親愛。乃民內外皆全也。設任有智無德。則知善而固弗行。即害民神。更害本靈。吾主所云。僕知主命。而固不行。可罰之重。是也。有德無智。盲人也。弗識引已。焉識引人。人與已恒亂也。吾主所云。盲者引盲者。舉足皆陷。是矣。

尼責聖人解理民者之智。曰。設有異獸。首獅。額龍。肩虎。腹狼。肱狸。股熊。手羆。足牛。各肢各性。依性可治。須備大智。乃得馴伏。得使衆肢互相和睦。不至相害也。庶民衆人。皆成一身。若異性獸。而成一獸。各人各意各情。彼猛斯善。彼抗斯順。彼奸斯貞。等情大異。可見同一甚難。理治之任。欲使安平。無大智何得哉。盍法智醫。人病不一。人性不等。宜依人病性調劑。病發于熱。攻之以冷。發于冷。攻之

以熱。發于饕禁食。發于虛命補。另視病
人之年。依齡備藥。又審天氣何如。七政
之位何如。等。無智焉得如是。理民者。醫
士也。民之邪情。其病也。當視人情。時勢
以正。非有
大智能乎。
聖人繼而嘆曰。迷哉現時之迷。到處易
遇托民之人。不思齒齡。不審經習。常見
有人。本務業田。偶遇合。遽升理民。卒世
牧牛。托之牧人。於戲。人貴及重。自超物
上。乃賤其貴。乃輕
其重。迷矣謬矣。
又繼曰。可法軍藝。有定律。有次序。先爲
徒卒。熟後爲騎。後爲副將。後率十枝。後
至統領六師也。設未諳軍法。未知伍行。
托之領衆。敗師近矣。推喩可知何須勤
選理民
之仕。
經記。古王夢見巨人異像。金首。銀胸、銅
腹。鐵腿。土足。解曰。國人之像也。金、銀、銅、
鐵。貴賤不一。國人高卑有等。理民者。金
首也。比之金何。曰。將托負任。先當試之
若金。純乎雜乎。後依
或純或雜。或任或棄。
史記亞勒山帝王將逝。無嗣繼位。國臣
問王遴誰以禪。答曰。至德至智者是也。
史嘆曰。善王善答。善王公心。弗云帝室
之胄。得幸之臣。勳世之家。斯皆私心也。
惟云。善理庶衆之臣。且立以
理。善哉王答。善哉公心焉。
古今聖人亦然。經記。毎瑟教衆之總戎
也。將下憑伊得立繼位。時有子孫。及同

族之盛。謂天主曰。主于斯衆之中。選一得德。得才得智。得能。能理斯衆。聖熱落且解且勸曰。毋恐將謝位。祈主而禪。示將選理民之牲。不可視親。獨可視德。金銀。幣帛。田產。任貽乎親。而庶民且托乎德。嗟夫。可醜今時醜態。常見大臣。以任人爲身家之計。槩任或賄。或親。或友。而有德有智能堪其任之士。尚自首在田。悲夫。

天曙呼諸徒選十二

或問。從主門徒。數衆德盛。焉獨選其十二曰。欲古新二教。彼此相似也。古教宗祖共有十二。皆爲形父。宗衆乎世。十二宗徒。聖教者之宗祖也。神父也。生人諸天也。

經內十二宗徒之像。不一。皆明顯其貴其職。令提其四。第一。古時天主初立司教之首。命備寶珍十二。嵌飾表衣。解曰。最高至尊教皇。吾主也。其美服。聖會也。十二宗徒。寶珍也。寶珍飾衣。宗徒聖會之飾也。

第二。古教衆人。久居異國。天主命徒。入福地。大江阻隔。無計可進。天主大開水中潤路。教衆步過。若履平陸。主命于江中。取石十二。于將來爲步步過奇迹之證。解曰。十二盤石。宗徒之像也。主選而取于今世之江。爲聖教眞証。爲聖會美宮之基。

第三。又教衆行際。地遙野曠。力乏口乾。幸遇美地。淸水泉十二。暫止充力解渴。

解曰。十二泉。宗徒之像也。衍聖教之前人。參迷謬。若困于荒途。靈性無力。無善潤内。靈乾可知。宗徒泉也。聖教淸水也。人得領靈潤。而渴止也。

第四。撒落滿右王。創立聖殿。門前鑄銅大池。司祭者旣澣。乃入奉祭。又鑄銅牛十二。三向望東。三西。三北。三南。而負銅池。聖殿。天堂像也。大池。聖洗之像也。十二銅牛。宗徒之像也。廣遊大地四際。付人聖洗澣靈。得入天堂也。

伯鐸羅。諳德肋。云。問。十二宗徒。皆貧朴云庸人。主選化世。似多不便。若使位高。學廣。富足者。人人易伏。易化易從也。主之意何。曰。是天主奧意也。主曾規衆。並提聖教微奧。心憐于世哲者不明。而此朴宗徒明達。仰誦聖父曰。伏敬聖父之深。意選世卑。而棄世哲。斯聖父深意也。蓀祿聖徒解聖父深意。先嘆其微曰。高哉。藏哉。密哉。天主無窮上智之庫。孰能指其意也。其意之路。漠然無迹也。

雖然。依聖經及聖人之解。畧提三故以答。第一。蓀祿聖徒曰。天主選世弱意耻世强。使人勿恃其力。勿揚其能。獨揚天主之能焉。聖盎博削解曰。天主將行奇異。槩用朴質之人。一以施本能本知。令人明知奇異。繇于彼。榮光可歸于彼。一以易致世人之信。蓋人愈朴。愈不知裝飾所証。而愈可信其証。試主生時始顯于世。欲人皆信其生。選朴質牧童爲証。欲人實信聖教之眞。選朴質宗徒爲証。

可信其証眞乎否乎。

第二。聖盎博削答曰。聖教。靈性之教也。靈性所尚眞實也。主以眞實得伏人靈。何必用世勢。不用便也。用多不便也。使選國王。國人弗顧其教眞贋。畏威盲然從教。而不知所從。乃人欺曰。以嚴恐嚇無以眞伏人焉。使選博哲。庶人無對。緘口結舌。懞然受教。而不知所受。乃人譏曰。以巧綱人。無以眞化人焉。使選豐富。平人慕利。貪羨入教。而不知何入。乃人譏曰。以賄餌人。無以眞引人焉。宗徒世位于哲富皆無。能伏世人。則知聖教眞實。

第三。聖奥斯定又答曰。吾主欲施本能也。以尊化卑。以哲化朴。以富化貧。見其奇。人人皆能。而不足爲奇。以漁化主以朴化哲。以貧化富。天主之能也。奇夫。使多人多國輕棄同乳所乳之教。而飴心受從大逆世情之道。無有全能者之能。孰能哉。天主之言。即行也。試厥始無質料成物。主命物出于無。言出口而物遂顯。而天主大顯本能。然也。主命眞教始行。命漸以進。命廣而滿八垓。但命而效自著。葢宗徒依命遊地。地衆聆言。從之數無數焉。人聞聖教斯奇。猶疑吾主之能。固心弗信。迷人也哉。

聖瑪竇宗徒兼聖史瞻禮。

經。聖瑪竇第九篇。

維時一人名瑪竇。坐征稅所。耶穌適過。目之曰。從予。卽起而從。時具宴欵耶穌。征稅及罪人貫魚繼至。耶穌諸門徒偕席。司敎者竊視。謂徒曰。汝師同征稅同罪人並席。理乎。皆佚人嫉妬婉譏之詞。蓋言。君子小人。道異業殊。如水如火。不能並立。汝師褻邇惡人。同交同席。同惡何疑。耶穌聆曰。人無病不必

召醫病者則召。主深責侻人之迷。蓋言。吾神病之醫也。爾輩視爾如無罪人。無有神病。不欲近吾。以求神劑。斯者知已病求藥。吾近而治。可議乎。盡思經詞盡達厥旨。經內天主云。吾尚仁。弗尚祭。或疑。祭。天主美儀也。人奉天主宜享。經云。弗尚何。解有二。一。人祭而無仁。其祭無益。且天主弗尚。無祭有仁。其仁有利。且天主亦尚其仁。二。奧斯定聖人曰。經意較擬仁德于祭。示吾天主何尚。猶云。吾尚祭也。惟愈尚仁也。吾主引經。責侻不法主之心。而不尚仁德。若言。吾近罪人。同交同席。引之改非。皆仁也。天主重而尚之。爾輩乃誣吾以罪。良不達聖經之意。良不體天主仁心。予匪降召義者。

惟降召罪者焉。或疑曰。天主降世。以救普世。來召罪人以改。召義者以進。改者受赦。進者受賞。今云匪降召義者何。其解有四。一。基所益博。及多聖人曰。主責侻人自視若義。而實無義。猶云。吾來召衆。但必衆知其病。近吾求醫。爾輩度爾若義若無神病。不近不求。反遠而侻。吾來無益爾輩。若弗來召爾者然。二。多瑪聖人曰。主降召衆。是也。惟以救以召罪人引改。第一急意也。主今獨提罪人之召。且置召義者之意。猶云。吾來召人以改。義者無有所改。因第一吾來之意。不爲爲赦召彼。三。論吾本性本力。昔人皆罪人也。人義盡繇于主之功。猶云。論人之力。無一有義。皆

罪人矣。吾來以召罪人耳。必來召衆。若人世無有義人。何能來召義者哉。

四。奧斯定多瑪等聖曰。設元祖弗方主命。而子孫恆存初受本性之清純。天主不降爲人。奈何元祖及吾輩皆罪人也。因主降而伸救。主云。吾來召罪人故也。

箴。

目之。瑪竇原不知吾主。若叛逆臣。但吾主欲其降伏以歸。而爲忠臣。將二武士以攻。目一。言一。主之目。利兵也。若翰宗徒。神目見主在天。曰。目射異光。解曰。吾主之目。若太陽之射。太陽射地。富地。五穀長熟。五金生成。山之寶。海之寶。皆太陽射者之工也。夫主目憐射人心。何如富哉。有惡必改。有善必進。心迷必投光。忘慵勉勵。靈性所畜寶德。皆吾主憐視之工也。經曰。人矜多非。靈性多乏。後變多善多富。皆天主憐視之恩也。蓋欲憐視。必開明悟。必携而引履正道也。若伯古聖。謂主曰。主之目。肉之目乎。主之視。人之視乎。解曰。聖人揚主目之强。憐視之恩。猶云。肉目弱目也。人視虛視也。主之目及視甚異。目有力能動人心。使改宿惑。視恩視也。視入靈性。諸善同入。實乎虛乎。

試。瑪竇宗徒。主視以惡人爲之聖人。以俗人爲之宗徒。以征賦爲之聖史。主目之强信矣。昔異教儉輩。嗤欺瑪竇宗徒目瘋人哉。異方生人過戶。而不識何人。命之棄世。棄家。棄財。棄僚友。彼不問何人耶。何報耶。蒙蒙速起面隨。瘋哉。熟落

聖人闢之曰。異教迷人之詞。良不識主迷也。良不識尊貴面目之能也。良可怨其也。主也外視。而達人之內。磁石能引鉄。琥珀能吸芥。造物之主。不能引吸人心。使之棄世。而從之乎。

從予即起而從。主言。其第二利兵也。若翰宗徒既云。主目射光。又繼曰。利劍出口。解曰。口劍。主言之能也。劍透堅割硬。主言透心。使人割滯。以便遵命。福祿聖徒。揚主言曰。主聲。活聲也。厲聲也。透聲也。劍透外身。主聲透內。透靈之體。透靈骨靈髓也。天主謂若伯古聖曰。吾聲霹靂也。傲人聆驚。身顫心慄。抑志伏傲也。

達未聖王。廣述主言之能。曰。其聲之能奇異也。大變四行也。命地吐穀。以養人禽而吐。命海翻攪而翻。命風倏起而起。命火霹靂大爛而爛。斯皆大能也。惟形物之變也。主聲之能。愈顯于神物之變。發聲命教。充滿匝地。地人大變。國主世家。巨富。明儒。多伏而變。皆主聲之能也。

經謂主。諭曰。主言。羅網也。絲條也。謂之綱何。曰。綱罟羅禽。主言羅人。禽既入羅不能脫走。主召人而要定從。無不伏而從也。謂之條何。曰。條縛物。主言縛靈。欲繫帶心。心無不隨也。

古賢設寓言曰。上古有謳者。淸響絕唱。精巧撫琴。飛走者聞聲。弗自禁相續而

從賢解曰。謳人。上古豪傑也。以言能伏人心。當時無有文字。無禮儀。無君王。無法律。無城郭。人皆散野若禽。豪傑訓定而伏。使同居。立君制律。以禽變之爲人。皆吾主之像也。世人前逆理如禽。後變順理如人。試瑪竇宗徒。呼之命從。即起而從。主言之能信乎。

經內多喻解主言之能曰。主言。神光也。入靈炤靈。使棄暗投明。主言。火炬也。引人。使履正道毋錯履。主言。靈糧也。補益靈性之力。使得興得嗣。得終諸德之工。主言。神劑也。能瘳靈性之疾。使得安全。主言。神火也。能融靈性者之滓。使煉若金。如是之喻。衆多難罄。

聖賢解經。異問曰。主言多妙多奇多能。奚有人聆。其靈多暗多錯多跌多劣多病多滓者哉。答曰。人之怠。其故也。不先備靈。不去靈阻。靈受主言。而弗受其益。何足異乎。

經擬主言若善種。善種播地。能生多穎。設農者怠而安。弗鋤弗灌弗耘。則惡草叢生。善種被壓。弗萌弗長。弗至成實。種之辜乎。抑農之辜乎。

又擬曰。主言若太陽。時擊人戶。欲進炤室。設吾闔門閉戶。而室仍暗。太陽之辜耶。抑吾之辜耶。推此二擬。則知人聆吾主多言。而猶少獲其利。則辜皆歸于吾矣。因聖人解右經。勸吾曰。主聲厲甚。恒與世人。須師瑪竇宗徒。速領聖命而從。

基所聖人曰。世人皆天主之僕。祇順僕乎。卒世事主。念主忘巳。主命受命。命難不辭。厲責吞聲。加笞而恐。多事多苦之報何耶。饐餲養命。裋布蓋體是也。於戲。可報。僕聽吾命。毫髮莫逆。天主命吾。冥然弗聆。悍然多逆。無理甚矣。無義甚矣。於戲。吾主之命何耶。輕也。易也。飭也。吾事之勞。薄也。輶也。暫也。吾事之報。洪也。厚也。永也。於戲。吾主命吾。利益歸吾。弗歸于巳。吾從爲善。不加主福。吾逆爲惡。不減其福。於戲。吾皆靈物也。盍師無靈者哉。天主命海。勿泛勿過定域。海若含靈從命。命日月代光。如命互相出入。命四時更遞。時刻相繼。靈明之人。可不從命哉。

時具宴款耶穌。

瑪竇宗徒設筵邀主。主不辭而赴。何熱落聖人答曰。示吾筵。或置或赴。恒可謀人之神利。主受形食養身。授神味養人靈。聖基所曰。可美吾主愛人之情。多計以化。遇人慕訓。不怠而引。遇人得非。毅然正責。遇人設席請赴。不辭同席。皆化人之計也。蓋知各時各務。皆利以利人靈。第八卷聖神降臨後第十六主日巳有本論。

罪人貫魚繼至耶穌諸門徒偕席。

瑪竇宗徒既改宿愆。不忍獨享主恩。急邀知交來聆主訓同改。良朋之效也。人人幸遇可愛可近。弗懼受害。惟惡友毒氣也。速當遠也。聖額我畧曰。人交惡人。痴愚也。痴然授

心。悤然受惡。未交以前心信。交後心曲也。惡友擬魔。愈惡人見魔鬼。可離百里。見惡友可離千里。何也。答曰。設魔吾而貧。乃借惡朋之舌。吾溺情。不覺其害而順。遠千里可乎。寧斫腐肢。以全百肢。更宜遠惡友。以全本靈。因盎博削聖人曰。爾友有非。引之以改。改之留之。逆之棄之。十一卷諸天神瞻禮有本論。

聖西滿聖達陡二位宗徒瞻禮。

經。聖若翰第十五篇。

維時耶穌謂門徒曰。依命乎汝。惟相愛耳。世主佐及異日殺害宗徒者惡人也。惡汝。當知先惡予。汝倘爲世人。世必愛汝。視之若其物。爾輩非世人。予簡拔出于世。世惡汝者故言。惡人毋愛惡人。視爲同類同情。汝既皆善人。與彼甚異。惡汝謀害何怪。宜憶予言。夙謂汝曰。僕弗先厥主。世人既已迫予。異日

必亦追汝。凡已遵寻言者。必遵汝之語。寻二三子來日爲寻必遭多逆。但汝逆皆繇于世不知遣寻聖父焉。令寻弗降弗親諭人。則人靡辜。今也其辜靡有託故也。人惡寻兼惡寻父。使寻在時。弗行多奇。從來匪人先行世罪。差可原。茲既見多奇。猶憎寻。猶憎寻父。經曰。無故憎寻。厥言茲有驗。箴。

命汝相愛。吾主在世。恒勸門徒互相親愛。將逝再三叮嚀。比父將亡。先書遺囑。分產于子。以養子身。愛人之德。主遺產是也。遺留于人。以養人靈。靈有。則健則活。無則餒則死。基所聖人廣述其要曰。愛德在心。地變而爲天堂焉。無在地變而爲地獄焉。使人相愛。國王何刱法度。國臣何斷訟詞。士師何加刑誅。諸善入心。諸惡無隙可進。禖禍聖徒曰。愛人之人。恐人煩數。憐人患難。濟人空乏。人善心忻。人惡心憂。無逆上。無傲下。無忌等。和睦于衆。其量甚廣。無一不容也。地變而爲天堂信乎。使人無愛。爭惡偷奸。殺戰。等惡連絡齊至。地變而爲地獄信乎。

聖人又繼曰。吾主云。愛人之德。吾眞徒之號也。葢主徒之位。雖包諸善。但愛人之德。明指其爲徒也。比之國王。服錦裳朝衣朝冠。猶不知何人也。國臣亦得服之。使服衮衣黻冕。不必猜疑待問。必是國王。而統享通國諸福諸富也。然。人行多奇。多異聖迹。猶弗爲吾主眞徒之效。葢惡人賴主亦多常行。惟有愛人之德。不必他問。不必疑貳。葢愛人眞徒之準號也。愛德。使人得躋眞徒高位。旣登諸德諸超性之善。自然畢隨也。

昔賢規弟曰。吾弟愛人。主即愛汝。天主從始至今。多法以致人相親。厥始親造一男一女。意欲世人皆愛生于人。皆出十一宗。因固其親。後禁同姓同族之嫁娶。命結于異氏。以延人愛。使易廣于異姓。又。生地之時。不欲一地各全備扶人之需。某地産某。某地亦然。地人無奈。遷本地所産。互市貿易。乃素無相知之人。始知結親。而和愛焉。又。欲人無渙散。引之築城立邑。建侯以御。定律以羈。選仕以制。創造百藝以通衆用。乃從王相屢爲婚。相繼而習愛焉。

巴西畧聖人解斯天主之法。曰。一國之律。一府之制。先會人身。後結其心。恒見異國。異府。異俗。異音之人。旣集一國一府。其俗其音則一。其心亦一。其身之衆特一心同具也。

撒袱聖徒勸門弟互愛喻曰。統論世人。一身耳。分論。各各一肢也。可師一軀之

歲。一樂悉樂。一痛悉痛。一行悉助。損益公共。吾弟宜不似耶。師肢可。師吾亦可。吾也。猶吾視人。所欲與聚。吾樂其樂。痛其痛。人喜同喜。悲同悲。吾心猶熠面之鏡。視人之狀。吾心即應。而體其狀焉。基所聖人解曰。聖徒弗慮人勢。弗拘親疏。遐邇之人。特思人皆爲人。同共人性。同寓一宇。同享一地。一天覆蓋。一日熠光。聖徒思一同之衆。愛衆猶已之一。廣哉其愛。弗求私利。恒謀公益。愚者敎之。迷者引之。固者譬之。善者進之。仆者起之。立者勗之。怠者策之。憂者慰之。多計何歟。視已若普人之母。視人若出胎之嬰。多法若乳以養其靈。

賢師示畢。向弟曰。聖徒切依天主之法。吾弟必法聖徒。不必怠心。法之乃樂天主之心。宜思普地之美麗。可喻琴瑟。各人各絃也。掌樂之師。愛德也。無之。琴瑟不和。天主塞耳。惡聆其音。有之。諧和。傾耳樂天主心。若奏大成。

弟曰。愛人之妙。其要其益明矣。但愛藏于心。難知其實。是實非。請示何效以知。

答曰。經云。誰人懷火而裳衣弗燬耶。夫愛火也。藏于內。弗著于外。未之有也。必多破孔以顯。伸手以捄人乏。一破孔也。額我畧聖人曰。矜行試愛。若鏐試金。人乏。吾憐而濟。實愛之效也。乏而吾恐弗濟。虛愛之效也。若翰宗徒謂弟曰。見昆伸之窮。心弗痛。手弗捄。虛愛哉。吾弟。實愛弗係于口。特係于行也。以口以言美揚人行。勿汙其名。一孔之驗也。伯爾納聖人曰。和睦于衆。弗相抵觸。禁口弗啓

以傷其心。眞愛之效也。蓋經曰。口出甘飴之語。心則愛人。而致人愛。刺諷之言。遠心愛。而招人仇。宜禁哉。第七卷聖神降臨後第十二主日有本論。

世惡汝當知先惡予。勵勗門徒之詞。言。汝居苦內。必思吾若。因勉心弱。吾先受苦。先行難路。爾輩依迹而從。伯爾納聖人解曰。吾主。吾之首也。吾皆爲肢。首在世飲辛。去世飲飴。肢在世忌辛。後欲飲飴。何理乎。何得乎。吾主在世。其有二職。啓世之蒙。如善師者一。引吾敵魔如勇帥者一。善師規弟。當先行規。不然。門弟且棄其規。而笑其師也。

主曾教衆。責仇曰彼也。爲民之師。命民守誡。而彼犯誡。善師者哉。聖熱落解曰。主深責當時。兼今世之惡師。當今之時。有多命大而不行。小命重而不行輕。彼也此也可比之師。在家先豐筵飽飫。後入學堂。多排規條。勸弟齋素。可嘆其條焉。

吾主異甚。前行後教。前受多苦。當仇之凌。後勸門徒受當。聖史所云。主前典行。後典教人。是也。又云。主之行及言。俱強也。解曰。言本口氣而已。至輕至弱。以行爲仗。行輕及弱。則言無靠。今出師口。令人弟耳。焉得動心。若藤靠藤。彼此同謝同倒。行強。則扶弱言。若藤靠木。聆者怗聆。而取益也。聖史曰。主行言俱強。故也。聖額我略又解曰。人爲人師。以言教弟。本善職也。以行教弟。愈善職也。前行開

心。後言遍心。行言皆備。實師也。獨務口言。師之幻影也。先自荷任。後命弟荷。任即重辛。門弟甘荷。視之輕飴。吾主者。善師也。先列其苦。勉徒之心。宗徒視表。甘心當苦。

主。勇帥也。有危挺身。一步不退。吾皆兵旅也。可退可隨哉。史記。昔名將徃征寇地。時天亢炎。難行。地勢巉巖。難上。道路崎嶇難進。寇兵兇猛難當。將前多言最囑。後自行引師。衆隨如一。一合敗寇。而取大勝。吾輩之職。攻天而已。當路之寇魔鬼也。俗人也。世難也。惡情也。吾主。吾帥也。前勝魔鬼。恐俗之摩。酷死之苦。便知吾輩何如。倘鐸羅宗徒。曰。吾友。吾主前受苦。爲吾。遺留形迹于世。當依而隨。常念主苦。斯念若鐵。蓋身蓋靈。使弗驚世苦。

經記。教衆出惡人之國。而之福地。行際一望曠野。無道可進。主遣天神。布雲先衆引路。衆弗視神。望雲而從。解曰。皆主及吾正像也。吾皆過世曠野。意至天堂福地。先聖之踪影。一則稀矣。一則幾泯矣。後繼者。奈何槩差正路。天神降引。吾主之像也。神居雲內弗現。衆望雲而從。吾主降世引人。其人性若雲也。內藏天主之性。既降恒行吾輩之前。前受萬彙之苦。以至受死。因指天堂正路焉。賢解像曰。於戲。彼衆信神。神止衆止。神行衆行。神左衆左。神右衆右。望神居動。一一盡依。吾輩盡信天主耶。盡從踪跡耶。吾主逕苦。吾迷于樂。彼之天堂。吾徃地獄。

固哉

迷哉。

汝倘爲世人世必愛汝 皆慰門徒之詞。言世物互相肖似。互相親愛。視之若同類同性。與類性物。互相搏噬。試獅合獅敵象。虎合虎殺狼。水合水滅火。世物皆然。豈獨世人不然耶。世人惡汝可喜。蓋不似世人也。主曾謂門徒。指其從惡譬之故。曰吾若大光。入世熖世。人皆棄光投冥。其行皆醜。故也。善人行善愛光。喜人視善。而美其行。惡人行惡。忌人視惡。而叱其醜。聖奧斯定舉譬曰。惡人。若瞶人也。不當明處。居暗則安。又比曰。美禽若凰。晝飛。不忌日光。不忌人目。以施其美。醜鴟夜出。忌光忌人。以匿本醜。

聖經廣述惡人侮善人之故。曰。惡人盟訓曰。並力逼迫義人。其行吾行矛盾也。唉吾若獅者也。責吾行若醜者行。彼不能視吾。吾不能視彼。吾皆可惡。若吾異類也。因經勸義人。須固其意曰。吾子欲始行善。爲主忠僕。毅然可始。須避魔計。先防惡人。魔鬼惡人同力謀害。其惡謀不覺突至。

聖瑪弟亞宗徒瞻禮。

經。聖瑪竇第十一篇。

維時耶穌主遣門徒。廣遊本國布教門徒如命。並行多奇。以致人信。既歸述所行奇。主知門徒。已明達聖教與理。甚喜謝天主聖父。曰。予揚聖父天地眞主。蓋閉乎斯於世之哲者。斯字。指教幽奧道理。哲。指本國司教之衆。又指已往之儒彼者。因妬因傲固心。不信主。不信三位一體之與義。以此天主弗炤其心。俾信當信之端。以救本靈。而開世之小者。小者。門徒也。皆勢卑賤。性質淳。心謙遜。謂小者故。父欲如是悉

繇于父無測之意。于父畀于萬物柄。解主降世之故。召引人得畀天。其故也。斯約包三奇。玆解第一。即有能召引世人。猶云。召引衆人。大能也。大權也。無能權。即欲召引人乎聽從。吾父授吾萬有之柄。聽吾欲召欲引。皆當奉命而從。無人知子。指已惟父者知之。無人知父。惟子者知之。于欲示人。人則得知。解第二奇。猶云。人依本性之能。不能知聖父。不能知聖子。必要超性之光。天主默啓其靈。吾權不止理人外身。亦能理人之內。欲示人知吾聖父。人即得知。苦難者。即外受于世上之苦楚。荷任者。即內若于罪之重任。俱來邇于慰輕。解第三奇。猶云。人有權而弗背用。虛權也。吾既受權。能用也。欲用也。因召普地任苦之人。慰其苦輕其任。爾伏項承于軛。軛。聖教諸誡也。軛拘東牛。禁勿恣遊。聖誡繫人。禁勿縱弛。謂軛者故。法于。于性良善。心謙遜。解有二。一。人須聽命近吾。若弟受業法吾善吾謙。與斯定聖人解曰。吾主全備奇能。厥始造成天地萬物。在世行多奇異。今弗命人效其能。惟命師其善謙。明示二德之要。二。主意若云。吾實世師。召人為弟。吾本性至良善。本心謙遜。吾弟不必驚吾也。爾神乃康。于軛飴矣。于任輕矣。聖基所解曰。主命雖苦。並調于飴。正若良醫。藥劑峻苦。病人難服。和之以飴。服之則易。

箴。

閉乎斯於世之哲者。而開世之小者或問天主

意。何不開世之哲之明悟。使得信從聖教。曰。其心之傲故也。傲惡入心。窒路。滿胸。聖教無門可入。無所可住。主曾責伉曰。爾輩何能受教乎。各各自滿。竟皆獵譽。猶云。人入吾教。當屈其意信吾。爾皆自用信已。能進之乎。聖額我畧解曰。斯主之言。明顯謙德之能。教規深奧。若實藏庫。而戶穩鍵。謙德其匙也。又。明顯傲惡入心冥。心不容天主神光焉。

經設喻曰。天主聖子設筵。遣使速客。命高呼曰。小孩也。無知者也。來矣近矣。吾筵已備。天主上智。吾主也。豐筵。聖教也。小孩。無知者。謙人也。謙者易信。傲者難伏。聖教容彼。棄斯。聖奧斯定曰。主降親戶布教。若富人設豐筵。各規各味。皆珍饈。多言請邀本國伉人。奈何。傲惡敗味嫌珍味如餲。不屑赴筵。彼棄主教。天堂棄彼。

父欲如是。悉繇于父意。聖奧斯定。且解且勸曰。吾主。上文警戒吾輩。勿問天主。何福某人。何苦某人。某人聆教何信。某人同聆何逆。吾主已解其故曰。悉繇于父無測之意。其意無測。汝何妄欲測哉。虛欲也。危欲也。汝欲無差。勿察聖額我畧又曰。天主至義也。行而吾莫達其意。可伏不必猜貳。至義

之工。必並至義也。遠未聖王謂天主曰。主、至義也。主意淵乎其淵。皆無底海也、解曰。聖王前提主、義。後提深意。示人其意必有義有義則善也。則聖也。嗟夫、主之深意無底無根海也。吾明悟若朽爛之舡。欲度不免裂沉也。經云。物勝汝力。勿妄審究。天主深意。巨光也。汝目。蝙目也。欲對視。必盲也。主又曰。吾意汝意懸絕。互離若天于地。皆是也。

天主曾呼一先知。命入陶肆。而視其工。陶匠時旋成一器。偶破壞。急取壞泥。再成他器。天主謂先知曰。吾若陶匠。汝皆若泥。陶人隨意作甒作罏。泥順受形。靡問何故。吾如意或福或苦。汝可安順。不必好問吾意。保祿聖徒解上諭。深嘆曰。高矣天主上智。其意弗測。其路無迹。陶人先作細器。後作粗器。泥皆同一。器具貴賤不一。倘問何故彼貴斯賤。吾曰。陶人之意也。問者聞之即已。不復再問。然也。天主理人。理之如意。可敬聖意。不可問何意耶。何故耶。

宗徒曾問吾主曰。國人久屬異王。久苦酷政。主今救乎。或待他時乎。主責之曰。汝問哉。世之時刻。在聖父之手。知不知今時來時。于汝何關。聖神已將降臨。可備以接。何必問世之勢。主責門徒。並規吾輩。當務修靈。伏欲主意。不必究天主何意。

苦難者。荷任者。二云 云伏項承亐軛。二云 二云 二 上

句明示惡人善人皆負本軛。軛■名同一。軛勢甚異。惡人之軛重辛。善人之軛輕飴。

惡人之軛何。聖𫫑所答曰。惡人之罪也。世物至重。擬較。罪重。皆輕也。物重鞠躬。使伏于地。罪重𤳴靈。使至于地獄。經內天主責惡人曰。背吾降虐王。其軛。鉄軛也。汝荷而無其憐。可憐汝迷汝悬焉。虐王。魔鬼也。鉄軛。罪也。魔樂人負罪任。又謀加惡增重。安憐以輕任乎。𨒈未聖王深思宿非曰。重矣吾罪之重。皆若重任。靈荷而曲。使不能起首也。與斯定聖人解曰。聖王比罪薪梱。以解其重。噫。聖王罪稀。猶嘆其重。惡人時刻𤋮罪薪。時刻加重。猶不覺其重。迷矣愚矣。

善人之軛何。曰。天主教也。天主誡也。伯爾納聖人問曰。聖教多重多苦。謂之輕飴何。答曰。槩有四故。

一。吾主神佑是也。聖教名軛。弗偶名也。軛。無一牛之任。必駕耦以負。教軛。兩人之軛也。人一主一。因經指善人曰。一肩事主也。賢異而問。守教事主。二肩僅足。善人烏献獨一。答曰。善人伏一。吾主伏一。有二何必多哉。益人毅然始行。主即伸手扶之。重任則變為輕矣。

奧斯定聖人。未進教前。且視其聖。心喜欲進。且視其難。心驚而退。久猶豫不決。終定而進。謂主曰。主善御哉。善御駕軛。傳以油。使柔易負。吾主神佑。吾油也。前視主軛若重多硬。今視若輕若柔。主昔曰。吾軛韜飴。主言眞實也。

二。習慣是也。色溺加目。牛不習負軛。伏之則難而退縮。過時伏。順而近。農始行農工。手足柔軟難行。旣習胼胝之勞。不覺耒耜之苦。兵旅皆然。他技皆然習守聖教豈獨不然。

經記。達未幼時以牧爲職。寇兵突至侵邊。達未欲出應戰。王命躬擐甲胄。如命被戴。覺舉動不便。對王曰。重也長也。臣不習慣。一步不能進。卸而棄之。解嘆曰。達未斯答。異教之答也。來聆聖教之規嘆難忌苦曰。善矣聖矣。惟重而長。多誡多規。其重也。拘束終身。其長也。卽棄不欲進試。伯爾納聖人曰。無進無試。視之若重。吾不爲異。失心不欲進試。吾則異之。蓋人旣久居牆。倏出視光。當之難也。旣久閉遊。無習勞苦。倏始行工。當之亦難。旣習視光行工。昔難今易焉。

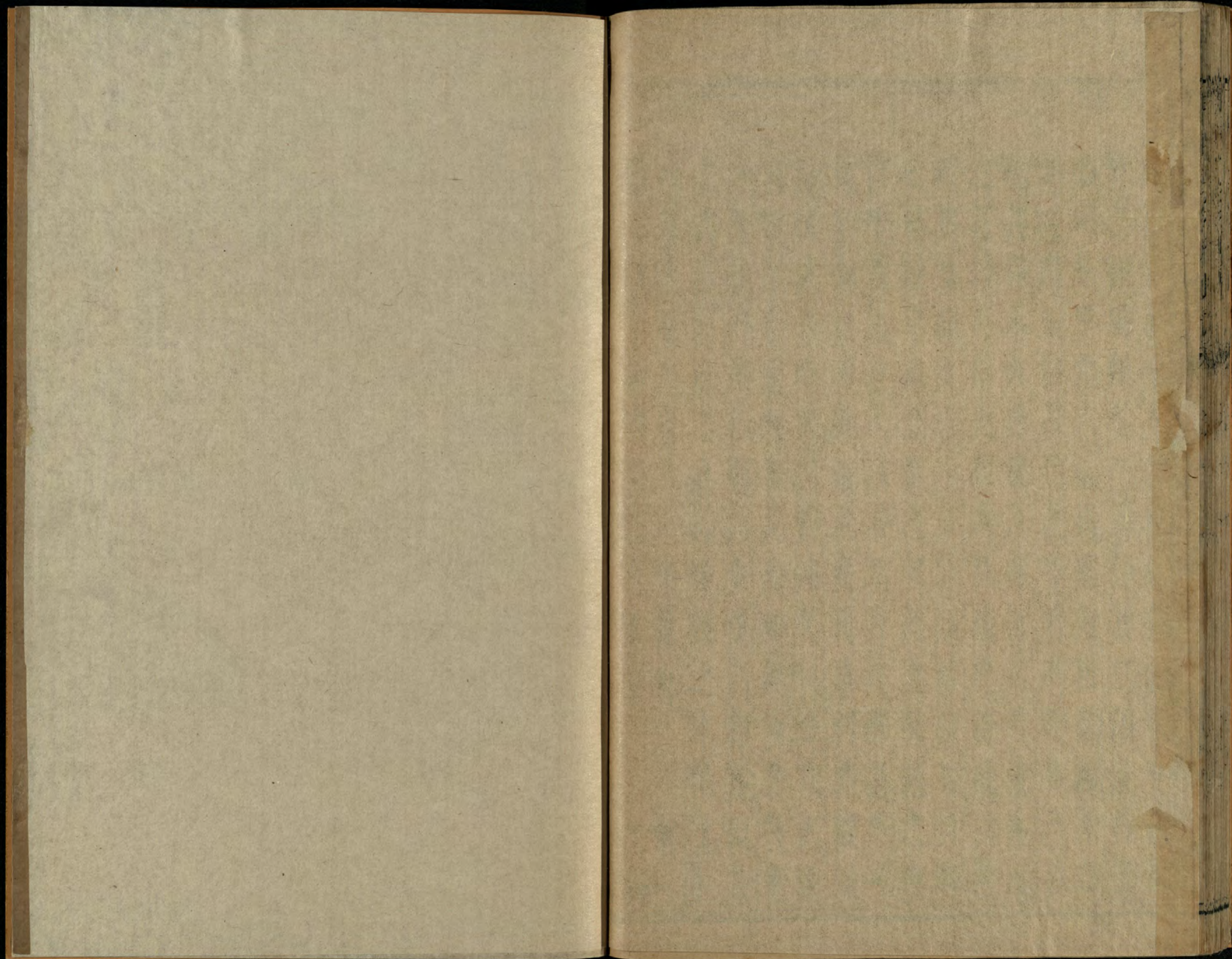
三。望報是也。奧斯定聖人曰。異教之人聞主斯言異疑。曰。主軛。其教也。其誡也。克己也。忌世之樂。抱世之苦。伏諸身欲。强奉靈命。羈舌封口。緊閉外司。弗許自適。勿害于一。恐怨人害。斯軛斯任。飴輕耶。辛重耶。聖人答曰。且置吾主眞實之證。獨以理決汝之異。將釋汝疑。夫人欲解飴辛之味。必當預嘗其味。否。何能哉。

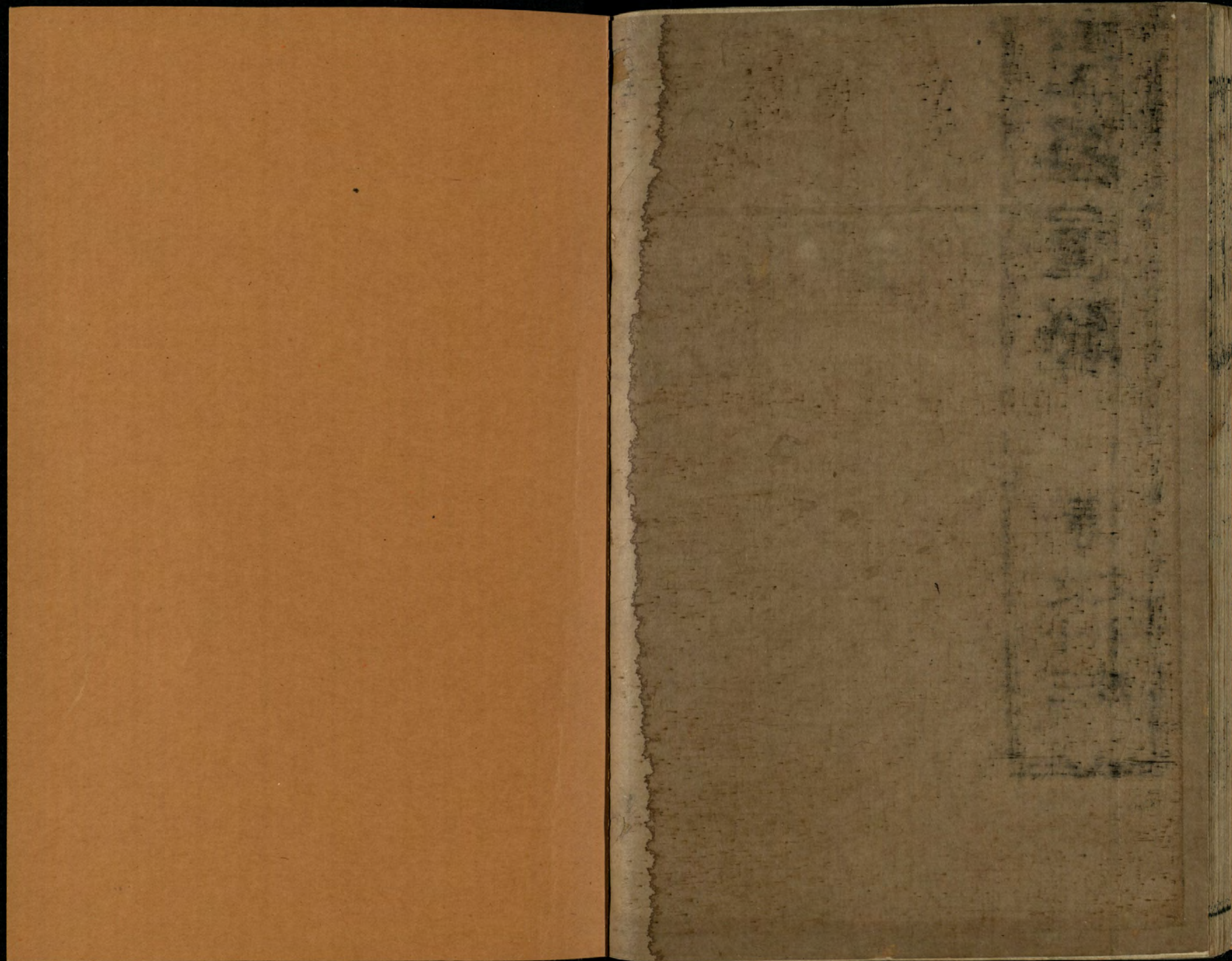
汝或非教中人。靡嘗其飴。特嘗克己等苦之餳。獨知其一。弗知其二。詎能作證。必問越歷之人。而恃其證。斯禣祿聖徒也。慰門弟曰。聖教之苦。須臾輕易之苦也。其報永久隆重之報也。可信汝無嘗之證哉。可信太聖人已嘗之證哉。其證若眞。汝聞主言。不必異疑。蓋當暫且輕之苦。以享永且重之報。謂之飴。謂之輕信乎。盍思世人。病者望身痊。弗忌藥苦。兵卒念賞。弗辭敵危。商賈慕利。弗懼浪險。嗟夫。其痊暫。其賞薄。其利微。尚因愛而視之如重。視若危險如輕。汝愛後世之隆報。乃主軛則飴。主任則輕。蓋以苦之為飴。以重之為輕。愛德之本能也。

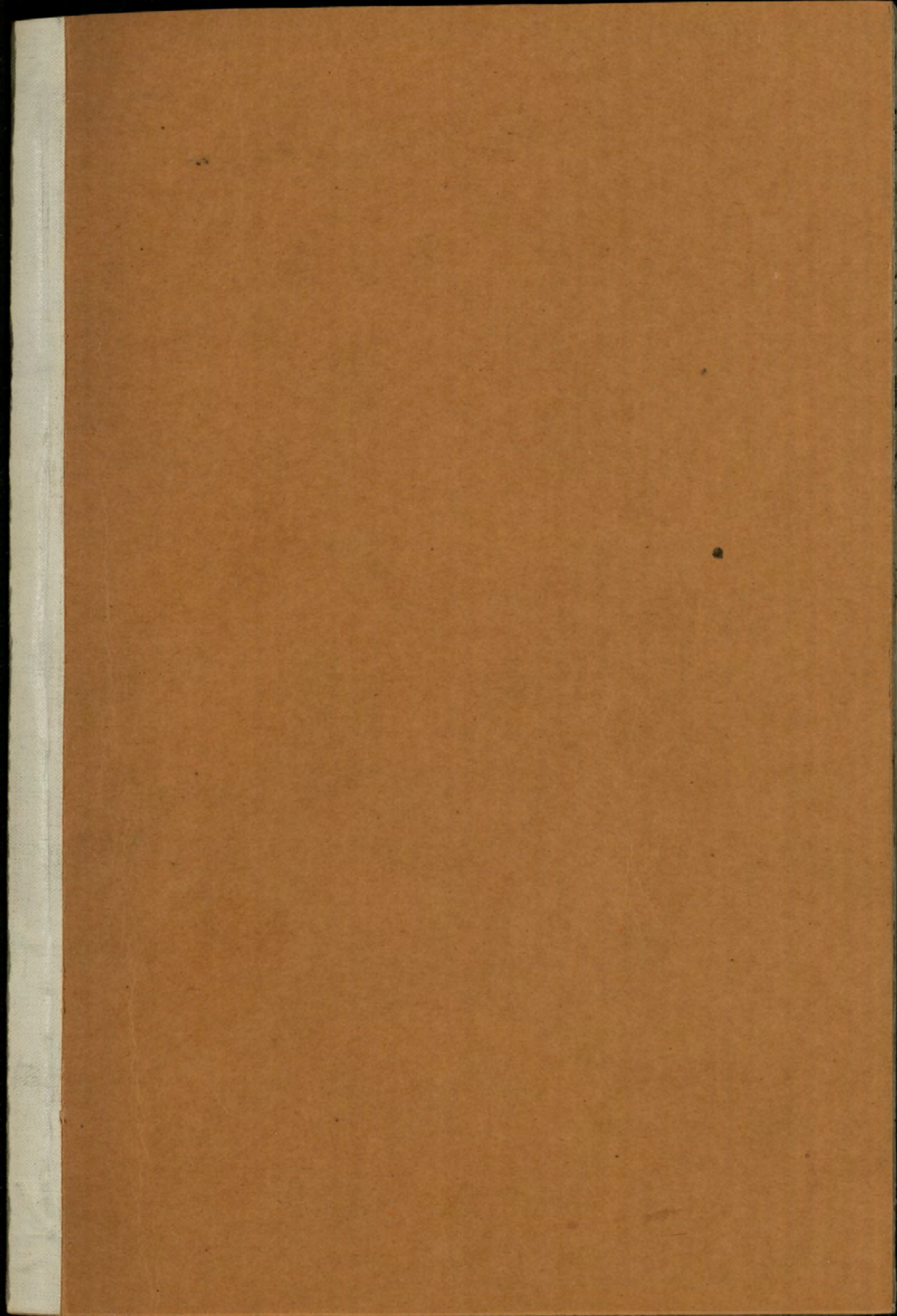
四。吾主及先聖人之表。是也。

第一第三第四卷已有本論。

卷十二終

SOC. JESU
ARCHIVUM
ROMANUM
IHS

聖經直解

卷之十三
之十四

Explicatio Evangeliorum totius anni. —
tom: 13. festa Sanctorum
tom. 14. dies cinerum.
et de 4 Novissimis.

耶穌會後學　陽瑪諾　譯
羅雅谷
同會　龍華民　訂
湯若望
値會　傅汎際　准

聖經直解第十三卷。

泰西耶穌會士陽瑪諾譯

聖人瞻禮。

聖人之理。

中土問曰。各國首務立善教也。善教首務正人内外。致之成聖。是也。因各國有本國之聖人。請示極西所謂聖人何妙何聖。得登聖人之高稱。答曰。西方人登聖位。難矣嚴矣。必全備諸德。諸德必卓立常德之上。至于極隆。又其在時槪行多奇。多異聖迹。明顯其聖。可識其難。然在時。人亦不敢稱聖。必俟之逝世。即逝

後。人猶不敢任臆與之聖稱。必待教皇細察詳究。多有見証。果其德甚隆備。在世行何聖迹。卩卩皆符。教皇乃籍名于聖人之冊。衆始尊之爲聖。繪其像。立聖殿。求其祐。葢明知其定在天堂。而爲天主聖臣也。可識其嚴。

聖人在天。多利世人。吾當日加欽敬。畧得酧恩。余解瞻禮聖人之理。將提四端

聖人之貴一。護保世人二。法其德三。勉吾望四。

其貴。聖人在天。皆天主之孝子也。忠臣也。良友也。天國國王也。嗣禄聖徒。嘆其貴曰。聖人居世。世忝與同居。熱落聖人解曰。統合普地之貴。擬一聖人之貴。無足貴也。世蒙聖人居世。蒙其非宜。殆夫聖人在世至貴。可見在天何貴。第七卷

聖神降臨後。第二主日已有本論。

護保世人。聖人之本務也。聖賢稱爲人之中人。當備二端。爲國君幸臣。大得其寵一。愛憐托已之人二。恃幸寵敢求。因愛憐欲求。聖人皆天主幸臣也。天主與寵。不敢求乎。皆吾人之類也。視人若同族之親。吾之苦險甚悲。不欲求乎。

聖伯爾納曰。吾皆可喜而喜。有天朝多臣。恒爲主保。聖人在時。指引度世之苦海。在天代求。救得登岸。在時引吾立功。在天求主報功。聖人在天富盛。不求爲已。恒求爲人。可喜爲彼之眞福。可喜爲吾之神利。

聖基所又曰。榮光聖人。爲彼賜世天主恒情也。讀聖經。済得多証以証。爲亟把

郎古聖。賜其侄勿燼。爲違味聖王。賜嗣
裔弗敗。爲蘮禨聖徒。賜同行莫沉。爲德
望聖人。賜禦禨以主之佑爲主之徒。大
哉聖人之益。天主爲彼寬恕惡人。實爲
罪人之城。四方包圍。禦罰不進。聖人在
天若星。星恒降澤豐埴。聖人恒求。使主
福
世。

聖額我畧勸曰。吾友在時。勿怠恒求聖
人。賜護保審判之時。可效世人。有事於
士師之前。勤尋知愛。代已進言。吾友。異
日必至吾主座前。聽斷終身之行。今求
聖人智也。怠而不求愚也。史記。昔有婦
勤祈聖人。一日加勤。倏現二聖。若旅過
戶。善婦急呼家婢濟之。聖人曰。吾至貴
也。盛富也。不必爾濟。吾特來濟汝。汝今
求吾。審判時當盡
力救汝。言畢不見。

法其德。伯爾納聖人問曰。天主歷代默
動多人。勤書先聖之德何。答曰。欲吾人
得法之也。聖人之德。吾鏡。吾表。諸德之
和味也。飲食雖珍。不得其宜。則餲而難
咽。德皆珍味也。奈何靈味多敗難行。先
聖之德。和調其難。人乃思勉勵以法。奇
矣。聖人即已久離世。吾念其德。視之若
在。其軀已死。而使吾靈復活。其德如利
兵。吾法而用之。易
敵以勝諸佑也。

古教時。天主命教皇礪光金錍鍱先聖
之名。將入聖殿奉祭。懸頸項間。恒視聖
額我畧曰。主欲先聖之德恒在胸次目
前。胸次以愛。目前以法。奇矣。聖人天星

也。恒焰吾靈。指之諸德。某指仁愛。某指謙讓。某指忍耐。等。噫。多光多星焰吾指路。可行勿差。可走無蹶。可飛無息。吾乃若盲多錯。若躃多蹶。若駑不進。赧哉。

聖基所深戒怠人曰。迷哉。人皆揚美聖人。而無顧聖人之聖。人不法聖人。不必揚聖人。重聖人。而實輕人聖。何理耶。聖人前行聖行。後成聖人。可知法聖人之聖。首善也。揚美聖人。次善也。

勉吾望。聖而公會。立諸聖之瞻禮。聖熱落解故曰。獨致命之聖。雖每日得瞻五千。周年不盡其數。况他聖之衆耶。若翰宗徒。神目得見聖人之衆。曰。前視古教聖人。其數十四萬也。後視新教聖人。其數無無數也。吾知彼皆在世。先行聖行。後得昇天。可勉心懈。可法其德。可望得同聖同昇也。

基所聖人。最勵吾望曰。天路峻澁。上之爲難。行之不易。多聖在前。刻峻平澁。奚失望哉。聖人在時。人類若吾。吾負軀若吾。有情若吾。天路幾塞。勉勵而通。彼先吾輩。大開通塞。可望而隨乎。可失望而退乎。

輿斯定聖人。未進聖教前。久疑進止。私想曰。弗進。弗救吾靈。進而弗守。吾靈無益。進而守至難。如之何。進否之間。神目倏見孩童。稚女多聖。聞聲曰。斯皆在世。守誡受苦。汝失望。不敢守受哉。聖人猛省。勉勵心弱。不日成大聖焉。

或問曰。聖人之聖。皆歸乎已。法之益。皆歸乎我。倘有善法以法請示。月恒誦其

書習玩其其行實善法之善法也弗識聖人何爲能法之乎習覽習玩則知其德嗜其味收其益矣

聖賢廣述其益曰聖人之行實吾人之明鑒也炤之者得見魔之詭計諸德之姸諸惡之媸人玩聖人之書明司受光愛司受熱記司受喜又靈性之食飲也未誦靈弱無能進前誦後生力醒起而耻不隨之又德之招尤之驅世之輕天之重是也奇哉諸等皆爲神兵器械之庫人誦時猶披甲荷戈之武士赴場敵仇而勝之易倘不誦空身之兵卒耳敗北何疑

又諭曰孩童新進發蒙所其要有二一看古名法帖或模或對二求勤師時勉其進時責其退吾輩始入德學如蒙童然聖人行實其法帖也其嚴師也進則引之退則責之迷則指之劣則厲之怠則策之冷則熱之

史記西方曾有二臣大獲王寵爵高祿重偶讀盎當聖人行實心切慕效共矢辭榮入聖人之會一心效法聖人是時奧斯定聖人未曾入敎方慕其入復懼其難遷延時日而弗能勇決一則聞二士之奮一則讀盎當行實指書深嘆謂友曰吾友曾讀此一冊乎曾聞此二士之變乎奈何彼皆質鄙猶能毅然騰上而搶天國吾胸羅今古而蒙然瞽然日趨于下未幾必至地獄焉既而長嘆曰嗚呼吾友耻從先吾者乎抑耻不從者乎言畢決意入敎後成名聖繇此觀之

聖人行實之書。
宜讀乎。宜釋乎。

諸聖人之瞻禮。

經。聖瑪竇第五篇。

維時耶穌視衆齊從登山。既坐門從就。主示曰。神貧者。乃眞福。爲其已得天上國。良善者。乃眞福。爲其將得安土。泣涕者。乃眞福。爲其將受寛慰。嗜義如饑渴者。乃眞福。爲其將得飽飫。哀矜者。乃眞福。爲其將蒙哀矜。心淨者。乃眞福。爲其將得見天主。和睦者。乃眞福。爲其將謂天主之子。爲義而被窘難者。乃眞福。爲其已得天上國。爾倘爲予被咒辱殘害妄誣。乃眞福者。受苦時可喜悅。既追天國必承隆報。

聖與斯定解右經曰。右經明示世。贋眞福之殊。贋福在外。眞福在內。贋福。富爵樂安。是也。眞福。貧乏苦難。是也。聖人役經文曰。吾友可重內眞。可輕外贋。遇苦可喜。蓋遇眞福也。

古時每瑟聖人。依天主命。刱制奇木造櫃。藏收寶物幾品。櫃木極貴。內品甚珍。後將粗皮。善包其外。豫備天變。勿致櫃敗。貴櫃。善人也。其貴內貴也。內藏右入端入珍。其外恒有貧苦。若堅粗皮。得包內珍。預防世變。弗致其壞也。

史記。昔有極名繪師。曰亞伯。繪女像。極盡其美。命弟摹法。弟筆不及。多加寶珍。以娛人目。師視而嗤叱之曰。不能畫美。畫富耳。吾主及今世之像。吾主巧精繪師。止務畫美人內。右八端靈美也。斯像眞實。智者視之必重也。今世拙弟也。務畫人外。弗顧人內。富厚。世爵。逸樂。皆外珍外美。斯像僞幻。止娛愚痴之目。智者視之必輕矣。

解又曰吾主降世。因指天堂高路。示吾人漸登得入。右經登梯也。入端。入級也。欲上可依。其外雖有他梯。後勸曰。吾友勗志。各各競先。勿慮其落。梯梯級皆穩。勿厭其長。其高天國。勿輕其質。其級皆珍。勿恐差路。主先引導。其迹深印于各級萬世不能泯。余今依經次序將釋八級之槩。

箴。

神貧者乃眞福爲其已得天上國。斯第一級也。解

斯級可知。貧有三等。身貧者一。貧神者二。神貧者三。第一。原無善無惡。第二。恒惡。第三恒善。

身貧者何。曰。窮乏之貧也。斯貧。原無善無惡。善惡皆繫于人。貧人憤懥。靡怨其貧。怨主恨己。貧變爲惡。心忍謝主。安然度生。貧變爲善。若伯古聖。示貧人善用其貧。彼原富盛。一日寇至。罄捲夙甚富夕甚乏。無詈寇。無怨主。平心曰。吾宿財皆天主之賜。主與主奪。稱謝天主。

貧人弗知身貧之善。因弗知謝主恩。知富惡。則知貧善。聖基所曰。富人恒懼盜賊。恒懼身害。賊謀刦財。先謀害命。寧獨懼盜賊。且懼高我之謀。嫉我之怨。同侶之誣。同室之貪。子孫企望夙死。得享其富。多懼之中。安乎。經所云。富人集財。而致其害。是也。第三卷第二十日。又第四卷第一主日已有本論。

貧人者大異。正若人居高山望海。聽幌嚮動而笑其猛乎。安度生弗慮心害。就在盜賊之間。安居穩寐。古蹟有云。貧旅偶過賊藪。高聲謳歌。無可懼是也。

聖賢勸貧人曰。汝爲貧。勿色憂。勿心失望。勿謀人財。勿屈行醜。蓋經曰。貧人之苦。其陶也爛精爾靈。當貧之人。則純困貧行穢。有滓而益增滓。何益哉。

良聖人問曰。天主何意恒有貧人。世財皆在主手。若分于富盡分于貧。使彼此得均也。答曰。欲報貧富。其故也。貧忍有報。富濟有報。經曰。貧苦之忍終不至辜負。富人忻心而濟。天主甚愛其濟。解曰。聖經何云忻心。答曰。示富人何必行濟之工。以致其功。蓋人濟貧而心不忻。但濟以免貧數。其濟救貧。而不樂主心。可

望報
乎
或問忻心之報何。達未聖王答曰。人慰貧苦。實眞福者人也。凶時之時。天主必慰其苦。使眞凶爲吉也。凶時者。何。曰。飢年之時。審判之時是也。人救貧飢。年飢而已不飢。經云。飢歲他人赧面求施。贍人有足有餘。他人飢色而餒。贍面潤色而飽。又。審判之末時。主念宿濟厚酬。當日惡人之凶日也。仁人之吉日也。人知濟報。猶多見鉄腸之人。不濟而加詈咒。厲言觟貧。嗟夫。貧人近戶。哀聲求慰其苦。彼乃又倍其苦。比人受傷。投醫求劑。醫持刀而加其傷。比人陷落于穽。人見不援。反嗤其痴。怪責其失。天主何如罰焉。

貧神者何。曰。罪人也。罪惡入靈。盡敗靈德。罪人謂貧貧神者故。惜夫。罪人不念其貧。時刻加惡。而加其貧。第三卷封齋前第一主日已有本論。

神貧貧者何。曰。輕棄財利爲主。安居于貧意欲割心世阻。因法主貧。而全從事是貧也。右經云。神貧者乃眞福。斯貧也。斯德修道者之德也。其益難罄。其報難測。

聊觧會規內。有一日。會士可愛神貧。若子愛母。猶云。神貧之德。乃修士之母。自生多益。若其子然。神貧之德。輕人之身。令易行諸德之路。世財重任也。桎梏也。夫人或負重任。或受綁繫。焉得速行。神貧棄任。解繫。靈身甚輕。行速若馳。伯爾納聖人曰。神貧之德。靈性之翼也。奇哉其翚。靈不必習倦。一飛即至于天。汝信

主言哉。蓋云。神貧者已得天國。眞福之
六端。吾主許報曰。某德將得天國。至于
神貧曰。已得天國。其
飛速矣。其報厚矣。
宗徒問主曰。弟皆棄財從師。師將何報。
主曰。汝之報厚且隆。來日吾降判世。汝
輩同降。皆坐高座。同吾判人。聖賢解曰。
主謂門徒。而許審世之位。惟神貧之士。
勤斂于精。日精其精。皆
在主許內。皆同判世焉。
昔古教人始入福地。天主分地于衆。各
支派得有定分。但于衆中。選一支曰。某
支可理聖殿。會祭禮儀。不必受地之分。
吾將其分。而顧其需也。解曰。選支。神貧
之像也。棄財無分于地。天堂其分也。幸
哉神貧之交易。易世于主。易地于天。幸
哉智
哉。

良善者乃眞福。爲其將得安土。良善第二 神梯之級

也。神貧在心。良善次繼。可謂神貧之
長子。今將畧提其貴。其勇。其益。其報。
其貴。良善。吾主本德也。主曾勸衆曰。可
師吾之良善。古新二經。頻列主德。至于
良善曰。主良善羊羔也。蓋云。他獸或具
利爪。銳角。長牙。硬嘴。毒氣。當兵以敵仇
獸。其間倘無此兵。必備善覓輕身。以避
身害。惟羊羔皆無。剪絨而不吼。致之死
地而不逆。吾主良善也。經借羊羔以比
主貴至甚。可見良善之貴。比之國主。所
用器皿裳服。皆貴也。弗貴弗用。吾
主卒身良善。時刻不輟其工。貴哉。

其勇。伯鐸羅宗徒。舉主良善曰。受咒多般。勿復以咒。受苦多類。弗憤以懲。噫。以良善之勇。勝魔之勇。而贖世罪焉。奧斯定聖人評曰。主。善羊羔也。魔。猛獅也。魔肆心咒。主獻心忍。以忍破魔之咒。致命之衆。法主良善。而並法其勝。可知良善之勇。

主遣宗徒四遊布敎。曰。人皆如狼。汝可如羊。乃伏人伏魔也。聖基所深異曰。異哉主命。異哉敵仇之計。世人敵寇。以猛敵猛。以勇勝勇。主以良善命徒對猛勇。異哉。答曰。欲示良善之勇。益命徒如羊隻。若羊突入狼羣。而獲大勝。當時良善如是。今時必然。如是良善忿怒二人。或有時互爭。怒人目眈。口訶。手挺。乃良善者忍耐其兵。世目視彼若勇若勝。視此若劣若負。天主大美其勇。大揚其勝。勇哉良善之勇。

其益。思忿懥之損。便知良善之益。忿懥在心。暴風也。弗許心平。良善之心。恬海也。風騰空中。不下鼓浪。海晏不動。忿人之忿。厲咒厲言。若風亂飄于空。不入良善之心。不使失平靜也。

基所聖人曰。怒人在世。何利耶。不利于己。不利于人。何利耶。于己恒辛。于人恒苦。何利耶。寧居于毒獸。弗宜居于怒人。毒獸既馴。恒存馴性。怒人既息。怒性再萌。不知自止。何利耶。良善之性。峻山之頂。不動之天。無雲之晝。可愛哉良善之

德。

吾主甚愛。勤顧良善之人。其第二益。聖基所曰。吾主爲良善牧人。良善人其羊也。怒人。豺狼也。主牧之乎。達未聖王所云。天主視吾良善。若牧者牧吾者。是也。

其報。右經曰。其將得安土。或問。安土何。曰。聖人之解有三。一伯爾納良等聖人曰。安土。軀身也。內軀猶逆馬。邪情恒發。人即盡計難伏。伏。良善伏怒一情。主賜其制伏等情。使心不動若居穩地。

二。基所等聖人曰。安土。普天下也。怒人不和于衆。皆抵之不容同居。若逆于地之外。何人莫愛良善焉。善者。因相肖而愛。惡者。因不復而愛。海內皆爲兄弟到處皆其安土也。

三。熱落等聖人曰。安土。天堂也。因靜謂安。因爲聖人之居謂土。三解皆奇。以報良善之德。第一安內。第二安外。第三共安內外。美矣。良善之安。

涕泣者。乃眞福。爲其將受寬慰。或問曰。涕泣之故不一。人喪考妣而哭。失財而哭。受刑而哭。変辱而哭。斯皆在眞福內否。曰。否。恩情之淚。貪財之淚。自愛之淚。復讐之淚。皆本性之淚。焉得眞福。超性之報。聖賢解上文皆云。人或泣本身之過。或泣他人之罪。斯眞福人也。泣本身之醜。眞惡也。泣他人之尤。眞愛也。涕泣皆眞。獨眞福眞報。得對其眞。良聖人曰。或涕泣自罪。

或人非眞福者之淚也。蓋淚湔本靈。靈旣淨得享眞福。

或疑曰。罪垢在靈。涕流在身。安得通內洗靈。經答曰。靈性之門也。門啓。靈內得視。目開而哭。靈痛自顯。淚流于外。則爲內痛眞証。靈覓眞痛。天主則釋。則湔宿垢。不必少疑。蓋謂罪人曰。隨時痛哭往非。隨時悉釋其非。

聖賢廣述涕泣之能。曰。聖而公會神藥之肆也。眞痛乃神劑。能療諸等靈病。罪人入肆服劑。入時靈穢。出時靈淨。入時靈病。出時靈瘳。入時靈死。出時靈活。入時眞禍者。出時眞福者也。奇矣其能。世藥雖神。一對一病。痛哭一劑。眾神病之劑也。罪人可忌其苦耶。可愛其益耶。

繆口人重藥草之汁。因得明目。輕病餌心。流淚之汁。其力其能。大勝萬藥之汁。他汁雖珍。弗能自滅地獄猛烈一星。眞痛一滴。息撲地獄之焰。又曰。痛哭攻敵天堂固城。突門而入。至主座前聽判。毅然弗懼。佗魔多訴。多呈多計。列排宿非終不能得計。痛哭自地追天。惡神不能截路。天神不能闔門。安入安求。求萬萬不得負一。天主視人痛哭。塗抹罰案。立釋其罪。

顧我畧聖人大異罪人。不哭往失。曰。巳矣乎罪人之愚。巳矣乎罪人之迷。不思所招。其愚也。不念所失。其迷也。不思宿時無善。斯時有惡。不念巳失眞福之宜。巳招地獄眞苦。不思不念其不哭之故也。可哭爲嗤。痛人之嗤哉。經責其嗤曰。

愚人恣肆大笑。智人僅敢微笑。
罪而笑愚人也。罪而泣智人也。
輿斯定聖人。喟然嘆曰。醜哉世人之態
受罰爲罪。獨哭罪罰。弗哭其罪。落累多
哭。落罪弗哭。予死慟哭。靈死弗哭。世物
皆見虛戲。視之若實。愛之若重。大哭其
失。失靈實失也。重失也。視若虛輕。愚矣
迷矣。弗淚爲靈。而淚爲身。可淚斯淚也。
主慰涕泣者曰。將受寬慰。其報
也。寬慰今世後世之眞樂是也。
或問罪人在世有樂。心疑曰。慝在人內
靈性之獄卒。刺心利劍。齕腸毒龍。靈目
黑烟。是也。罪人奚能樂乎。曰。聖人舉上
喻。解罪人之害。而不涕其害。涕者人甚
異。痛哭者得釋。靈安心平內淨。靈目復
明。前乃天主之仇。惡鬼之奴。後登天主
義子之位。樂
甚不亦宜乎。
基所聖人曰。罪人前哭後喜。思往非而
哭。念現釋而喜。其靈若空中之境。陰雲
布合。沛然雨下。天憂日不開。既收既晴
空中愈清。太陽愈光。人心愈舒。夫罪在
靈。靈陰若雲密布空中。既哭既淚。靈清
心舒。內外皆樂。不涕其過。若天不雨。時
惟暗黑。焉得安樂。經云。惟哭之人得知
眞樂。他人莫知。伯爾納聖人解曰。人靈
若樹。目淚灌溉。令生美實。聖寵之味。釋
罪之恩。靈性之安。心之眞樂。其實也。罪
人不涕。靈木枯槁。美實不生。奚得知痛
哭之樂。經曰。不嗜眞樂。不知何樂。獨嗜
之知之。
故也。

違未聖王。痛哭往非曰。吾樂正對吾苦。

解曰。天主與哭人。若二商交易。售者出貨。市者出值。貨多值厚。貨寡值薄。主執權衡稱人痛哭。依痛賜樂。但今世之樂。暫也不定也。人在世時。不幸再落。再失心樂。宿憂再至。後世之慰。愈眞愈實。悠久安慰涕泣之人。既入天堂。謂主曰。在世哭泣。今樂饒靈。永不受侵。謝主斯大變易。

若翰宗徒。神目曾見天堂眞樂。倏聞聲曰。斯天主之朝宮也。聖臣既入。天主親口安慰。親手拭淚。竟不能再哭。其哭已去。永不復至。斯皆涕泣之報。痛哭之益。

右經謂之眞福者故。第一卷吾主聖誕前第一主日。又第二卷三王來朝後第一主日已有本論。

嗜義如饑渴者乃眞福。為其將飽飫。嗜義如飢渴者何。曰。解有二。一曰。義。公義。即萬德之聚也。人尋諸德。弗可若人飽飫。食飲雖旨。亦則不甘而棄。惟勤業者。如飢渴而覓飲食。一曰。義。私義。即依理斷獄。依功分賞之德也。

解諸德之聚。或問。慕德而心勤業以得。比腹空求飲食者何。曰。故有三。

一。世人之苦勞。皆為得便飲食。商賈梯航。農夫胼胝。百工勤動。皆腹飢渴之故也。古賢曰。至矣人腹之知。甚矣其智。諸技之師。諸難之夷。諸恫之明。人腹也。無

腹。人皆問。皆勿顧禮。皆異類也。有腹而空。必生多計。以實其空。人靈飢渴于德。自勤計以充。即有百阻重難。視之輕易。其飢渴之故也。

二。飢渴者。易爲食飲。味餇咽之。如珍。若亦如飴。史記。古帝出于遊畋。有日逐射失道。從臣到處不遇。帝飢渴入庄。庄戶進糲數餅。濁泉一瓻。帝盡食飲。嘆曰。飴哉其飴。朝之肥甘不及也。人覓異品。以加食味。而孰知飢渴。乃眾食上品上調乎。善人飢渴于德。何德而無味。

賢解右經曰。嗜義如飢渴者。何難不易。何苦不飴。勞至挺身。患至先迓。侮辱安忍。魔攻毅敵。但隨遇行德之機。隨行恐失。惟圖充解飢渴焉。惜夫。惡人。饜人也。德味絕珍。棄之若淡。經指善惡者曰。腹饜視蜜如辛。腹餒視辛如蜜。斯之謂也。

三。人飢且渴。弗至充解不止。善之飢渴終身之飢渴也。善人在世。不可暫止。而罷善工。於戲。善人就勤行德。槩有多虧。不慊于心。焉得充解飢渴恥逆天其德完全。飢渴乃止。其工亦罷。達未聖王謂主曰。臣在世恒飢。入主眞福。乃飽乃飫也。

第二解曰。義。私德名義是也。斷訟以理。依功給賞。各合于義。而爲居上治民者之德也。但鰥。寡。孤。獨之人。槩飢渴斯義也。四者望上者伸義。若人極飢甚渴。理事之臣。或畏貴勢。或貪富賂。固意虧枉。弗顧煢困飢渴也。

經內天主恒責諸仕者曰。噫。吾民者之仕。皆失吾信。皆盜賊之侶。皆望富者之賄。寡婦。鰥孤。煢乏。時有訟事。號求依義裁制。而無顧其義。吾明顧之。可寬恕乎。可嚴誅乎。解曰。斯爲在位者戒也。天主授位。命斷以理。爲高者失義。爲卑者失義。何時中義乎。天主明視汝賕。明聆孤求。明罰汝咎也。

哀矜者乃眞福。爲其將蒙哀矜。 救乏人患。哀矜之本職也。之患有二。身一。靈一。哀矜有形神之別。形者救身。神者救靈。人在世勤行。逝世天主厚酧。不辜其勤。

聖賢依主上文。廣述形矜之益。基所聖人。勸本郡友曰。吾友逝時。各赴吾主嚴鞫聽判。若犯人赴士師之公署。畏其矣。世仕貪受獄貨。則謂贓官。則貶本職。吾主不同醜也。欲罪人進賂。弗懼贓名。弗恐辱職。奇矣。欲受罪人之賂。竊于至仁之清名。而大榮光其職。蓋主盛富。罔所需賂。惟授之貧乏。乃主親受之耳。吾友盍思稱名宗徒語云。弗哀矜。弗施于貧。審判時。弗受哀矜。哀矜之德。舉起天主審判。解曰。宗徒斯譬。因解哀矜之重。猶云。審判之時。天主擬人之善惡。若客執銓衡稱貨。將判嚴。置之一盤。將人行。置之一盤。設人幸有矜行。其價至重。其盤則重而垂。嚴判之盤。則輕而昂。哀矜者得免審判之嚴。而受哀矜之審判。大哉哀矜人之幸。

哀矜之德。宜備二奇。以成其奇。一。富人于濟時。宜先送財。使先往備善所。愚夫。多有卒世安享其富。弗念貧苦。死至莫能延命。同留。莫能携之同去。乃寫遺書。命散幾金于貧。死後散金。善美也。生時躬散。愈美也。生時躬施。憐心之效也。逝後命施。無何者之意也。

可法雅各古聖。經記。胎兄謀害。聖弟離鄉。久遊于外。歸時恐兄不良。不敢入城。謂妻曰。心生善計。先送金帛賂心。吾隨以入。兄憾必止。喜色接我也。基所聖人解曰。神矣。雅各神策。焉是偶然。經書其策。豫示吾輩法則。先賙貧人。後愛而援天主。天主親愛。異日再援于吾。可知吾救貧時。少救其身。多救吾靈。吾友納從吾言。先濟先救。後求天主。吾友。貧乏皆良醫也。其手大能。伸手受濟。手帶玉劑得瘳靈魂各病。

第二奇。濟不必遲延。而待空乏哀聲久祈。奧斯定聖人曰。濟先窮乏之聲。美濟也。後隨其聲。弗全也。嗟夫。空乏之弱息。大聲也。飢色。大聲也。裸體。大聲也。各患。各口也。各苦。各聲也。奚必久待口聲。若輸宗徒曰。富人視孤獨之苦。情不動。心不恤。鋼腸之人哉。奚愛主。愛人者哉。解曰。宗徒勸富人。示。行善濟。蓋目視昆仲之患。手必從。目以濟。不必待祈也。

富人可師若伯古聖。自己揚美其濟曰。哀矜之德。同我出于母腹。同生同長。若

同乳昆仲。饔飧既具。急請孤獨同食。心不忍瘝寡之目久望吾手。速速伸手厚濟。斯吾本心恒情也。

神哀矜者何。曰。濟赦罪人之靈。是也。聖賢恒云。神形二濟。雖皆美而易。但靈身較擬。大不相若。形神之濟之功。大不相侔。主曾規徒曰。身之食飲。焉得比靈。彼賤斯貴。

額我畧聖人。解其易曰。設使有人心惻意赦之人。或深嘆曰。家資不足。行不能若意。吾對曰。乏米充飢。是也。乏帛煖體。是也。乏舌能勸惡人。否也。送舌救靈。則赦而濟也。人身畢也。屬死也。不免過時而逝。人濟。獨延其死。弗愆其生。人靈貴矣。不屬死矣。人濟。使免神死。永得神生。形濟美焉。神濟愈美焉。又愈易焉。基所聖人又曰。易矣漁乎人靈。不必入海當淘浪危。風猛之險。居室安坐。得漁多人。勸家屬使改。而漁其靈。勉朋行善。而漁其靈。若厭而云。多設羅網。不漁得一。胡必空費多工耶。吾云。勿厭善工。家人朋友今日固心。翌日改心。設怙終不改。汝功不空。必全也。

斯箴前卷有本論。

心淨者乃真福。為其將得見天主。

上文示吾可急正心。以求靈淨。世人急務潔身整外。善人急務潔心飾內。繇是可知惡善之類。

有賢規弟曰。二三子可思。各為繪工。畫美像。覺主目。勿師世之繪工。畫人像獨

急外形。弗顧其內。師之者。假德之輩也。止務畫外。惟重人目。而輕心內。經內天主責之云。吾民拙繪工也。太緊畫口。以口近我。而揚吾名。太緩畫心。以心離我。而逆吾命。太緊畫外容。齋素面枯腹空。靈容醜甚。佹伎妒媢。偷盜貪滿其心。若塚壙外堊而餙。內骴而醜。誠拙繪工焉。吾弟可效人性。夫性將成人體。與工于心。人心首一肢也。巴西聖人曰。人之百體若宮。人心若址。址既定。立宮易矣。立德之宮。吾弟急務也。先務淨心。心淨德淨。心濁德濁。不可謂天主麗宮。可謂穢神穢櫪也。

經記。主佹多勤外淨。食時亟沐浴盥手。亟洗器皿。不顧淨心。猶與主徒希用斯淨。主嘆其迷。責之曰。濁矣汝淨。淨心濁身淨。何淨耶。曾不知眞濁眞淨。皆係于心偷盜。奸私。惡念。醜行。犯聖之語。係心出而眞汚人。身潔手淨。外淨也。何與于靈哉。瞽者也。迷者也。

首湔內。次及于外。

人心善惡之源。源淸派淸。源濁派濁。心意善。外行皆善。意惡。行惡。試人厚濟貧乏。意獵人譽。以得仁聞。濟者空虛也。禠禍聖徒曰。使我無眞意眞愛。而空囊以散人乏。吾囊空也。吾靈兼空也。蓋吾濟無功也。與斯定聖人所云。濟時可先淨心。後濟。天主先視人心。後視人施。是也。

聖人多述淨心之妙。曰。淨心。天主御座也。天堂也。聖殿也。明鏡也。尼色聖人曰

鏡無定像。隨形自現。淨濁定心之像。淨則天主明鏡也。天主對焰。而印其容。其與天神恒對。而不知厭也。美哉幸哉淨心之美幸焉。濁。則魔鬼昏鏡也。魔鬼對焰。而印醜形。天主天神閉目翻面。不欲直視。醜哉禍哉濁心之醜禍焉。

和睦者。乃眞福。爲其將謂天主之子。他德各有本。師乃世上萬物。皆可爲和睦之師。四大也。性雖甚悖。而時時相合相助。以便存于物。弗合且助。萬物已久滅矣。無靈會族。孰不和同業。人。靈物也。備有多師。乃相合者希。愚哉。今解上文可知和睦之德共包三端。貴一。要一。類一。

其貴。和睦之工。吾主本職也。降世本意也。本工也。從來天地矛盾。人皆背逆。天主震怒欲懲。吾主乃降解釋使合。經曰。主降報世以天主于人和睦之福音。將寶死寶血。代筆代墨。勾抹夙仇之書。使天于地復合。實爲和睦之首主。和睦之首王也。主貴和睦。以爲本貴。其貴明矣。

其要。吾和睦于人。天主和睦于吾。吾否。天主亦否。斯天主于罪人定而不移之約也。經曰。罪人不和其仇謀復。必遭天主之復。欲主合汝。前合汝仇。汝人也。汝仇人也。汝彼同等同類。心同而欲同合。心迷不釋。猶欲求主合釋。無義之求。犯理之合釋也。

主曾勸衆和睦。設喻曰。有僕欠王金億萬。其友欠彼數星。王憐其苦盡赦。乃閔

弗赦僚友薄債。國主震怒。急呼衛兵。命繫投獄。待還宿逋纔釋。主解喻曰。爾輩不真心免人之辱。真心釋尤。真心和睦。天主弗免弗釋。弗和睦于汝也。

其類。和睦之類。約有三。和睦于主。和睦于已。和睦于人。是也。和睦天主何。曰。聖人答曰。愛主所愛。惡主所惡。視命而從。視禁而止。以心爲心。以意爲意。是也。此之二人。心意同一。乃胥和睦也。

一是一非。心意互逆。能和睦哉。

和睦于已何。曰。身屬靈。靈屬主。是也。此之國人。庶民屬仕。仕者屬帝。國內太平。

下逆中。中逆上。國亂並起。

古新二經。恒美善人之太平。曰。人愛主教。真心恒遵。其靈平安樂逸。天路踧踖走也。跑也。飛也。弗慮蹴跌也。人入主教寬路。太平廣滿其靈。若江泛濫廣沃近地。惜乎罪人之靈。正若亂動沸海。夙夕不寧。齧慱劓。聖人解曰。經解善人之太平。惡人之不寧。福哉善人之靈。安岸也。禍哉罪人之靈。亂海也。善人居高安坐。遠望世亂而嗤。惡人之心。居巨浪暴風之內。平安否乎。

斟酌聖人。又喻曰。善人之靈。若幽閑之地。恒清淨。恒寧息。惡人之靈。市朝也。爭闘之閧。市售之閙。來往之讙。齊集其處。多慮。多愁。多煩疊起。惡人之心。奚得安息耶。罪人。若輪也。善人。若軸也。輪無軸恒旋。輪軸恒停。德善靈性之軔也。惡人無德善。朝暮弗息。何異。經指之所云。不仁之靈。時刻斡旋。不得寧靜。是之謂也。

和睦他人者何。曰。心。口。行之合也。惡其惡。而愛其善。心合也。阻其退。而勵其進。口合也。人貧不及。廣救勤補。行合也。

襯禰聖徒曰。人皆可盡心。以求和睦。或問聖徒何云以求和睦。弗云盡心以得和睦。曰。聖徒示吾和睦之難。異哉。多有敗心之人。以藥爲毒。以恩爲仇。善人心愛。口揚行恩。勤求和睦。終弗得也。如主于仇。主恩愈隆。仇仇愈甚。終不得和睦主求而終不得。矧吾哉。求和在我。得之在人。聖徒特責吾勤求和睦之故。

和睦人之報。天主義子者也。報正對和睦之德。經曰。天主和睦之主也。和睦之人。肖主若子肖父。主愛其肖。而謂之子。額我畧聖人嘆曰。榮光和睦之報。和人即爲天主之子。否。即爲魔鬼之奴。吾友愛從和睦。惡遠怨仇。已有別論。

爲義而被窘難者乃眞福爲其已得天上國。

斯神梯第八級。極高極近天也。不必勞步。不必再上。一步入天。而享眞福

斯眞福第八端何。聖賢皆曰。緊致命者之眞福也。

或問。致命之彙多矣。强賊致命。逆臣致命。煽惑民庶致命。烈女致命。爲守聖教致命。爲行聖教致命。是皆眞福者乎。伯鐸羅宗徒答曰。吾友受窘難時。勿受如殺人。如奪財。等惡類。斯若無功無榮。虛辱之苦也。受苦爲主。爲守主教。汝苦有功。有榮光也。奧斯定聖人解曰。致命之爲。分人之苦。試主受難時。盜賊同受。苦

難同一。若故大異。吾友視人受苦。勿遽
定福而云眞福人哉。前審苦故。爲德美
若也。爲惡醜苦也。因主弗云。人受窘難
乃眞福。而加爲義。有主言。奚必再問再
疑。

依主言。則知首三等之人。皆眞禍也。其
罪斷其命。使不得其死也。次三等者。眞
福也。蓋或爲行主教。或爲守聖教。或爲
各德致人之累。皆在第八眞福之內。

善人在世。所當窘難不一。正若舟居海
內。暴風四面攻鼓。何時得息。四面之風
何。曰。第一。內邪情也。斯風如南風。性涼。
人不避而受其害。邪情盡然。漸入樂性。
人懞不覺。大敗靈竟也。基所聖人曰。醜
哉邪情。難避其敵。柔入阿哄若友。而眞
兇仇也。人視友之外貌。不覺仇之內質
免害希矣。吾友勿謂。獨有虐王之窘難
諸邪情皆虐王也。虐王欲奪信德。邪情
欲奪他德。二者之害同一。爾之勤。得免
其害。必當
不異也。

第二風。惡人之窘難也。斯風如北風。性
冷凍身。無衣煖體。難堪。惡仇亂謀。若冷
風然。善人不煖靈心以愛。則
亦謀計報復。靈必受其害矣。

葆祿聖徒。勵勉門弟毅然當惡輩之累
且警豫備以當。以巳爲表曰。吾也內外
恒苦。內心懼惡人未至之窘而苦。外身
當巳至之窘而苦。吾弟勿異吾苦之多。
善人在世。若居惡人之中。必居困憊之
內。時時無聊也。因經述告善人曰。吾子

欲進德路。可先備心固志。惡黨逼
迫阻進。毅然可前。勿墮志而退焉。
第三風。魔鬼之窘難也。斯風如東風。性
燥。發時木枯花謝草萎。透內敗根。使莫
能生長也。魔誘善人。敗心德壞靈美。
阻其進。其本意也。右卷常有本論。
第四風。虐王酷吏之窘難也。斯風如西
風。性濕。發時潤物。虐王酷吏。毒殺善人。
大益致命之靈。古新二經、古新聖賢。一
卜廣揚致命之高位隆福。而實不詳其
位其
福也。
經嘆曰。為義致命。眞福也。似死而實延
命于無窮。人視之若死。主視之若生。惡
人窘迫善人。致之死地。俱盲人耳。世之
末日。啓蒙開目。見其眞福。長嘆曰。前日
彼人。此吾甚異彼也。在世。吾視其生若
狂之生。視其死若辱之死。乃今其生眞
福也。其死榮光也。皆天主義子。皆受天
堂大分。彼智者哉。吾狂者哉。今痛莫及。
悔且遲也。祭彼聖人曰。寶矣福矣致命
之死。其價重矣。昔出暫死之值。今市無
窮之生。在世有事虐吏前。逝世有事天
主前。虐吏審信斷死罪而殺。天主審罪
盡釋盡免罪罰。其
審寛矣。其釋幸矣。
經記。古教衆人。往福地時。紅海當路。天
主命開。衆皆步過。忻然繕程。聖而公會
解曰。致命聖人之像也。紅海其寶死。貴
血也。過而無礙。即得進天堂福地也。
望天定報。定固諸致命之志。使以忍以
樂致命。經美其望曰。天主緊守致命之

靈。穩持手內。虐王之刑。獨苦外身。不能透內害靈。美哉其望。望身既終。靈即入常生之境。其苦暫矣。其苦之酧。永矣。重矣。衆矣。輏矣。希矣。解曰。巧奇致命之計。以暫死免永死。以暫苦免永苦。出苦微價。市福厚寶。其死。衆罪之死。衆善之生。衆危之終。衆安之始。天堂正路。真福之質。是也。巧奇交易。右經主勸教友曰。受苦之時。可喜悅。既追天國必受隆報故也。聖會聖事七迹第一迹已有本論。

聖若翰保弟斯大誕日之瞻禮。

經 聖路加第一篇。

依撒伯爾聖若翰母名。孕期既至產子。隣親聞受天主特錫來慶第八日將行割損禮義當時割損之禮猶存。國男皆行。主降後革除。命世代用聖洗。今或仍用。大方主令。其議嬰名。欲稱匝加黎父名。母咈曰。若翰其定名。是名天主預立。命天神告其父。又聖神默牖依撒聖妻。因夫妻皆知。而弗許改移。若翰譯言。受聖寵。受主憐。名義正對若翰聖孩。明指其奇。謂聖寵之故

有三。一若翰從母腹廣受聖寵。終身無失又恒勤以加焉。二其聖寵大勝先知之聖寵。三聖人中首布聖寵聖教。首引人認主聖寵之絲。謂主憐者故亦有三。天主速爲釋其原罪。而發憐心于彼一。賜年老胎荒得産隆德之子。大發憐心于親二。世人迷昏弗知吾主。主賜若翰出世若耀巨光。引人知主。大發憐心于世三。衆曰。爾

族無一若稱。擬决厥父。舉手目攝。問子之名何。父請布日蠟。書曰若翰。厥定名。匝加之妻。從來荒胎。主命天神告夫果當有子。夫思老憊妻荒。心貳弗信。主窒其耳。結其舌。使莫聽語。罰弗信之罪。子生其罰猶存。因親等俱舉手目攝。指孩諜意。布日蠟者。國人常用薄板。上加蠟層。用鐵錐銘字。以便爲記。斯板名布日蠟。匝加明達衆意。而不能言。請板而銘子名。衆異。厥父口立豁。舌立伸。與丕讚主恩。隣者悉驚。奇異倏流。速溢隣境。聞者曰。斯嬰來日將爲誰。奇矣斯孩。天主親手之工焉。時聖神廣滿匝加靈心。賜克知克言將來多奇。曰。本國眞主天主。膺承殊福。躬降以視以贖厥民。

箴。

斯嬰來日將爲誰

衆視若翰聖嬰之多奇。互問。斯何孩耶。衆問無一答應。可知人口不及。須必聖神之舌。乃得對也。

基所聖人長嘆曰。余將述若翰聖人之奇。緘口結舌焉。啓口解舌焉。余也。視其奇降志。若人將入新道。無跡得依。蓋先聖人。無一可比。惟視其功立望。其父前瘖。一書其名卽解舌。巨聲美揚其奇。余盍望並解吾舌耶。其奇就迢遞道路。右經畧夷。蓋曰。斯嬰天主親手之工焉。器其貴賤精粗。係下工手精拙。若翰乃天主精手之工。何必他問聖賢廣述多異。聊舉其畧。

第一。多聖揚美其奇。至今不絕。昔有名將聲望大震。名史專書其行。帝王嘆曰。幸哉某將。幸得某史。下筆滿冊。使英名萬代不磨。幸哉若翰聖人。自古逮今。歷代有大聖人名史。書述厥奇。世存名存。世沒而名必不同沒。必存于無窮也。至于其史。皆貴皆聖。無可或疑彼証。第一。古教前知聖人也。蓋云。若翰天主聲音。天主聖使。天主所遣天神也。第二。天神也。蓋云。天主大臣。自母胎得滿聖寵也。第三。四位聖史也。蓋云。吾主之眞證明炬廣炤寘世也。第四吾主親口也。蓋云。先知聖人無一越若翰。非空虛若蘆葦。非嬌柔若宮臣。實若天神也。第五。後來聖賢也。其數無數。其美無聲。而不及罄其美也。可信多證也哉。

第二。二親之眞貴。世貴從親及于子。但斯貴弗眞。僅可謂眞貴之影。天主不重。

聖人者輕之。眞貴在靈。親靈愈善。其貴愈光。其子愈貴。蓋博削聖人曰。人帶貴于人。靈帶貴于德。噫。惡人雖履至尊。而王四海。天主前亦小人耳。善人雖居至微。而爲窮丐。實大人也。

納西瑁聖人曰。貴等有三。一。各人本性之貴。斯者鈞在各人。蓋皆于天主相肖者也。二。世貴也。斯非內貴。外襲而取之係乎軀血。于虛名爵。其眞何在。三。德善之貴也。乃眞也。斯若翰二親之貴也。經指之曰。天主慕愛其義。郡人皆重其德無非可指。可知其貴。可知若翰聖子之貴。奇矣。其聖大踰親聖。其貴大踰親貴而大榮光其親之貴。

第三。其生超性之力。聖迹之生也。父邁而弱。母嫗而荒。因隣親及國人。聞知其生。甚奇少測。莫其聖也。其生稍似。于主。而引世人易信主生。蓋所落聖人曰。當時世人。神目久瞶。難以直視童女得產之光。先視荒老之產。乃易視易信聖母之產。二產雖固爲不等。每各奇異。世人奇荒老之產。天神奇童身之產。彼胎荒之賜也。斯淨潔之賞也。

第四。天神降。告聖母。降告嬰孩之父。一神也。基所落聖人。大美斯奇曰。奇矣。主欲榮光若翰聖生。欲兩告同等。但欲若翰尤勝。試。神示聖母室內。示孩父于聖殿。示聖母于尋常之日。示孩父于瞻禮之日。吾思遣使之尊。聖殿之貴。禮日之

重。則得識嬰生之奇。

第五。居胎之時。主洗原罪。滿靈聖寵。善人逝世入天。從獲聖人之名。若翰入世之前。卽有大聖之稱。斯奇畧似聖母之奇。聖母弗落。若翰落而卽起。聖母太陽也。恒光無影。若翰太陰也。暫晦而卽受炤也。

第六。從母腹遂有明司之用。知主而拜。受恩而謝。又始善行。日加善功。

第七。聖母躬榮其生。生時抱懷襁褓。聖孩口不能講。靈知聖母。而心感激也。

第八。天主親立其名。人父立子之名。槩多差謬。名哲而愚。名善而惡。名富而貧。天主立名于人。正對其人。若翰。天主聖寵也。可識聖寵滿實其靈。

第九。平生極聖。篤瑪聖人曰。自母胎主定其聖。一受聖寵。恒存不失。領我畧聖人曰。他致命聖人。以死消除世之罪。若翰聖死無罪可除。卒世無過飲食極少至粗。饕罪盡無。衣駱駝之皮。僅以蓋體。不能避寒暑。愛禮之罪盡無。自幼遯世。夙夕體道。妄言妄思之罪盡無。吾思其平生之行。弗敢輕云其有微非。聖神自胎實滿其靈。奚有空虛得容過失。

熱落聖人又曰。若翰聖人之聖。人舌不詳其萬一。出胎入山林。于嗜世之前棄世。忻視主美惡視世醜。形容恒弱。靈性恒强。而時刻加其强焉。奇異其聖。未生之前。大聖也。多功之後。尤為至聖也。其生。天神之生也。身居山林。靈遊于天。天

主其樂也。天神其朋也。他聖人難法其聖。他聖之聖較擬其聖。幾于無聖。比之白衣對雪。白衣弗顯其白。

第十。其乃先知之聖。又大過于先知之聖也。其父謂之曰。奇矣吾嬰。汝至高之先知者也。主曾規衆。指其職曰。若翰天上之神。聖父之使。先知之先知者冠也額我畧聖人解曰。他先知聖人。出世之後。年及幾期。主賜先知之恩。獨若翰特異。在母胎時即得先知之恩。奇矣。他先知聖人以神目得視吾主。而示人其將臨。若翰以肉目得視。以指得指。示人其已降臨。大過衆先知者信乎

第十一。終身潔淨童身。基所落聖人曰若翰淨潔之鏡。淨潔之師。淨潔之表。是也。執落聖人問曰。爲何幼時離親棄戚出城入山林。忌味甘餚。卸柔衣被皮服。答曰。弗欲微損其淨故也。噫。世樂者淨潔之甚也。人居樂中不玷。百分僅一。苦巳潔身之劑也。人居苦內而落。亦百分僅一也。

第十二。致命者聖人也。聖基所落曰。爲義失命。以享眞命。何云失命。宜云換命。換暫于永。換地于天。換朽于固。幸哉若翰聖人之換。

第十三。聖會之聖師也。或異曰。若翰自幼入山林。有何庠序肆業。得爲衆師。伯爾納聖人答曰。山林曠野。其學較。聖神其師資是也。聖神在天。天神之師也。在地。若翰聖人之師也。內師黙炤。何必外師。

或巽曰。聖神善師是也。惟庠序者卓犖。人才之聚也。曠野山林。獸類之區。寧謂學阻。聖人謂之助者何。曰。世師貴徒之聚。議論之藪。問難之喧。聖神愛靜。山林靜處也。奈何世人槩有多病。近之易染。離之易全。色搦伽戒友曰。友向問善修善法。余自。離人入林。首法也。淨人入衆。不覺出污。污者入林。不覺出淨。吾也深入室內。以求心淨。尋之以勞。存之以勤。出室交人。未久速失。友勿欺已。勿輕人衆。衆者似友。而實德仇。惜夫。吾交于人。初惡其惡。越日弗怪。越月少染。越年銘心。終愛其惡。弗羞同行可遐可邇耶。

聖人廣迷山。林多便以致人聖。方濟聖人。規會弟曰。互交相論。人之常情。人交于人。易戾其情。而法其惡。交于主。易正其情。而效其精。人居山林。莫能交人。獨交于主。同談同論。可識其精。吾弟倘慕若翰聖人之聖。宜效其精其隱。

巴西畧聖人曰。心不散乎外。不遊乎地。甘于住內。易解世縈。而遊乎天。忘世寄己。奈何。人欲如火也。去薪自泯。加薪則熾。如海也。無風自靜。風發則沸。如犬也。無觸自馴。觸之則猛。世物。吾欲之薪也。風也。觸也。人。愛遁世隱居。邪情泯矣。靜矣。馴矣。邪情既止。正情自至。德路坦夷。隱士迅飛。無阻。無蹶。無仆焉。

伯爾納聖人曰。難評哉隱士之幸。其樂其交甚矣。其樂續也。其交天主天神也。其靈居高。世埃不及。不至垢心。其靈性明鏡也。明視德姸惡媸。明達天福之眞。

世福之廣。異哉隱士之高知。聖神其師。天神其同學之朋是也。異矣曠野之石。山林之木。深谷之溪。走飛之蟲。晝之光。夜之冥。天之星。皆若天主明書。使其知日進。其學日廣。異哉其學其知焉。

依聖人上論。可識隱居之美。可解上異蓋目。耳。口。三司。靈性三門也。開之靈汚。闔之靈淨。若翰自幼入林。三司之門穩閉。可識其淨。汝異其聖。可異汝異。吾主聖誕前第一主日又有論。

第十四。依右三奇。聖人曰。若翰聖人在天。其服三冕。童身之一。致命之一。大師之一。三冕之解見第十四卷。

第十五。聖人槪云。衆大聖人之間。若翰第一大聖人也。聖會編聖曲曰。普地聖人。無一過若翰聖人也。盎博削等聖人曰。若翰卓立衆上。彼光衆聖。衆聖隨彼也。大矣其大。衆聖之首。吾主也。其次聖母也。又其次。若翰也。諸神諸聖仰企。而莫能及。又曰。厥初天神至貴。倨傲背主。頃落失位。變爲魔首。其位久空。即令若翰聖人入之座焉。

聖斯德望首先致命者瞻禮。

路加聖史曰。天主聖寵實滿斯德聖靈。聖神安息其心。因時布教而不倦。仇人難視隆德。難聆聖言。執石而擊。聖人幾亡。跽祈天主憐仇之迷。而釋其罪焉。

聖良曰。斯德聖人。因爲致命者之首。多可美。因祈爲仇。多可法。彼也。當時爲宗徒之弟。今時爲吾儕之師。因位在宗徒之後。因死在致命之先。可美哉。彼也。爲仇跽禱。首師吾主。首立愛仇之表。可法哉。吾友勿云。惡于愛。若水于火。水滅火而惡滅愛。吾曰。火巨不滅也。汝愛甚烈。遇仇之惡。則發而焰。弗至于冷。矧致滅哉。吾友。勿思仇惡。可思汝罪。因爲主仇而屬其惡。汝以惡復惡。主以罰復仇。汝

免而愛。主乃宥釋。而立愛汝也。斯德聖人。能愛仇人。汝云不能。宜云不肯。汝不肯恕人。而望天主肯恕。無理之肯。妄望之望。

經。聖瑪竇第二十三篇。

維時耶穌語衆暨司教首者曰。予遣先知講道解經。命衆聖來勸。汝輩執或殺。或釘或笞。或驅強頻徙地。噫。厥義血。自義亞伯爾。迨匝加利亞巴刺加子。俱歸汝。以罰汝罪。是罪弁及國人。義血。即聖人爲義被殺之血也。亞伯爾。亞黨元祖次子也。彼善兄惡。兄妬其善而殺之。匝加。古教司教聖人也。當時惡王理事。國人槩法。背主而向土神。匝加諫王責人。王怒命人執石而擊。或疑曰。先罪人之罪。何與于主仇。主云俱歸汝者何。基所聖人解曰。先罪人之惡。雖于主仇無與。但主仇的知先人殺滅義人。的識其罰。乃弗戒而殺吾主。并殺多聖。其罪之重。百倍先罪人之重。其罰之嚴。百倍先罪人之嚴。可謂先惡之罪。先惡之罰。皆歸于彼。京京。重呼京城。以顯悲心。而痛將至之罰。明戒國人。使知其迷。恒殺前知。恒擊遣使聖人。嗟。予屢召城人。欲覆若雞伏子。爾罔旦。迷屢逆緣。爾宮將空

虛。宮有二解。一。聖殿也。天主降前安息聖殿。若皇安宮。天神護衛。若武士護衛御座。降生後常諭衆。主諭愈至。主仇愈妬。天主天神皆離。聖殿空虛也。天主警戒昔人曰。至今是堂。供吾祭吾聖堂也。今後將棄將毀拆焉。史記。毀拆之前。城人倏聞空中天神之聲。互告云。可去也。可速離聖殿也。二。宮。郡城也。蓋人之本所。私家也。民之本城。其家也。仇殺吾主。殺先知聖人。天主甚惡是城。容敵兵來攻。把城。居人半殍半虜。而地空虛。吾主顧視聖殿郡城之毀。顧戒人如是。

予語爾曰。今弗克見予。與日汝輩指予而云。依天主名來者。丕享榮福。是日復見予。解有二。一。基所等聖人曰。主戒若云吾日後受死。死日後升天。爾皆未幾必死。而下地獄。至吾復降判世。弗得見吾。是日視吾榮光嚴威。必云。依天主名來者。丕享榮福。奈何。今冀欲信從。是日則認。則伏。則揚。皆不及也。晚矣。二。熱落等聖人曰。主言若云。吾今寬恕汝輩不悔不信之罪。待悛而信。而眞心稱吾曰。依天主名來者。丕享榮福。汝倘如是。乃得見吾。得享眞福。

箴。

予屢召城人。欲覆若雞伏子。爾固且迷屢逆。經內天主恒異罪人之迷。其異雖衆。上文畧提其三。第一。大異本國無理之甚。

屢召而輕。多求而逆。曾謂先知聖人曰。
屢召國人。徒費多計。以至于倦。試。天主
降前。多降先知者以召。代代不絕。降生
之後。躬來首召。次命宗徒代代。已而召。其
召皆空。禱禱宗徒曰。吾吾主之使也。代
主求人改心。得相和睦。和睦者希。斯德
望聖人又責之曰。固心人哉。皆法汝祖
之固。彼夙塞耳。莫聆主召。汝今亦然。正
爲聾聾災
之聾種。
當時主特異國人。今時罪人何異。天主
恒呼恒召。罪人弗聽弗應。已有本論。
第二異召人以伏羽下。若雞覆子。得免
魔害。人猶不至也。主喻若云。魔若猛鷙
人若雞雛。母不覆。雛脫鷹爪。吾弗翼人
奚免魔害。違未聖王謂主曰。主幸欲覆
臣而翼。臣之幸。之求。之望。之願也。伯爾
納聖人解曰。雞小劣鳥。猶翼子。使之避
害。主翼廣矣。其力弘矣。人安翅
下。其幸可知。可求。可望。可願哉。
第三。異罪人欲司之固。而無辭可推其
固。弗聽弗順。非不能也。是不肯也。奧斯
定聖人問曰。何繇天主召人。人輕不赴。
答曰。人之欲司也。其故也。罪人欲司。其鉄
索也。繫束靈足。不許移步。而向眞主。欲
司。諸善之源。諸惡之繇也。人不善用。不
享眞福。不妄用。不當眞禍。可細審何用
哉。伯爾納聖人又曰。欲司本善也。主賜
以集多善。人用以積多惡。而大悖天主
之意。妄欲。地獄烈料也。天主之仇也。天
堂盜賊也。辜負吾主
功績。可醜而戒哉。

聖勞楞佐致命之瞻禮。

經。聖若翰第十二篇。

維時耶穌語門徒曰。麥粒匪播匪死獨孤存。倘播倘死則結多實。主借麥種解其死廣益。言。麥粒弗掩弗爛而死。不能生實。爛死。則生苗結實。而為豐稔。吾不死為人。獨一在天。若死。昇天之衆。不勝其數。但主于麥粒有異。麥粒先落地。後爛而死。主降世之時。落地也。受苦之時。受死也。入塚之時。被埋也。惟聖屍弗爛也。主謂聖父曰。謝父厚錫。賜吾知復活真路。不許吾尸得朽。是也。

愛命者失命。言。人在世。或偏愛其身。順從其

欲。或因懼身死背反聖教。後世必落地獄。永失常生眞命。在世而惡厥命。乃存以享萬封生命。事于者宜從于。從法也。猶云。人慕吾教。而爲吾弟。當法吾行。而履吾迹。逝時則居于現攸居。若云。吾身在世。吾靈恒睹吾父尊容。恒享眞福。若在天堂然。有人從吾法死。去世必若吾然。吾弟不必微疑。在天于父必榮光從于者焉。

箴。

麥粒匪播匪死獨孤存。倘播倘死。則結多實。上文舉主佛之劣且愚。吾主之強且智也。主佛殺主。意欲埋名革教。而名愈光。教愈廣也。其劣信乎。又佛黨大會公議曰。奈何。吾計皆空。力務國人憎忮斯人。而反舉國愛從。可急下手。得備不虞也。古聖先知。預記其謀云。主之佛。曾謀害主而曰。毒其食而殺之。其名深銘于地。可急剷除。使人弗復記也。其愚信乎。正若農夫。播善種于沃壤。而不欲其生長。愚哉。主佛惡計。焉能阻天主善計。吾主之死。萬民之生也。主死被埋。人塚若粒。復活若穎。使世同復活也。經記。天主聖父。同聖子胥約曰。爾倘欲死爲人。吾甚廣爾苗裔。其麗不億。兆兆亦不啻也。主死如約。聖父如約。吾主之神子。孰能指計盡數。若翰宗徒。曾見天堂聖人曰。前

視十四萬四千古敎聖人。後視新敎之
衆。吾弗數其數。蓋無人得數也。斯皆吾
主一粒
之實也。
古時經內天主預備多像。以証斯眞。第
一。稚各古聖也。其兄恨妬謀殺。稚各執
杖渡江。徙地避害。踰時盛富而歸。將渡
江曰。幸哉吾幸。向仗斯杖。隻身渡江。今
歸而隨從者衆矣。財賄盛矣。吾主于伲
同族同國。皆若昆仲。伲者仗嫉。主仗聖
架聖杖。飴然渡苦死之江。
渡後富盛。隨從者衆也。
第二。若瑟亦古聖人也。父視其良善。淨
貞。諸德。親愛日切。因兄十人甚惡之。圖
湮美名。售人為奴。旣入異國。大獲王幸。
王降勅令衆伏徵從命。兄皆來而並伏
敬之。正切吾主之像。聖父隆愛屯德。視
之若子。伲市而殺之。不幾復活。
而主普地。伏敬從敎者衆。終也沒世之
期。判世之日。伲視榮光嚴威。皆懼而伏
敬。晚
矣。
第三。每瑟亦古聖人也。經記。敎衆被虜。
苦虐王酷政。主命每瑟往救。每瑟持杖
入國。恃杖之能。伏王解虜。徒過紅海。率
衆入福地。世人原皆如被虜。皆屬虐魔
之酷。計力莫脫。聖父甚憐世苦。命主來
救。主恃聖架伏魔之猛。過死若海。引人
得入天堂福地。
從之數難罄焉。
主昔示衆以其死之益曰。吾倘被舉。而
登架上。引人皆登。解曰。主登聖架。正若

磁石也。磁石引鐵，使從而上。主死而引人從信，使入天堂也。基所聖人深嘆曰，主于世王特殊。世王在時，其榮大著。王終榮終。無遺餘迹。主終而榮不終。反始大著。死前從倩者希，死後從信者甚衆。論世之位，國王也。大臣也。顯士也。論世之勢，豪俊也。名儒也。盛富也。論齒之殊，老成也。壯盛也。幼男童女也。吾主非爲天主，奚能爲哉。又，顯示吾衆，告其死之益。非爲天主，奚得如哉。

事主者宜從主。

皆懋罷之言。葢云，吾主，爾僕，吾盡善主之本職。爾當極善僕之本分。善僕得主命則順。視踪則隨。道夷安心而進。道澁恐心不退。望主動靜而依，爾輩宜取法焉。

或問，主欲吾從以肖以似。喻自喻吾于麥粒何。喻似不似。曰，眞切喻也。葢種之粒，于發生之粒。皆相似。其大，其小，其色。彼此同一。若不同則不肖。而爲空稗。吾主收入天堂之廪耶。或投于地獄烈火耶。穌聖徒曰，聖父所選人。欲肖似吾主，如弟肖其兄。葢吾主長子也。選者次子也。

逝世則居主現彼居。

右箴勸善僕隨從而法。令許隨從之報。猶云，主人赴京。僕從同行。必同赴京。主徃天堂。人從同行。必到天堂不必少疑。經曰，善人逝時，主慰曰，忻喜善忠僕役。在時善理吾業。今來受善忠之報。入吾天

堂眞樂。右諸卷恒有多論。

又第十四卷另有本論。

聖諸嬰孩致命者瞻禮。

經。

維時若瑟寐時。天神告曰。起携嬰曁厥母。偕往日多。異敎國名。離本國千五百里。居彼俟予再示阨落得本國虐王名。將覓嬰以殺。若瑟速起携嬰曁母。往而居。待阨落得亡。解曰。可知聖母及聖若瑟甚貧。路有一月之遥。不備路費。不治行李。不托家資于親。夜領天神之告。即夜典程。可知其貧。可責世人。將起數日之程。東裝竟月不止。羞哉。是往益符先

知言代聖父曰予子往日多國予命復來。經未詳主居異地幾時因聖賢論不一。一條云居五年之期。阨落得旣覺已被三王仮紿。事見第九卷三王來朝瞻禮。怒甚依三王見星時急下令命卒廣行白冷及厥隣裔盡殺凡二週以下嬰孩。意在殺主惟不知其生何時其居何處命殺多孩計殺吾主于多衆之中或問阨落何欲殺主曰阨落當時御衆性好高貪戀尊位國人槩厥企望救世者來以王本國又知天神于主聖誕本日明示吾主是王又牧童三聖異國三王固加及依撒二聖夫婦西默完聖人亞納聖發皆亦然斯多聖之言漸流國內阨落懼主異日必陟王位欲固國基而備將來不虞因謀殺之于孩時恐待主長欲阻而不及也。爾時日勒米逆知之言有驗蓋云喊聲達天悲哭弗絕臘客啼泣厥子弗容吊慰蓋悉已亡。臘客上古聖婦之名。亡後夫備葬置屍于白冷緣先知聖人借名以稱白冷及其隣地。

箴。

天神告曰起携嬰暨厥母偕往日多。基所聖人。且異且解曰異矣天神之告前告若瑟曰將生之嬰來救萬民使避魔害今告

曰。携之速行。以救其命。以避身害。彼此之告。反矣殊矣。聖人答曰。二告之異。示吾天主何待善人。第一告大樂若瑟聖人之靈。第二大憂其心。天主弗欲善人恒樂。亦弗欲恒苦。恒苦。恒樂。重地輕天。念已忘主。恒苦。力乏心怠。易落而溺也。主欲挫志策怠。時樂時苦。乃抑其過。引其不及。使弗至失中。善矣深矣天主之意。經內善王曰。吾生若織布之經。聖人解曰。經在機杼。有經有緯。有直有橫。善人之生亦然。順時。經之直也。逆時。緯之橫也。維皆經直。弗紝也。皆緯橫。弗紝也。善人之生或恒順。或恒逆。難成其生。飭若互兼。乃成。飭者使進。若者使不退也。禱聖徒云。世物或順或逆。皆利善人。是也。

善人比之精巧三老。風順而行。風逆而行。常直其路。以至登岸。此之良樂之師。間高以下。清以濁。而成盈耳全樂。因善人。或遇順。或遇逆。恒成其生。恒謝天主焉。

攜嬰暨厥母偕往曰多。

或疑問曰。主之能若全。能滅惡王易甚。乃欲當奔程之苦何。曰。故有三。第一。欲立忍德之表。示人以忍愛辱。寬恕仇。害。不必復仇也。使滅惡王。則人將曰。主仇仇也。復仇仇也。而以爲可仇可復。遂廢忍德。而失其酬矣。經記。主仇曾謀加害執石以擊。主避弗復。與斯定聖人解曰。主命地開而噬。何難哉。惟宜顯忍。弗宜顯能。欲人法忍。不欲法能。蓋法忍則易。

法能終
不及也。

第二。吾主預定受難之期。受難之處。不欲改移。期三十三歲也。處本國都邑也。定期不至。定處不便。之異國之故也。基所落聖人曰。吾主之奔。非爲懼王。惟爲待時。非爲免死。惟爲待期。蓋主之死。繇于愛。弗繇于仇。吾主預定時處。惡王能違。而虐主計者哉。

若翰宗徒。曾見空中婦女。懷妊而產一子。傍有毒龍。窺兒產。呀嘖以吞。婦女速馳。不遂。龍計。賢解曰。右經之正像也。婦女聖母也。美產。吾主也。毒龍。厄落虐王也。計殺吾主而不遂。聖母抱主。速入異國。惡王不得加害焉。

第三。利益。曰多故也。聖賢皆云。當時吾主獨本國。知認眞主。從導聖教。其餘甚迷。惟日多迷。迷愈甚也。到處多廟。多刹。多庵。多觀。基所聖人異問曰。多處之內。供養何物。答曰。國人弗羞禮拜。吾實羞說其何拜。安得確稱。以稱國人。稱之無含靈之禽。猶不及。剏稱之靈人耶。拜魔。拜天。拜神。皆如天下等國。另且拜走獸拜飛鳥。拜水族。拜草木。行時僅遇世物而無不拜。人乎獸乎。

吾主入時。國人始畧啓蒙。而覺其迷。經內先知聖人預曰。主騎輕雲入日多。入時國中像。傾仆而碎。聖賢槩解曰。先知之言。主入國時皆有驗。輕雲。或主人性也。彼若白雲。遮蓋天主之性。或聖母也。其無輕重之罪。而若輕雲抱懷吾主。偕

入是國入時國像皆仆而敗。聖人又繼曰。主入是國。大福國地。使異日將產多聖。若勤智農夫。地田磽瘠荒蕪不利于耕。先壅肥耘耔。竢異日收獲大穡。奇哉。日多奇變。主未入之前。正若地獄。既入之後。正若天堂也。今日人入斯地。處處時時多遇大聖。或羣自修。或獨苦修。皆可謂天上聖人。地上天神也。皆務殁名。而名光明若星也。奇矣。各聖各星也。衆星飾天。是聖飾國。擬載古今二時。舊日多殁也。新日多復活也。幸哉其變。可知吾主有天主之能。否奚能為斯變哉。

盡殺凡二週以下嬰孩。或異曰。吾主何許惡王酷殺許多無辜之孩。弗遏其惡意以救孩命。聖賢答曰。其故有二。一。主欲其生之名。迅流國内國外。嬰孩之死大舌也。使人速知吾主之生。多孩爲死而無不問也。或問殺故。或答曰。虐王欲亂殺新生本國之眞主。其故也。則聖人曰。愚哉陋落之愚。拙計哉。欲埋主生。令人勿知。因殺多嬰。而實大助主之意。何國何人勿聆其虐。而問其故。乃共知吾主之新生乎。

二。因大利益嬰孩。主欲同生之孩。皆受昇天之恩。與斯定聖人。曰。異矣虐王之虐。惡也。亦善虐也。害己而惡。益孩而善。異矣。其愛大不如其惡。愛嬰獨得利其身惡之而大利其靈。愛之。陟之世戮惡之。引之昇天。幸哉虐王之惡。

矣異曰。是孩。皆無知事。無知主。無知殺。死而無知何死。焉謂致命者哉。曰。皆致命者也。不認主以口。認以血。血當舌也。虐王殺之爲主。彼皆亦死爲主。皆爲致命者故。聖會謂主曰。聖孩之口。訥訥弗言。其死稱揚主名。因皆致命也。祭彼盎聖人曰。奇矣致命之嬰孩。弗能敵仇。而能勝仇。弗能執兵。而能執晃。無舌。無言無認。其血。其舌也。其死。其言也。其恐。其認也。諸聖人亦皆云然。

聖經直解第十三卷終。

聖經直解第十四卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖灰禮儀瞻禮。

聖灰禮儀之禮。

封齋首日。聖會立聖灰禮儀。深警教人勿虛封齋。蓋聖灰爲靈性之聖劑。能療各心之病。

經記。厥始元祖方命。其靈即萌多病。天主欲醫。謂之日。可記爲人也。爲灰也。昨日出于灰。翌日必歸于灰。天主以灰醫其神病。命念其始及終之微。以便伏傲

柳志。而痛其罪。聖會之意。遵體天主之意。因今日借天主之劑。天主之言。用灰點額而云。友憶汝始終之微。皆灰而已。天主以灰造成人身。身未幾且歸灰也。嗟。時時固可思念吾微。封齋時愈可思念也。是時吾主受死。吾當思念吾死。是時吾主至謙。吾當思吾輩之微。以壓傲氣。是時吾主多苦多憂多淚。以拆吾罪。吾必痛哭吾失。以求釋洗。今日之灰。心悔像也。古時罪人眞心悔非。或播灰坐上。或撒頂上。以顯心痛。以動天主之心。庶垂憐垂宥焉。昔有名城惡甚。天主欲討。前命先知以告。君聞深痛。播灰而跽。主憫其苦。鑒其悔。宥其罪。而免其罰。聖灰謂之聖劑信乎。聖灰禮儀。引人恒念死期。但後卷推思聖教先人瞻禮。具有

本論茲姑未提。

經 聖瑪竇第六篇。

維時耶穌語門徒曰。汝齋時勿師僞人。渠齋而悳容。弗豫色。以顯厥齋。吾語汝。已受厥報。蓋云。齋而不圖悅主心。謀媚人目。而獵其譽。人目且譽其報矣。其齋虛。虛譽正對以報。果不可望天主實報。汝齋時。以美液潤首頮面。主借諭于當時本國之風。國人或遇大禮之日。或聞大樂之音。取美液傅首。以顯忻心。主若云。齋日喜色樂面。而隱齋苦。勿許人知。齋藏內。汝

父天主明視報汝。吾主旣勸門徒行善時避忌人目。又繼勸以善用世財。示富人不可私用。可普救貧人。曰。汝勿藏汝賄。勿窖諸地。在地鏽敗。如金銀等。蠹齕。如五穀幣帛等。賊奪。如寶貝珍物等。藏窖于天。無鏽。無蠹。無賊處。汝財何在汝心同在。言。人有財可濟窮乏。可托貧手。輸之于天。乃爲穩當。勿慮時變也。且其心不繫于地。同財上升。而享天國眞富。

箴。

齋時勿師僞人。額我畧聖人解曰。恒舉多規。勸吾友細心察惡。以避

主罰。今讀右經。聆主之言。且將細心察善。以避人目。勿使友善大變爲惡。以實爲虛。以眞爲僞。蓋行而爲譽。勞苦也。無報也。可知僞人之不幸。

主曾誨衆曰。濟貧之時。汝左勿知汝右之濟。奥斯定聖人解曰。左手。妄意也。右手。善意也。主言若云。行善之際。不必左意。以敗善行。惟右意使行皆善也。靈性之目其意也。肉目明睫。分別萬物。若蒙而昏。物皆同然。靈性之意。有正善。行皆正。意否。皆否。可戒人目耶。

或問。主借目以喻靈意何。曰。衆肢之中。獨目至純。弗容微塵。人意。全可純。妄意。善行之垢也。大汚善行。主惡是善。[illegible]希之哉。矧受之哉。

聖人多默曰。靈意。皆行之母也。善意善母善養其子。不善之意。若母生子。而殺憐哉是母。當產之苦。無受苦益。憐哉僞人。行善而苦。其苦無報。今苦之報。來苦也。以苦市苦。

堪憐其愚。

基所聖人曰。人目善行之賊也。罄刼靈富一空。無留神財之迹。人目。飴毒也。假朋實仇也。可戒乎。巴西理斯各者。毒蛇也。不必近人以傷。不必齧人以殺。以目醜人。因人甚戒其目。勿敢至前。不戒而進。愛其死者愚人也。人目。巴西理之目也。毒人善行。可忌也哉。

聖人深責行善于人之前。希視以譽。繼曰。汝愚人哉。欲目視汝之善。欲美譽。有天主之目。有衆天神之目。皆視而譽。焉慕數人之目哉。若云。並欲人目人譽。吾曰。需待時宜。天主不負汝欲。審判末日。時宜也。當日天主稱揚汝善。于萬民之前。衆人明視而譽。姑忍需延。必不負望。勿若啞客。有重寶珍。可待時得沽萬金。乃貪目前微值。速售而窮。汝德行寶珍也。正對天堂之價。待時必得厚值。若迷不待。圖人目微價。汝靈則窮。愚哉。勿若愚傭。得僦工富者。能厚償焉。乃獻工于貧人。無力能酬。天主。富主也。行善爲彼必得隆報。人目。窮主也。能報乎。行善爲彼。不必妄望天主之報。噫汝迷。多若以娛人目。欲人視。已視也。欲人譽。已譽也。欲人報。已報也。弗欲天主真報。必無其報也。

主曾對衆列其侻之罪。至于僞善喻曰。汝皆若塚。外飾而內臭骴。喻切繪僞人之狀。視其德外形。妍矣美矣。其內媸矣惡矣。其外得欺人短視。其內焉欺天主明目。意欲欺人。其欺宄竟歸巳。

伯爾納聖人謂之曰。可醜汝意。可憐汝心。欲也。不欲也。二欲互爭。終弗和平。何時安哉。汝欲似善。弗欲爲善。欲爲惡。弗欲似惡。夫爲善較擬似善。更美也。爲惡較擬似惡。更醜也。汝奚棄大美。而擇小美。奚擇大惡。而棄小惡。可叱汝棄汝擇焉。

或問奧斯定聖人。僞善者何。答曰。優人也。似是實非。非王非富。似王似富。外形王也富也。內形賤貧也。過畧戲罷。卸外形。而顯本實。僞人似善而非。必有定日天主顯露其鬼臉。明指其僞于萬民之前。奚弗爲優人乎。吾友。聞畢。吾云僞人有鬼臉。蓋僞人魔鬼之獮猴也。褓祿聖徒曰。魔借天神之光。以便欺人。僞人恒借眞德之光。得惑人目。嗟夫。魔鬼恒黑其光特暫。未幾則散。而本黑復歸也。僞人焉能久飾其僞。或窺伺燕居。無人視處。或閒察言行。不待時必漏多隙。以顯心僞。諺云。事出勉强。不能長久。是也。

若伯古聖。解其久喻曰。僞人之善。若枌羅畢。冬橘夏枯。無時不枯。焉望得茂。僞人之工。且悲若蛛之網。解曰。苦哉蛛之苦。夙夕牽絲。罄空五內。以羅小蟲。頃刻

之風敗壞多苦。蛛網莫能煖體。蛛視之若實。而實假衣也。微風倏發。蛛網同飛。噫。僞人之善。蛛網也。以僞善爲衣蓋靈可知其善。可知其衣。可知其久。其善若實。而實假善也。靈奚得煖耶。奚得久存耶。噫。晝夜多苦。其苦何爲。微民微譽也。民譽飛風也。譽出人口而散。僞人之工徇口之譽。必偕飛而散。苦虛矣。工虛矣。

汝齋時。以美液潤首額面。勿許人知齋藏內。汝父天主明視報汝。汝勿藏汝財。勿窖諸地。在地銷敗蠹蝕。賊奪藏窖于天無銷無蠹無賊處。汝財何在。汝心同在。依聖經言。補罪之工有三。祈禱一。齋素二。賙濟三。右經輕提其後二端。第四卷封齋後第一主日齋素已有本論。又第七卷第八主日賙濟已有本論。今不重提。

推思聖教先人瞻禮。

聖教先人瞻禮之理。

今日瞻禮。引教友實信多端。蓋聖而公會立聖教先人瞻禮。勸我加勤以助。須信人人各有靈魂。各靈恒存不滅。後世有天堂以賞。地獄以罰。煉處以補也。教友倘勿急于行。獨恃其信。信不及。其恃必負也。

所謂靈魂。西土原文曰亞尼瑪。謂生活之原。天主賦畀。爲無形之靈體。全在一身。全在各肢。蓋全爲純神。而莫能裂碎。在活身固活。離死身亦活。永無滅息。若運舟舵師。居舟活。離舟亦活。靈魂既離本軀。便赴吾主嚴臺聽判。以受在世所

爲善惡之賞罰。善者在世。倘全補其缺。則没後直詣天堂受報。衆福諸吉皆全。竟無匱乏。何待吾救。吾反遠睇而待其救也。惡者在世莫悛悔。莫改夙愆。則歿後直下地獄受罰。斯既溺極苦之海。無法助救。焉可求主寛宥之哉。二者之間。有在世而犯。在世而痛。畧償夙債。然償未及。死後方適煉罪處。以苦消滓。其苦長短輕重。準應其罪大小多寡。罪既煉盡。便昇天受報。惟苦煉時。教人能助。或齋素。或誦經。或濟貧等。意償其債。補其缺。則脱斯苦而昇天堂也。緣

聖會衆矜其苦。並今日之瞻禮。吾等當同心加勤。以申恤救之誼焉。人救之有二益。其靈之一。已靈之一。論其。憐哉其苦。正若窮人負債。士師命囚。全償方釋。若無良友憐苦代補。何時出乎。益齋素。賙濟。苦已。念經等工。其銀也。奉主爲彼。則助其乏。而還其債。焉可吝嗇不救耶。論已。彼出後。而入天國。弗忘吾濟。而百倍以償。恒求吾主大補吾缺。可知吾濟救。弗謂空濟。實謂之貸。吾貸以青蚨。彼還我以兼金。幸矣吾救。幸矣吾貸。聖賢廣述煉所之苦。曰。多年今世之苦。不及煉罪一刻之苦。今世極苦虐王酷刑。較彼之苦。皆繪苦也。若無刑之刑也。因勸衆人。勿待至彼以補其罪。補于在

時。乃智人也。蓋煉罪所有二。一在今世。一在後世。今世之煉。痛悔也。涕泣也。倘爾納聖人曰。煉罪之苦。擬今世之苦。若百擬一。吾友能補以一。何必待補以百。

經。 聖若翰。第五篇。

維時耶穌語衆曰。確于爾云。有時死者聆天主子之音。命穌而穌。是時已至。蓋言。吾今在世。命死者復活。彼聽吾命。而卽復活。聖父本有生活。與子指已。同有生活。聖父于無始之始生其聖子。與之本性本生。因偕同性同生。而實乃其生之緜。主言如是。猶云。吾若本有生活。能命死者復活何異。因子降世成人。父畀判世權。聖父賜吾主判世之權。因爲降世爲人。聖人曰。斯自然之理也。斯理之理有三。一。以人審人。理也。蓋被判者人。當視行判之容以便聽斷。審判日獨善人能視吾主天主之性。惡者弗能。惟其人之性。善惡者皆視焉。二。惡人昔判吾主。無辜而受判若罪。未日降臨判世。理也。三。聖父授主行判之能以旌其謙之甚。蓋在世以謙屬人。後日乃于萬民之前大顯榮光也。爾勿異于言。定有定時。末世之時。瘞者聆天主子之聲。蓋云。勿異吾云。在世能命死者復活。而如命復活。吾能弗止于斯。末時之時。且能命萬民復活。而皆如命。彼能大也。奇也。斯愈大。愈奇。汝輩異彼。何必異斯。或疑曰。瘞人

之屍。枯骴也。何得聆吾主之聲。曰。聆字之意。從順也。弗逆也。主命之甦而甦。其甦之速。若原生。若以耳聆聲也。經揚吾主之能。曰。無物得逆其命。呼星而顯。命海而平。命風而息。

善者復活以享嘗生。惡者復活以受永苦。

右經。衆聽禮之末經也。緣兼包四末急緊之理。四末已有本論。因今依右經獨提其畧。

四末之公論。

極西耶穌會士陽瑪諾譯

曾有修士規勸門弟。設喻以狀四末。曰。嘗有繪士。畫駟乘人。二服馬之一。荒而羸。一白黑雜色。二驂之一。純白而馴。一純黑而悍。御人坐後執勒視馬而正車道也。門弟聞而未解。曰。喻何謂。答曰。善人之像也。四末之狀也。車輿。人身也。乘人。人靈也。四馬。四末也。馬荒而羸。死候也。蓋臨終之際。人皆相似。白黑雜色之馬。審判也。蓋靈審判之時。禍福未決。弗知或昇而白。或落而黑。經所云。人人在世。來事未定。後世乃決。是也。純白而馴。天堂也。靈性在彼。恒光恒依天主聖意。細微莫逆也。純黑而悍。地獄也。人靈在彼。恒黑恒恨。而逆主意。御人思念也。四

末之念。靈性之勒也。引之直路。禁其恣肆。勿出規矩之外。因經警人曰。將行世務。先思四末。爲之繩準。汝務之宮。難于傾頽也。

世人度生。若客渡海。欲正其路。測視東西南北四面而正。不爾路迷。弗識何往。倏然舟溺。無法能救。一人之生。其海也。四末。其四向也。可念其眞。可測其狀。否奚正路耶。奚免溺耶。

聖經與人迷曰。人皆無知無智者也。恒念四末之勢。未時喜矣望矣。其喜眞喜無物能奪。其望實望。終不至負也。解曰。人有猛佚。不預徹備。無知無智者也。頃備以應。知智者也。人弗思四末以備。則無知無智甚矣。

死候四末之第一

有時死者聆天主子之音。

死候一大端。雖其小端難罄。今畧提其五。思盖之一。定至之二。莫定之期三。速至之四。何備之五。

其盖。輕世財第一念死之盖也。若伯古聖謂已曰。昨日赤身出私母之胎。翌日赤身入塚公母之胎。基所聖人解曰。生時富人視財若强。死時始覺其劣。葢弗能脫主于死之手。弗能同去以給。目前死牽其主。而莫能救。劣哉其財焉。可知有財者。不可謂富人。可謂人夢富也。可謂優人。登臺扮富人脚色。死至罷戲而顯其貧。可恃乎可輕乎。

色搦加曰。死，造富人之家。叩戶，使出。謂之云。出矣隨吾。出隨勿携所聚貲財。携入世所帶而已。赤身入世。赤身出世。人恐其死。烏愛其富。於戲。富人在時安度其生。正若客舟。順風渡海。倏然到岸。卸載而空。死候富人之岸也。死至必遺其富。留之他人。而彼虛空也。

經慰乏人曰。勿慕富者之贏。勿貪其光。其死疾至。其富莫能同行。光莫能隨也。可憐其富。可惜其光。皆爲其路之阻。使蹴使仆。使落地獄。使獨帶藏積之苦。聚衷歛之罪而已。與斯定聖人長嘆曰。凶矣富人。以富行惡。死至帶惡。而遺其富富人盡思巳死。盡思富勢。思之則輕。蓋人恒念其死。視巳若巳死也。視富若巳無也。

伏抑其傲。第二

念死之益也。巳酉畧聖人謂傲者曰。請深思念傲人之終。請以念入塚。即反土勤尋。必不遇也。僅遇臭灰。問曰。昨日某傲者入茲。何在何去。灰必答曰。不在矣。巳去矣。吾弗知何往也。在時特異于人。貴以巳爲貴。高以巳爲高。賤卑之人。皆弗敢近。旣入斯塚。高貴卑賤同等。安然雜居。不分謙傲焉。先傲者。昨日如是。現傲者。翌日如是。汝必未幾如是。何傲乎。

與斯定聖人曰。人原弗死。傲之得罪屬死。其死。其傲之罪也。天主罰傲以死。欲人思罰而謙。人念其死。緊塞傲路。大開謙道焉。醫家曰。蝮虺毒蟲也。酖人毒延

身腫。速令致死。獨有神法以救。執蟆燒
爐。以灰傅腫。毒止腫消。醜人免死也。蟆
應傲氣也。入心腫心。傲人念身既死。
未幾歸灰。傲氣自抑。而免殺靈也。
其定。生死相應。有生必有死。斯理明矣。
人目恒擊。何必猜疑。何必口舌之贅。何
必易信長生之謬。而難信定死之眞。經
曰。人視其生。弗視其死。無益也。蓋水恒
流。至海乃止。人生恒流。至死乃息。人生
道路也。入世與程。居世繼程。死至訖程。
旅人恒行。弗停弗退。必到定處。人生恒
行。恒近于死。奚不死乎。聖人曰。人欲其
生。不欲其死。若人欲
行。不欲到處。愚者哉。

色搦加曰。吾生道路也。道所止。吾死也。
夫道濶也。迢也。容世萬民。可知其
于世始。終于世終。可知其迢。容何吾居
其中。先我者衆也。後我者亦衆也。在後
者推促。不能停步。在先者牽引。不能不
隨。可知吾也。衆入世者人也。皆入以出
也。

與斯定聖人。甚異有人疑定死之端曰。
斯世之事。槩有未定。因人以斷。槩有多
疑。獨死定也。莫疑也。試之人父生子。必
疑異曰善乎。惡乎。富乎。貧乎。强乎。弱乎。
無人疑問。汝子死乎。否乎。
蓋其死已定。無疑可決也。

賢曰。昔有鄙人去。某府某人已死。聞者
異弗信。賢責之曰。汝異某死。吾異汝異。
汝聞蠟近火而化。異乎。聞薪入爐而燼。
異乎。聞影過。烟散。漚破。異乎。人。屬死之

物也。今聞死弗信而異。可異汝異。其莫定之期。經論曰。人弗知其死之期。在世時若鳥魚貪餌不覺吞鈎而死。今世之樂。人餌也。死時其鈎也。弗思其死。死候至。不覺而下也。經警人曰。寤矣勿寐。夫死若盜。何主寐。劫其財。可醒乎可睡乎。

或問。天主不示人以其死之時何。聖人皆曰。欲人恒備也。死者若侏。時時謀害。人不知來時而寐。愚哉。經比之守烟營卒。登臺夜守。寇來。一時也。其守望諸時刻也。不知何更寇來。諸更防守。死來之日。一日也。人不知何日。可待以終身之諸日。

主曾規徒設喻曰。有家主。暮夜出戶。呼僕十人曰。守戶勿寐。而待吾歸。僕五。智人也。餘五。愚人也。智者受命。備燈備油。愚者備燈。而忘備油。未幾油乏燈滅。出門以市。既出市。人大呼曰。家主已至。智者出迓。偕主入室。主命門閽勿啓。愚者歸。大呼急叩。主謂之曰。遲矣癡矣。吾不知癡人也。不許開戶也。解曰。家主。吾主也。十僕。世人也。家主歸時。死時也。人不知死時何至。智者恒待。至時出迓。同主入天。愚者弗備。不覺忽至。至後欲備。晚矣。

盎博削聖人。又答曰。主欲利人。因隱死時。人知則怠。則延其改。弗知則驚。則備以迓。知之無益。驚之小益。備之大益。吾輩不必慕知。必慕不知也。

其速。經稱衆人。示生之促。多喩曰。人出母胎。其生若花。其短若冬日也。人詩之長僅一尺耳。冬夜僅一更耳。飛氣也。幻影也。虛夢也。早生晩萎花也。蜘蛛之網也。輕烟也。黎明之光也。江水之流然也。

或問。比之江者何。曰。其故有三。濺流一。恒流不住一。恒進不洑一。人生急流。急至死海。頃刻不停也。人止而寐。生寤而行。異矣。人生之勢。其始。其中。其終。皆相繼。彼者一過。此者即嗣焉。得轉焉。試。嬰過幼至。莫得反嬰。幼過童至。而幼弗反。凡生之勢皆然。故比江流。

達未聖王謂友臣曰。其昨日入朝。今日出朝。促哉可惜。與斯定聖人解曰。聖王之言。明解吾生之促。奈何。百年之久。短言之暫也。吾生若置郵。速跑于死。人出母胎。若出于塚。死入地塚。二塚相近。一出彼即入此。道勢甚邇。道上弗停。必未久而至。

基所聖人又比曰。人生。鳥巢也。鳥夏壘草結構。望備久居。冬至而敗。其望悉負。人之冬。其死也。未久必至也。人生猶玻璃之脆。譬猶不及。玻璃弗落。弗損。人生奚必待落。冐風而壞。乏食而壞。過食而壞。安得悉罄吾死之故。多死而弗知其故。或隱几欲寐而死。安席斷氣而死。多愁。多忻。多驚而死。可恃生乎。

色搦加深嘆曰。噫。人生之異態。人在。時時時加生。時時減生焉。時時進長。時時

退消焉。時時享生。不全享一日之生。蓋時時分生于死。各有其分焉。因雅各伯宗徒。責人妄恃其生。曰。爾生何物乎。登空速散地烟。是也。奚謀大業。奚營遠計。若手握生死之柄。愚哉。盍思生死。全在主手。憑意裁制。早斷則夭。遲斷則壽。第三卷封齋前第三

主日已有本論。

其備。主戒衆人曰。備矣以逆爾死。以有善終。或聞主言問曰。倘有善法以有善終。請示。曰。善生上法也。人善其生。必善其死。其外更無善法。色搦加曰。吾也。日日備以逆終日。凡生之日。視之若終。而備吾生乎路也。寶訓哉。

額我畧聖人。依其言。而演其旨曰。人將起程。依路遐邇。累糧多寡。設路甚近。負備厚資。僕人也。路遥而曠。怠備束裝。痴人也。噫。世人槩僕僕髣痴。生之路。短乎其短。離塚咫尺而已。一生莫及備需。可知其後。死之路。遠乎其遠。奚云咫尺。備貲無幾。可知其痴。

主曾規衆。喻曰。家主將起程。呼僕數人。畀之多金。曰。姑受吾財。善營增息。吾歸以勤怠為賞罰。解曰天主賜人生時。意欲其行善備死。勤者善死。而主賞勤。怠者惡死。而主罰怠。蓋人善生。而並善死。十之十也。惡生而有善死。萬之一也。

善人之生及死。若農稼穡。望之樂。而忘稼苦。若旅人之行。忘跋履之程。而望安歇之處。人善其生。以恐度生。以樂受死。視死若收穡之時。若安歇之所也。幸

哉善人之善終焉。

天主廣延人生。以備于死。人槩曠費。死至弗備。而欲善死。理乎。經記。天主洪水前。預告世人。告後猶延罰百年。基所聖人異問曰。罰懸一期。弗降洊没惡人。天主何意。答曰。以免援罰也。欲人善生。得脱凶死。待享善終也。迷乎世人。不改惡生。罰降而皆惡死。衛祿聖徒。警人曰。生時宜勤修行善。勿忽生時。生時藏惡于心。弃藏天主義怒。死時天主發帑出怒。凶哉汝死焉。生時藏善。弃藏天主聖寵。死時天主發帑出報。幸哉汝死焉。

審判四末之第二。

因子降世成人。父畀判世權。

聖賢恒云。世終若巨室貴人將終。先多病多苦。似使者預至報死。世界將終。多兆前出以告。並告人同終焉。其使不一。吾主預示門徒之衆。兼示約世人。令其預備。弗得推托不知。余今約數其槩。一。多有僞先知者出世。僭主名號。以便欺人。

二。世王不和。此謀吞彼。彼謀吞此。相戰互侵。普地之亂。無刻得止。

三。異教大行。惡人蜂起。奸僞滋多。時時處處。擒殺聖教聖人。

四。吾主勍敵一人出世。其惡。其虐。其害。難罄。盡力滅燼聖教。及從教聖人。嗟。右

前三兆。至若至急。甚迫聖會。斯惡人之
兆。論數第四。論虐第一也。經指聖會曰。
正若堅船也。從起涉今世之海。以至泊
天國之岸。逆風四面鼓拍。夙夕弗寧。初
鼓之主仇。東風也。繼者虐王。西風也。後
繼異端。南風也。末來吾主勍敵。北風也。
彼也。困急鼓擊聖會聖船。與斯定聖人
曰。前仇或以力伏人。或以賄市心。或以
言誑民。主之勍敵惡人。力也。賄也。言也。
全備也。其害可知。主指其害曰。自天主
開闢以來。諸世之窘。
不及當時之窘遠矣。
五。惡人既死。既落地獄。世畧安寧。聖教
福音。流傳遠近。多人信從。又吾主本國
仇之後裔。猛醒其迷。深痛夙非。而入聖
教。聖經所云。末時主仇之繼嗣。皆信以
享眞福。
是也。
六。人兆既畢。天兆乃起。四元行。大變驚
人。地荒連震。海浪厲鬨。沸溢出境。空中
諸域。時顯多異。天失序。時速時遲。
日月薄食。大歛其光。人弗得相見。
七。吾主受苦聖架。懸于空中。人皆明視
其作之料。其顯之故。已見第八卷聖神
降臨後第二
十四主日。
多兆之後。世人猶迷。弗信世終之將至。
而其終倏至焉。主警宗徒曰。末日若盜
賊也。人弗知其至而至。正若洪水之時。
人皆應酧。男女婚媾。洪水忽來。淹沒大
盡。正若古時。婬人售市。郊外植木。城內
豎造。倏火降燒人燼城。主預警人。炳然

如是。爾時人猶
弗醒。異矣迷矣。
八。巨火從空降滿地面。經曰。火先吾主。
主隨而降判世。或問。火多之用何。篤瑪
聖人曰。用有四。一。燒滅飛潛動植。五金
珍寶等物。斯皆天主為人而生。人已將
終。物失其用。何存之哉。二。燒苦惡人。始
罰其罪。三。善人有滓未淨。火煉以備得
入天堂也。倘有潔淨聖人。無渣滓可煉。
火雖燒身。弗覺其苦。四。以淨四元行。蓋
今日四元行。便人之用。多雜不純。
又。人罪臭惡。多穢其純。火降以淨。
人既燒死。主命天神。降行復活之工。工
有四奇。聚屍之灰一。列擺百肢二。形質
既具靈入三。携人至審判之所四。第二。
第三。天主之能也。第一。第四。天神之工

也。但善惡之身不同。天神之工亦異。善
人之身。自有輕快之恩。自至判所。天神
陪之同行。惡人軀重
難動。必藉天神扶携。
或聞復活大奇。心疑致問曰。人屍或瘞
而朽。或燒而燼。或獸鳥噬啄。焉得復活。
基所聖人答曰。人弗知主聲之能。心疑
弗信。主之命。皆行也。命出口而效自顯
也。主末日之聲。大能之聲也。命死者活。
塚啓噴灰。海開叱咤。地獄吐靈。皆全主
命。復活之工。論人之能。難甚。論主之能。
焉難哉。天主原于全無。命出人屍。依命
即出。而從難命。百變之後。屍尚在世。命
之復活。愈更易也。信彼難。弗信斯易。理
乎。

另有天主之言。聖人之解不必疑貳。經
內若伯古聖曰。吾信吾主復活。而享常
生。吾末日必當復活。
而親目必視吾主。
史記。異端讀經。至復活之奇異。曰。難矣
信斯句焉。宜删免人多疑。額我畧聖人
明闢之。使理盡屬。無言可應。乃伏乃信
露手拈皮。倏發大聲曰。信矣信矣難信
復活之端。吾信過時竟卸斯皮。
異日再取復活。信矣弗敢再疑。
奧斯定聖人。又斥之曰。汝云。吾不知人
屍既朽既燼既過萬變。何繇得出復活。
吾云。天主明知。萬變弗迷其知。汝從汝
不知弗信。宜從天主之知而信。主知全
也。主能全也。汝信
甚知。盍信其能。

又問。復活後衆身之態如何。曰。聖人與
云。復活之時。復活之後。無孩童老壯之
殊。皆若吾主復活之年。葆禄聖徒曰。審
判之時。吾皆出塚。以逆吾主。各軀如吾
主復活之時。奧斯定聖人解曰。天主之
工。全也。孩童因不及。莫全人也。老邁因
過。莫全人也。因復活之時。無幼無老也
又。莫有黑白之别。黑人復活皆白。又。在
世或盲。或聾。或體不仁。等。復活之
時。百體相稱。無餘無虧。皆全成也。
又問復活之時。晝乎夜乎。基所聖人曰。
其時夜時也。篤瑪聖人曰。約五更之時
即吾主復活之
時。吾亦復活也。
又問。審判之處何。曰。阿理瓦山。即吾主
昇天之山。判處也。但山窄狹。弗容衆人

崥有廣谷。名若撒法谷。譯言審判之谷
人皆屯聚于茲。以便聽判。吾主昇天之
時。天神謂徒曰。吾主自茲昇天離世。末
日再降茲判世。經內主所云。異日大集
萬民。命之逆若撒法谷。
親判世之曲直。是也。
萬民既集。諸天大開。多神列出。各捧吾
主受難之具。主隨漸臨。至乎空中近地
乃止。善人甚喜。火速以迓。惡人痛哭。泯
地。弗敢仰視。主乘彩雲。諸神諸聖翼衛
主大施天
主之威。
惡人之逼。審判之嚴。筆舌不詳。審判既
訖。賞罰既定。主喜色向右。謂善者曰。從
開闢時。天國已備。爲爾眞福之友。來矣
昇矣。以享無窮眞福。後怒目向左。謂惡
者曰。從開闢時。地獄已備。爲爾眞禍之
仇。離矣下矣。以受無窮眞禍。言竟地面
大開。吞噬惡人。復合而永弗啓。吾主始
昇。聖人偕升。天神各持樂器。並奏凱音。
喜甚而入天堂焉。斯審判之畧也。余
今依聖經之言。聖人之解。將演其旨。
古新二經。廣述末日之異態。曰。異矣末
日。甚喜甚憂之日也。善者之喜。惡者之
憂。皆至甚。無可加也。可慶善人之大幸。
其善之報已至也。可醜惡人之大禍。其
醜之辭
無已也。
善人之幸。主謂門徒曰。末日既至。翹首
而喜。爾福之日。是此日也。額我畧聖人
解曰。主命善人擡首仰天者何。答曰。命
仰而見眞福之處。蓋巳已將入而享也。

善人日誦主經。日求曰。爾國臨格。可知何慕末日也。蒙祿聖徒勸弟曰。守節行仁。末日則喜。甚望主降判世。是日同昇汝福完全。以後莫有所望。無所缺也。雅各伯宗徒。慰善者曰。視農夫哉。冬時多苦以稼。以忍望穡。夏時多慣。蓄斂早遲之麥。吾友若農。在時冬也。行善而苦。可望末日之夏。是日汝眞福之穡也。可知善人何慕其至。何喜既至。

至于惡人眞禍。末日之驚且苦。皆爲驚苦惡人。古經恒舉多名。以名末日。名皆不祥也。曰。末日至苦之日。之患之辛之迫。天主義怒之日也。是日天主明臨挫傲之銳。顯懲世罪也。是日火降。地震若審。罪人若薪。其根盡燼。再莫能復萌也。

是日天主本日也。

或疑曰。世日皆天主之日。獨末日謂天主之日何。曰。夫世之日。固乃天主之日。但主借于人。善用行善。惡人反用行惡奢費若本爲自己之日。經曰。世之日。罪人之日也。罪人在世。恒樂應酬無息。恣肆無節。主若弗視。若非其日。判日其日也。是日詳審。嚴討惡人。謂主日之故。

經狀主嚴。借譬曰。正若猛將。披掛甲胄。執持戰具。出敵寇兵。主之兵何。經繼曰。公義至直。無曲之判。其鎧也。夫義。若鎧掩蓋主心。是日無求無賂能曲其判。又。尚知惡人之罪。其胄也。噫矣。惡人之醜行。是日莫能遁掩。又。公平之審。不過以

剛。不及以柔。其牌也。夫牌全護人身。使兵雖利。不及害身。是日主雖嚴訊惡人。皆視公平之問。莫能誣其不公義。但俱伏。而從其問。又。義怒之極其鎗其劍也。經曰。主劍。二亦之劍也。一亦討靈。一亦討身。甚哉末日罪人甚禍也。

其禍雖衆而甚。皆起于至赧。蓋惡人在世幽獨所行醜行。胸中所蘊惡謀。所藏惡念。昭然發露萬民之前。皆明見之焉。

蔭祿聖徒曰。主降臨時。明炤人內心所藏蓄。炳炳發現。善者受揚。惡者受貶。蓋色爾聖人解曰。太陽漸升。既中頂。物長物無爲。皆光無影。主臨若太陽。使人長短皆光。大小無隱焉。羞哉惡人之羞。聖賢解惡人之赧。審判之嚴。曰。世官之判。吾主之判。其嚴其態懸絕。官之判。獨一罪人之判也。獨一罪之判也。罪人入堂聽審。首告者一也。被告者一也。作證者幾希也。吾主當日。審判萬民之罪。吾主法曹也。親見之證也。曾謂罪人曰。吾將作判。吾將作證。蓋炳然目視汝惡。汝猶彿畏吾威。汝醜皆在吾前也。奧斯定聖人解曰。末日不必問證。主令躬視。而爲見證。是日躬判。而爲法曹。惡人焉得藏匿其惡。

又。何必問證。罪人自首自認。而其天理乃厲證之。若翰宗徒曰。曾見高座。主坐而將行審判之工。命開多書。依書判人。解曰。各書。各人天理也。其外不必他書。不必人出告訐。罪人之天理明證也。明書也。首告也。被告也。獄卒也。

又。萬民皆視其惡。而為之證。而加其報已。西界聖人。深嘆罪人之報。曰。今日惡人之醜行。皆藏諸心。若衣蓋身。是日主命卸衣。強露心醜于萬民之前。惡人諱乎。飾乎。辭乎。報羞滿面。頫首。莫敢出言於戲。今世之始。天主細察其行。而皆美甚。一則降福而福之。一則大顯本光也。今世之終。細察罪人之行。而槩醜穢。降禍而禍之也。

多加其報也。

或問。倘有善法。得免當日之報。請示。曰。聖教定有神法。罪人若善用之。罪雖多甚醜。當日人即明視。不慮其報焉。神法雖一。其工有三。痛一。告一。補一。其詳已見第一卷吾主聖誕前第一主日。

人既落于罪。乃痛。乃告。乃補。而起。比人有布粗衣。偶破壞。以金綿釘補。報前破恥。喜現補恥。人落。怙終莫悛。其衣破縷裸體顯身萬民之前。報哉。伯爾納聖人勸罪人曰。在時嚴審汝靈。縫裂釘破。末日吾主必釋。必美縫釘罪人。宜先自審後到主前聽釋。弗宜前到聽判。後受擬罪也。吾友。汝靈若薄脆舟渡海。難免裂破而沉。可勤以悔窒縫以告戽倉。過今世之海。則安到末日之岸。

解經聖賢皆曰。痛。告。補三工。皆今世之工也。末日之工。皆無益。經曰。可乘時宜。祈求天主。末日非宜時也。是日罪人不敢近天主也。噫。經曰。是日太陽。太陰。諸星有兆。而皆妖兆也。解問曰。天天之兆。應符何哉。答曰。太陽。吾主也。太陰。聖母

也。天星。諸神聖也。是日無惻惻之光。無憐惡人。是日。無憐之日也。惟直判之日也。因聖人警吾曰。在世之時。可求吾主。聖母神聖。末日則遲。而不及。基所聖人曰。人有官訟。莫待斷案之時。以解仕怒。前或賂其心。或尋先容。求進言而救本命。吾友可法焉。在世祈求。行善賙濟。則賂主心。使聖母聖人。末日即苦求。無一得救也。

達未聖王曰。吾已明戒惡人。勿恃其位。勿倚其能。以橫肆弛。明明警而云。定有判日。是日。惡人望東望救。而望盡負。望西亦然。望山望陵亦然。天主定罰惡人。孰敢近阻。解曰。東。吾主也。西。聖母也。山陵。神聖也。是日不可望其救也。

於戲。聖人在世。思念末日之勢。皆顫慄。弗敢少肆。若伯古聖曰。恒俱末日天主義怒。吾懼若至重之任。吾靈莫能荷也。若舟特重而居猛濤之中。不覺覆溺也。解曰。海內前發暴風。風掀自浪。舟卒溺沉。惡人之罪若風。大動主義怒之浪。使溺地獄若海也。

熱落聖人曰。吾思末日之嚴。奈何心寒身戰。飲食之際。行工之間。恒聆主聲。命逮座前。以聽其審。以受訊罪之案。偶遇樂時。此末日之念。若賊倐出。而盡奪吾樂也。末日主降若颷。聖人堅固高木也。而動。而搖。而戰。吾細荻脆枝也。何之如哉。

伯爾納聖人曰。審判之念。吾靈之芟鉏也。令戰。令懼。令號。而曰。孰知主義怒之甚。孰能荷其重。孰念審判之嚴。而敢少忽。奈何。人忽而肆。實不思之故也。斯諸聖人平生之念也。懼也。吾輩罪人。可念可驚之乎。

天堂四末之第三。

善者復活以享常生。

額我畧聖人曰。不嗜其味。奚解其味。天堂眞福。嗜者能解。不嗜者莫能焉。蓋世上無譬得詳其奇。世福卽宏。世樂卽隆。不肖萬一。皆僞福樂焉。世之樂實苦。貴者實卑。富者實乏。得解眞福者乎。

保祿聖徒曾見眞福宏海。主賜僅嗜一滴。長嘆曰。天堂快樂孰能言乎。人莫能解天主豫備之報。以報其愛者之功。奇矣。其樂人目未視。人耳未聞。人心未忖也。解曰。眞福既非耳目所經。思念所及。人强欲解。猶盲之別色也。猶蠡之測溟渤也。

主曾變貌山上。令徒畧睹眞福微影。俾鐸羅宗徒渾忘身境。悉輕世樂。謂主曰。不下斯山宜乎。恒居而享斯樂宜乎。與斯定聖人深嘆解曰。噫嘻。眞福極廣無際之海也。宗徒惟飲一滴。其靈如醉忘已。忘世。棄嫌下土諸味。設深入海。任意得飲。其言如何耶。其忘已忘世如何耶。奇矣妙矣。眞福一擊聖人之目。世上之美皆醜。豈得與之彷彿哉。

聖賢曰。解天主之奇。二道也。加一。棄一。加奇而曰。其善。其能。其知。其智。等妙。皆至極。無可復尚。棄惡而曰。無肉軀。無劣弱。無差謬。等。二道雖美。棄道更切也。眞福亦然。曰。聖人恒享多美。多福多奇。內舒泰。外寧靜。皆不及。宜云。不死也。不倦也。不病也。不飢渴。不晝夜遞更。不寒暑迭變。不愁哀痛哭之苦。種種災禍皆相離遜乃畧得解其福。

經雖屢解眞福之妙。特舉其槩。引吾測其奇。曰。天堂。佳奇美麗之景致也。蓋云夫景致愉目樂心。人煩勞。心鬱。氣結。入天景心立舒暢而忘前苦也。聖人既入天堂眞福。神形安樂。自愉。心泰。已過之苦。再不復侵其靈。比之美景者故也。

經又曰。天堂。火也。夫火約合二奇熱一光一。聖人之火。其愛也。天主。其薪也。其愛之火。恒焰恒純。竟無微烟也。首愛。天主。若孝子親愛仁父。又更切也。見奇則喜。見意則順。天主所愛則愛。所惡則惡。有命則從。毫髮不違。因不肯違

又不能違也。

難釋聖人之互相親愛。視福相慶。以彼之福爲福。以彼之樂爲樂。矧我聖人曰。至矣奇矣其愛。昆仲之愛不及遠矣。各聖共其福于衆。衆共其福于各。各聖自享衆聖之福。躬弗受他聖之福。而心樂若受。可知其樂。可知其愛。

至論天堂之光。聖賢曰。太陽之光。若爝火之小光也。彼光無影。恒晝無夜。太陽難擬。若翰宗徒曰。異矣其光。天主本光。其光也。吾主之聖體。其熔也。奚需日月之光。經曰。聖人之軀。既入福境。各發大光。各勝太陽七倍。聖人無數。各輝如是。難擬天國之光。

經又曰。天堂。太平之居也。善人在世。仇衆攻心。恒亂其平。夫仇槩歸于三。世俗一。魔鬼一。邪情一。既進太平之域。泰矣其平。世物離遠。焉得上至以攻。無一條意眩心也。魔鬼原由福域。再莫能復入也。七情悉正。弗得微斜。無物得攖得引。靈性已定于善。永永莫能更易。神形太平。衆和上主意。彼此無異。諸聖之身多也。諸聖之心一也。孰能奪其平耶。與斯定聖人曰。奇矣聖人之太平。外有合。內無逆。平哉。經內天主曰。與日吾民安享諸福。安坐太平之內。吾其天主也。彼皆吾民。皆吾鍾愛之子也。

經又曰。天堂。活人之地也。蓋云今世。死人之域。似活而實死也。元祖方主命之

前主譬之以罰。曰。勿犯吾命。犯必當日即死。領我畧聖人解曰。元祖既犯。猶居世九餘期之期。奚云。當日即死。答曰。當日始起死。繼生繼死。其九百歲之生。其九百歲之死也。奈何人在世恒苦恒勞。謂之恒死。信乎。既進天國。恒安寧。恒靜息。而實乃活人。天堂謂活人之地。故也。

經又曰。天堂。諸樂之境也。世之樂。弗得全。一樂之內。多缺多苦。謂之樂乎。聖人之樂全矣純矣。無苦參雜其內。得臧其樂也。聖人之樂。繇于內。而達于外。內樂靈魂之樂也。其明悟既見天主尊體。諸聖之美。既洞達萬物之理。萬國之音。愜然飫足。無慕于外。奇矣。世上聰睿擬天堂孩童。至愚至鈍也。其愛欲。熾烈如火。恒愛天主。恒愛諸聖。斯靈性之樂也。

夫聖人之樂有等。其多寡。深淺。輕重。巨細。皆係在世所行之善工。蓋真福必因準對其功。功德愈宏。主愈寬聖人之容。功厚。容大福隆。功薄。容窄福少。因所受切稱其容。因各充滿。其小福之聖。弗慕大聖人之福。皆安其分也。比之孩童及壯年。其飲食多寡有異。彼不妬此。此不欺彼。皆飽而安。比之巨室豐父。有長幼二子。其衣短長寬窄不同。各稱其體。各安其衣。比之大小二器。所容斛斗不均。各既盛貯。無有所冀。聖人皆然。

聖人之靈。內既滿其福。大溢于外。大福外形。形福之數雖難計。其大有四。謂之

四奇。謂之四形體之恩。光明一。
莫能受傷二。輕迅三。透實四。
光明。主語門徒曰。義人迨聖父之國。身
耀發光。太陽不麗。徐祿聖徒解。光異曰。
聖人之光。一若太陽。一若太陰。一若星
辰。與斯定聖人解曰。光。對聖人之功。功
上。其光如日。功中如月。功下。
如星。各功有殊。各光有異。
莫能受傷。斯恩如海。兼包多恩如泒。大
流。大沃聖人之身。百體强固。莫能損敗
莫能飢渴。入火不燒。入海不溺。無愁憂
無邪情動肉。無寒熱攻外等。世患盡無
終不能屬死下無窮焉。與斯定聖人曰。
元祖未罪之前。其位高貴。比聖人之位。
低也賤也。元祖能不死。聖人不能死也。
徐祿聖徒曰。聖人之遺體。入塚形重。今
屬爛腐。出塚乃神軀也。謂之神軀者何
曰。論本性之態。肉軀也。論其奇妙。幾近
天神也。世物莫能傷。諸神。莫能
傷聖人之軀。謂之神軀者故。
輕迅。經曰。輕快矣聖人之身。插翅翬翬
如鳳也。習而不倦也。經借鳳凰解聖人
之疾。惟喻猶不及。伯爾納聖人曰。其疾
豈獨鳳哉。豈必插翼哉。其疾若明悟也。
明悟在地。未幾達天。聖人之身。如天神
也。頃刻之內。自天至地。自東徂西。無物
得阻
其快。
透實。透實者何。曰。于實同處。透天。透山。
透石。而不必開路是也。試之吾主。復活
之時。莫啓墓石。而聖軀出墓。復活之後
頻顯門徒。而弗開牖戶。嶅色爾聖人曰

天神莫阻也。房闥而進。扃鍵而透。聖人之身。任意進透。而無物能阻也。

聖人形福不止乎斯。五司另有本樂。盎色爾聖人曰。聖人形體。多種奇樂。各司各樂。若小成奏合而集大成。目視吾主之奇體。聖母德容。他聖之休光。耳聆諸聖之嶶音。異馨芬馥而永不散。珍羞適口。隨欲隨應。聖人復嘆曰。難釋斯味之味。吾解而云。聖人恒飫。汝云。則厭也。吾云。恒貪。汝云。則飢也。奇矣。聖人無厭無飢。恒嗜恒欲再嗜。竟莫至厭焉。

或問。聖人在天。明達普地之語音。對晤時用何語。曰。槩用吾主本國之語。厥始元祖用也。世人洪水前用也。吾主在時用也。雖然。聖人不覊于一。任意得用他國之語。

又問。經舉眞福美處。或謂聖人之城。或謂天主之宮。或謂茂盛之景。弗知經借譬喻解天堂之奇。或實有城宮美景。曰論理實有城宮美景。夫宮高下不等。美麗有異。得別聖人之功。夫景佳甚。便愉目樂心。天宮至光。其料極奇寶珍。今世之寶。雖美雖精。比之皆粗頑也。

若翰宗徒。神目曾見眞福。廣述其態曰。天神携吾置之高山。謂曰。視乎天主聖府。斯天主聖處也。係聖人之居也。主聖借居若君臣居朝內。聖人旣入諸福之境。其幸至甚。其福全滿。竟無福得尚也。天神講訖。吾仰見城。貴矣其珍。城墻高

圓而方。門十有二。北、三向南。其三向北。東西亦然。各門各珍。城內宮室市朝皆百煉精金。奇矣其清。皆透光明若至清水晶也。另見大江。汀右汀左多樹。雜解其茂其奇。其實無絕。其葉無凋。而能醫各等之病。皆宗徒之詞也。彼也親見美城。美宮。美江。美樹。又古教先知聖人。其言亦然。奚必致疑。而云皆踰哉。

右形神之奇福。或大或小。諸聖之公福也。其外有三等之奇樂。謂之三冕旒。天主特備以旌三等之聖。致命者一。童身者一。太師者一。其貴其色有異。第一極貴而紅。致命者之冕旒也。其次而白。童身之冕旒也。又次而綠。太師之冕旒也

或問。何獨有三。篤瑪聖人答曰。聖人在世。敵勝其仇。夫冕旒。敵勝之報也。仇約有三。世一。身一。魔一。致命者勝世。卽世之虐王暴臣。童身者勝身。卽身之邪情穢樂。太師者勝魔。卽魔之惡敎隱謀。夫勝有三。其報亦三。

終問。三冕旒之料何。其飾靈耶。或飾身耶。篤瑪聖人又答曰。皆靈性異樂也。蓋聖人恒念其勝。恒享異樂。正若猛將。念向勝伏仇之勇。心始大忻。惟其報不止于內喜。國王特賜表異。因旌其功。因寵異之于衆。故也。天主賜三等之聖。首戴異光。手持美枝。以別于衆。使他聖且美其勇。且重其勝焉。

右箴槩經言也。今將提聖人之詞。畧足眞福之論。祭彼盎聖人曰。純情無雜。聖人之忻。永慈聖人之生。恒生而不老。恒立而不倦。恒無飲食而不飢渴。恒享諸

福無慮得失其生其福皆無窮也嗟夫一人之生兼包多死幼死而童始生童死而壯始生耋耄既至乃人全死無生始生人戀愛多死之生而無慕無死之生迷乎

與斯定聖人問聖人之樂何答曰經一言兼包其樂而云聖之太平其樂也經言甚約其意甚廣明別世人聖人之樂世人幸有金玉則樂有從役之衆則樂有宮殿厚產則樂有豐筵美衣則樂聖人之樂太平也奇矣天主之太平也其樂也明見尊體大享太平人享至樂世人之金無玉也其玉無殿也其殿無產也其產無衣食也奈何多需以爲其樂天主諸需諸樂之聚也猶一聖之全樂也其金玉也其宮殿也其田產也既至明見無他所需也天主聖人無影之光無憂之樂無厭之飽無死之生無病之壯諸善之源是也

基所聖人曰皋皇帝小福累測聖人大福設一人統握普地而王萬民而享太平而藏地之金玉海之珍寶人皆仰慕稱福而云福矣樂矣無可尚矣吾云多有可傷至小天堂聖人過之萬倍譬猶不及也皇帝也初陟皇帝位樂甚過時樂消死至全滅聖人也皆天堂之帝也其樂至極無時得消無死得滅獨其樂眞樂其樂也皇帝之樂其小微影也

聖人既解天堂奇美多言策勵吾怠勸行善輕世之勞得有眞福一分祿聖

徒曰。今世之苦。暫輕也。其報。永重也。奧斯定聖人解曰。大哉眞福之美。重哉其值。人卽當得萬年之苦。以市眞福之一日。價不對萬一。寬哉天主之寬。人出小苦以市。天主則售。人猶弗出。而惜其貴痴哉。倘問要出何物以市。吾曰。不必出金。蓋金獨富人有。世之苦。其值也。倘問要出幾何。吾曰。無盡之福。無盡之苦。得對其值。寬哉天主之寬。弗欲萬年之苦。百千之苦。在世數年之期。暫矣。何不勵哉。何弗讀聖經之言。生曰。天國固高。獨强者得奪得搶也。吾友。盍思盜賊之計。欲奪人財。何伺時宜。何待人寐。何窺空隙。何竊竟夜以奪輕物。吾謀登天國。竟目穩寐。愚矣極矣。

泥。貴聖人曰。使人幸遇銀礦。避勞乎。惜費乎。售器。傭人。勤勤弗息。望踰時勞止補費。而終身安寧也。吾友。眞福金寶之礦也。汝尋易得。不必借于人力。不必費資。天礦弗深。在世行善。忍苦。乃求必得。焉不勤哉。

達未聖王。問曰。孰能登天主高山。答曰義手淨心。無空受其靈之人。是也。解曰手。行也。義手。德行也。聖王問何能升眞福之山。以解人升之希。又曰。空受其靈以深責人怠。聖王若云。天堂高山也。欲逍而安。可上不倦。可着其外。可淨其內可勤于諸德實務。奈何。人獨務于世之空務。則空受其靈也。得升眞福之山乎。

第七卷聖神降臨後

第二主日已有別論

地獄四末之第四。

惡者復活以受永苦。

天堂地獄之態。無舌能詳。彼諸福之聚。此諸禍之集也。格物者曰。美對于醜。美者之美醜者之醜。愈顯愈發也。右箴畧提天國之美。今將畧舉地獄之醜。使教友畧測其異。解永苦之苦。可解多疑。令人得信得驚。信而驚得免。不然必墮。既墮乃信。信無益也。

疑之第一。地獄何在。曰。依聖經之言。聖人之解。地心其所也。其故有三。一。聖人皆天主之子。其貴最高。其福之所。最高也。惡人皆惡鬼之奴。其卑最低。其苦之所。最下。即地之心也。二。國內有大罪叛臣。國主屏逐投諸四裔。惡者。逆賊也。流

竄于地心。理也。三。惡人在世。懷地于
心。去世地懷于心。罰其偏愛。理乎。
第二。惡人之苦何。曰。皆歸于二。失一。覺
一。失苦罰內。覺苦罰外。葢惡人犯時。背
主向物。因背主。失主而
苦。因向物。因物。受物之苦。
失苦在靈。而乃極甚。惡人思念已失天
主無盡之善。無罄之福。無比之美。而永
弗覩。兼失諸神聖之交。苦憂狠悖。至甚
無聊。斯苦有等。眞禍之罪。愈衆愈重。愈
違失福之繇。
而其苦愈深。
覺苦。次苦也。其狀不一。而皆難堪。第一。
火也。經警惡人曰。地獄已備。其薪已集。
天主義怒。若風恒吹。其火永弗滅。葢色
爾聖人解火力曰。異矣其烈。今世之火
若晝。彼者眞實火也。世火雖大。傾水則
湮。彼者迥然不同。就罄大海。弗熄其熾。
天主曾賜聖女。得視地獄之火。復醒嘆
曰。今世之苦。無苦也。人弗知而假爲苦。
迷矣。人厭世苦。忌之若辛。弗嘗地獄之
苦。設往嘗一滴而歸。必愛今世之苦。貪
之如
飴。
聖人又曰。夫火。焠烟無光。其光微耿。是
眞禍者人。得視虐刑。以加其苦。弗減其
苦。經所云。地獄永死之
影。幽暗冥黑之所。是也。
夫火之力不等。天主依人之罪。或鬆或
緊其力。使罰因罪。額我畧聖人曰。天主
若人執持衡平。一盤置罪。一盤置刑。二
盤旣平。弗加多刑。因地獄之火雖一。依

人之罪多寡輕重。其能有異。有聞疑曰。火同燒異。難信也。聖人喻曰。視太陽乎。並曝二人。人性不同。曝因有異。稟厚易恐。稟薄難恐。彼受害輕。此受害重。地獄之火。體一烈異。何必猜疑。

第二。凍寒也。若伯古聖曰。熱寒迭苦惡人。時入烈火。時溺凍湖。苦無時了也。主曰。地獄。涕泣切齒之所也。解曰。涕泣爲火。切齒爲寒。

第三。各等蚺龍毒獸甚蟲。恒嚙惡人之身。恒飢不至飽厭。經曰。其蟲不能死也。毒蟲。其罪之報也。惡蟲苦嚙其肉。苦甚而冀終也。巴西畧聖人解曰。地獄毒蟲。皆恒吃。皆不知飽。世人難解惡人之痛惡人愈難恐其苦之痛。盎色爾聖人又曰。地獄第三苦。無屬死之獸蟲也。多能多蛇嚇人以形。驚人以吹。痛人以嚙。皆遊火内。若魚浮海大哉。惡人之不幸。内蟲嚙心。外蟲嚙身。内外二蟲無了其眞禍得了乎。

右苦之外。另有多苦。口飢渴至極。鼻聞臭穢難當。目視眞禍之醜形。耳聆慘哭之咨嗟。又恒覩惡鬼之猛厲。夫魔地獄之卒也。掌戮時加酷刑。力不至乏倦。心不知慈愍。眞禍者狠甚。欲復而無力。恒增懊忮恚懟天主。妬忌聖人。醜巳而巳。吁矣乎。是至極多苦狀有時得盡。惡人畧恐。畧慰其望。色爾加曰。有終之苦。雖重得恐。其終之念。大輕其重。基所聖人之友。偶逢逆時大苦。聖人慰曰。今世之

苦暫也。有息有終。苦輕當得。苦重致死乃終。苦攻人性。苦重必勝。性屈而死。大不幸眞禍之性。不屬于死。其苦雖重。攻也弗勝也。因其攻無盡也。萬年之後乃始。億兆之後乃始。異哉地獄之苦。恒有多始。弗有一終。異矣。

聖人又繼曰。懇祈吾友。深思倘有刑官問罪罰人。燒之火內。以百年爲期。人聞其斷大驚。從其斷如何之驚。嗟矣。百年之期。之千。之萬。之億。之兆。擬無盡之期。俄頃之期也。吾友。設使細米貯實天地間之空。每兆年烏來啄。取一粒而去。過兆復來。復啄一粒。何時得盡啄耶。地獄之人。有望啄盡其苦亦盡。大減其苦。蓋斯幾無望之望。斯幾無期之期。終有其終。地獄之苦。無望也。無期也。無終也。

經解其苦之悠曰。懇求亟滅。而不可滅願死亟至。而不至也。額我畧聖人解曰惡人之生。擬較萬死。更醜更凶。盡求盡願死死乎。設尋而得。願而至。則大忻大幸也。異矣。其死無死。其終無終。其死活死也。其終恒死也。異矣。惡人在世。甚惡其死。甚驚死至。而死速至。在彼甚欲得死甚慕得至。而永不至。以受無窮之苦。强受無窮之生。異矣。在茲世多行死罪。其生。死生也。在彼其死活死也。恒死而弗得盡死也。

經又喻曰。農夫伐木。木既傾。莫能再起。

伯爾納聖人解曰。農夫。天主也。樹木。吾人也。伐時。死時也。惡人死時。旣墮地獄。再莫能復出。蓋主之斷。萬莫能改移焉。

人每可警。在世未倒之前。可念何倒。倒後終莫能復起也。欲知樹木何傾。視枝視實何向。何重。便知何傾。人之枝。其念也。人之實。其行也。念惡行醜。必倒地獄而其倒永也。

謹矣戒矣。

經終喻曰。死。真禍之牧也。蓋云。惡者若牛若馬。地獄之廣若曠野。萬苦之狀。若芻牧。飼者。永死也。牛馬吃芻。獨吃葉榦食莫及根。根存再萌。牛馬再食。萌食遍更。不至于止。真禍者然。恒食。至苦。而莫能盡食。既食此苦。彼苦復萌。何時止乎。

吾主警徒曰。地獄之火。其性若鹽。鹹真禍之軀。解曰。夫鹽存肉。使之弗爛。地獄之火。真禍之鹽也。燒之苦之存之。

古賢欲警嗇人。設寓言曰。有吝人心腸不憐。既亡。下地獄。罰應其吝。鷹立胷上剖裂心腸。抓啄無已。罰異矣。鷹僅吃盡。心腸又萌。鷹始再吃。如是于無窮也。解經曰。真哉實哉。賢之寓言。彼謂之寓。吾謂之實。永禍之身。入水而溺。若死。未幾再浮。以得再溺。再苦也。

或疑曰。惡人在世。有時行惡。亦有時而止。再行再止。死至竟止。因少年之罪。加永遠難堪之苦。何義。曰。至公至合理之義也。其故有四。

一罪。無窮之惡也。試人辱庶人。辱輕易宥。辱仕則重難釋。辱君難解。其重難獲其赦。蓋依受辱之貴賤。辱有輕重。而罰可相對。天主尊貴無窮也。吾罪其辱也。

有無窮之罰。
義乎理乎。

二。人負宿逋。官司禁獄。待還方釋。莫償則留。惡人負逋者也。地獄。監禁也。功勞善功。其贖鍰也。天主待償以釋。惡人在彼。悉無聖寵。永無功善之立。于無窮不償。于無窮不出。義也。

三。盜賊頃刻間。刼人貨財。依國法律。執而殺之。蓋殺。無窮之罰也。世法爲暫時之罪。加以永罰。而人勿異。弗爲不義。弗爲反理。天主罪人之罪。而加無窮之罰。義理宜焉。

四。罪人終身執迷。寘然不改。至死弗悛。明顯愛惡之心。設使得永其生。則永不改。惡心。歹意。自包萬刼。當萬刼之戮。豈不宜乎。

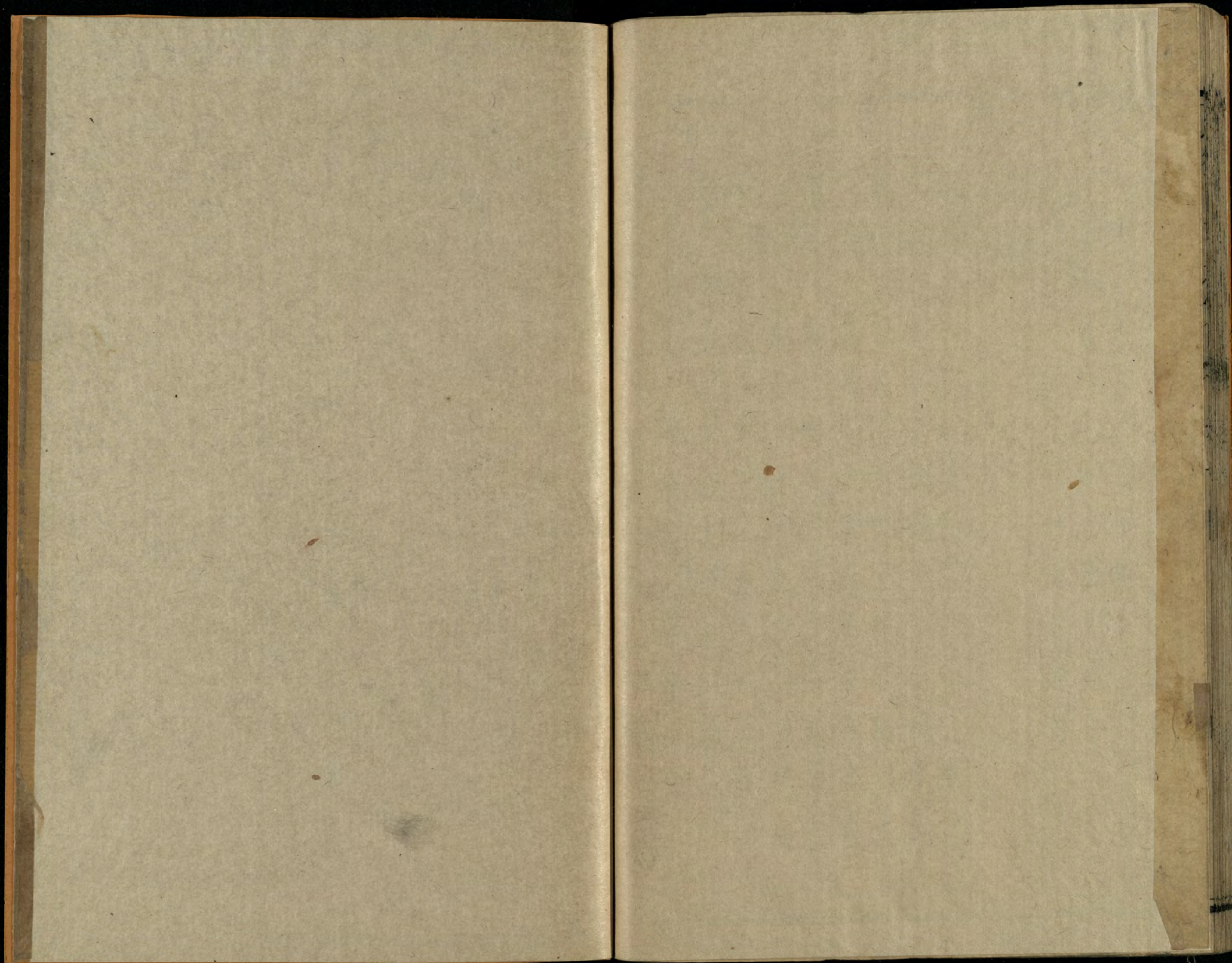
聖人既述地獄之苦。大異人迷。不留心思。額我畧聖人曰。人戀今世之樂。不念後世之苦。蓋以斯念刺心。而參其樂。愚哉。未幾失樂。而墮于苦。智人恒念。恒忌世樂。得免嗜後苦焉。

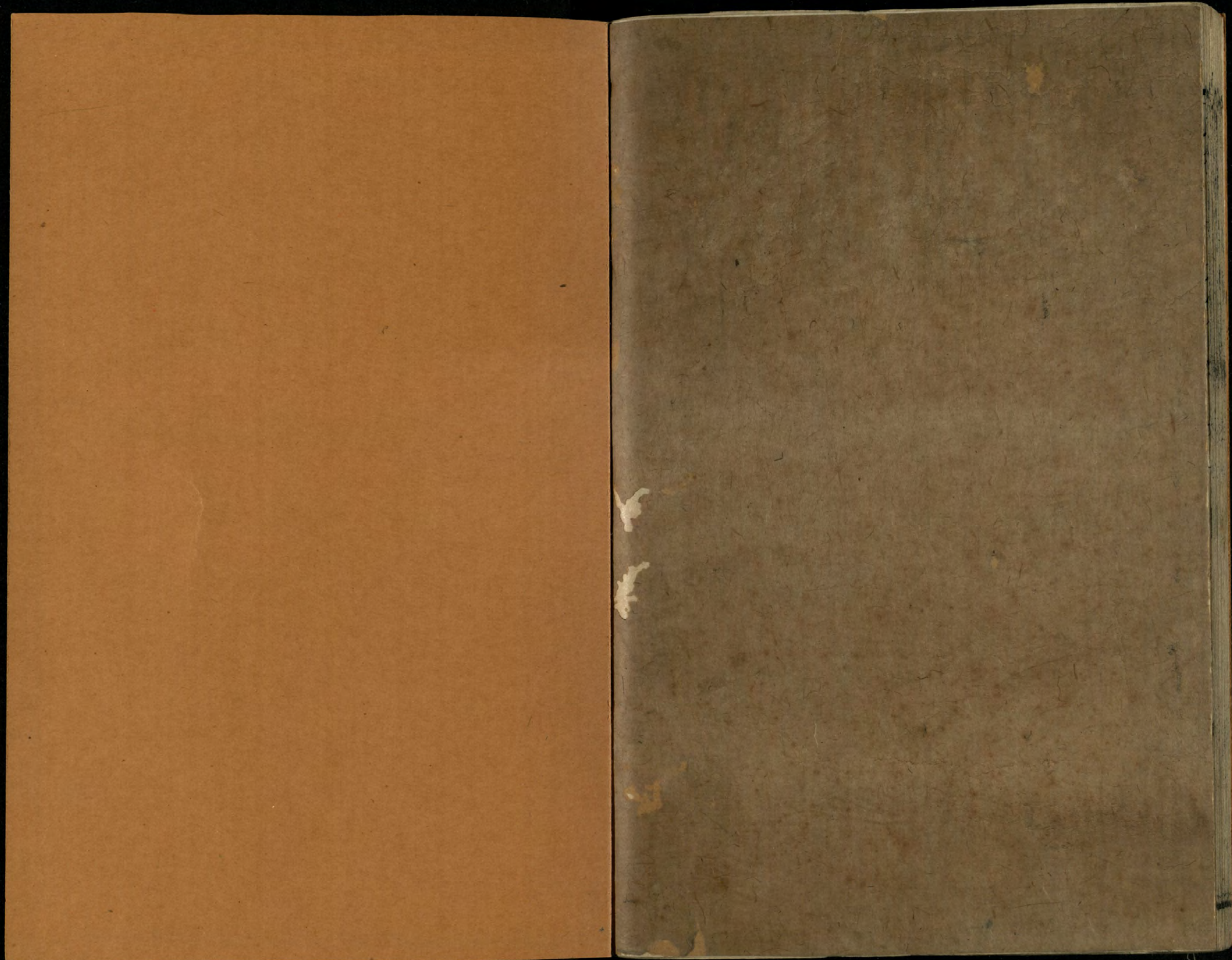
熱落聖人曰。吾也。賤棄世樂。絕人入林。多年岩穴。吾室也。猛獸毒龍。吾朋也。多苦何哉。特懼地獄更苦之故也。

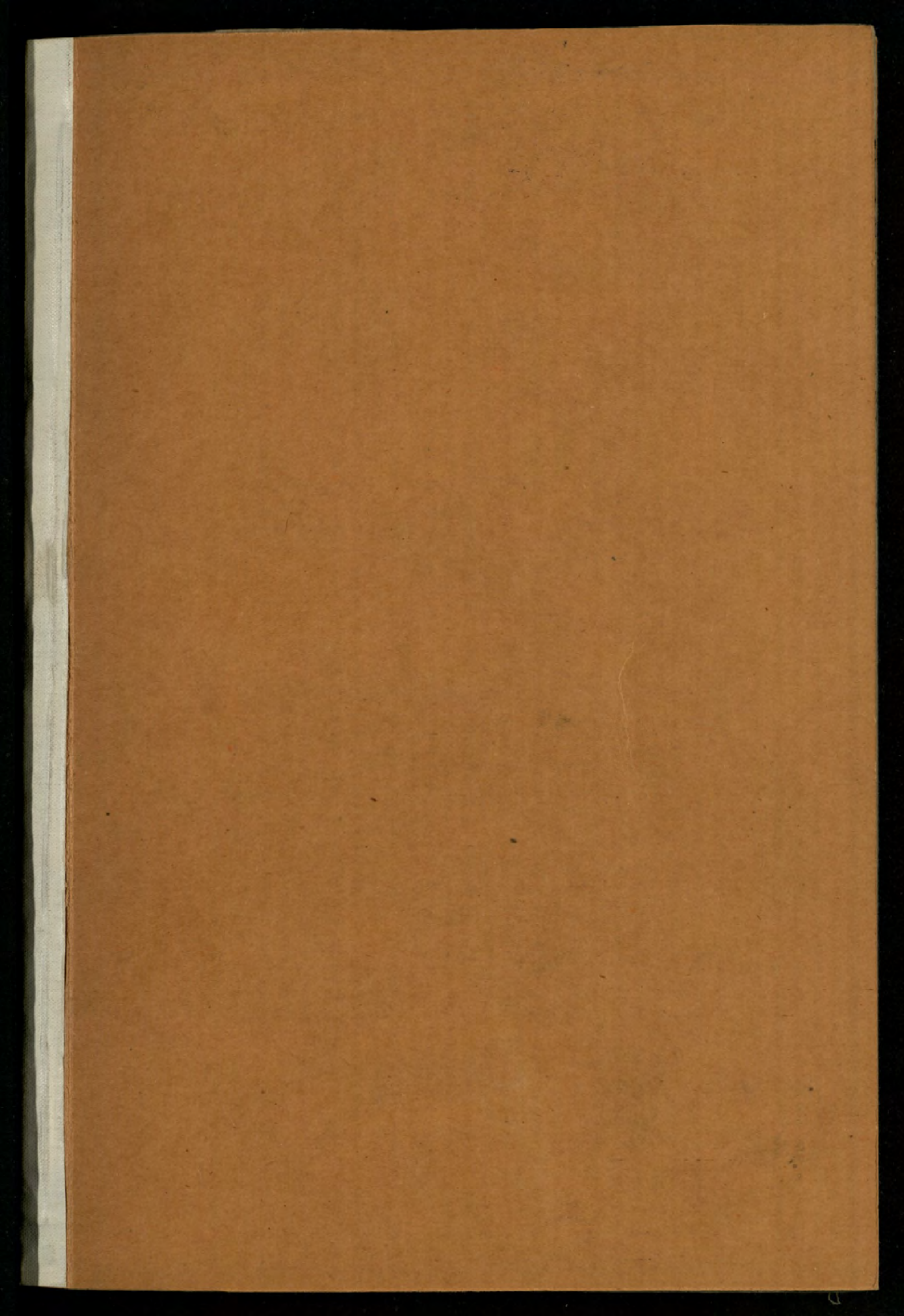
祭利落聖人曰。吾也。恒念恒畏地獄可驚之處。其苦無已。其火無光。其蟲無飽。盍驚乎。盍思乎。人驚。持謹。弗驚。失謹。思。自制。弗思。自弛。

伯爾納聖人。曾勉一人苦已。得補夙罪。人嘆曰。苦哉師言也。聖人亦嘆曰。痛哉汝言也。汝思今世之暫苦。盍思後世之永苦。以暫免永。以輕贖重。可喜其易。汝嘆其難。吾嘆汝嘆。

基所聖人曰。世人槩慕今世之樂。奈何。弗念其暫。莫驚地獄之苦。奈何。弗念其永。使人得延世樂。得享多期。較以無盡之時。其久瞬息之頃。猶不及也。卒世之樂。若一晷之寐耳。肆今之樂。而招地獄之苦。若人因一晷之寐。不辭當終身之苦。愚人哉。吾友思念地獄永苦。飲食之際。諸務之間。交遊之中。恒討論焉。巨哉衆哉斯念之利。汝習而不倦。遇事弗憂遇時弗樂。去世弗墮。弗嘗地獄之苦。眞

ARCHIVUM ROMANUM SOC. JESU
IHS

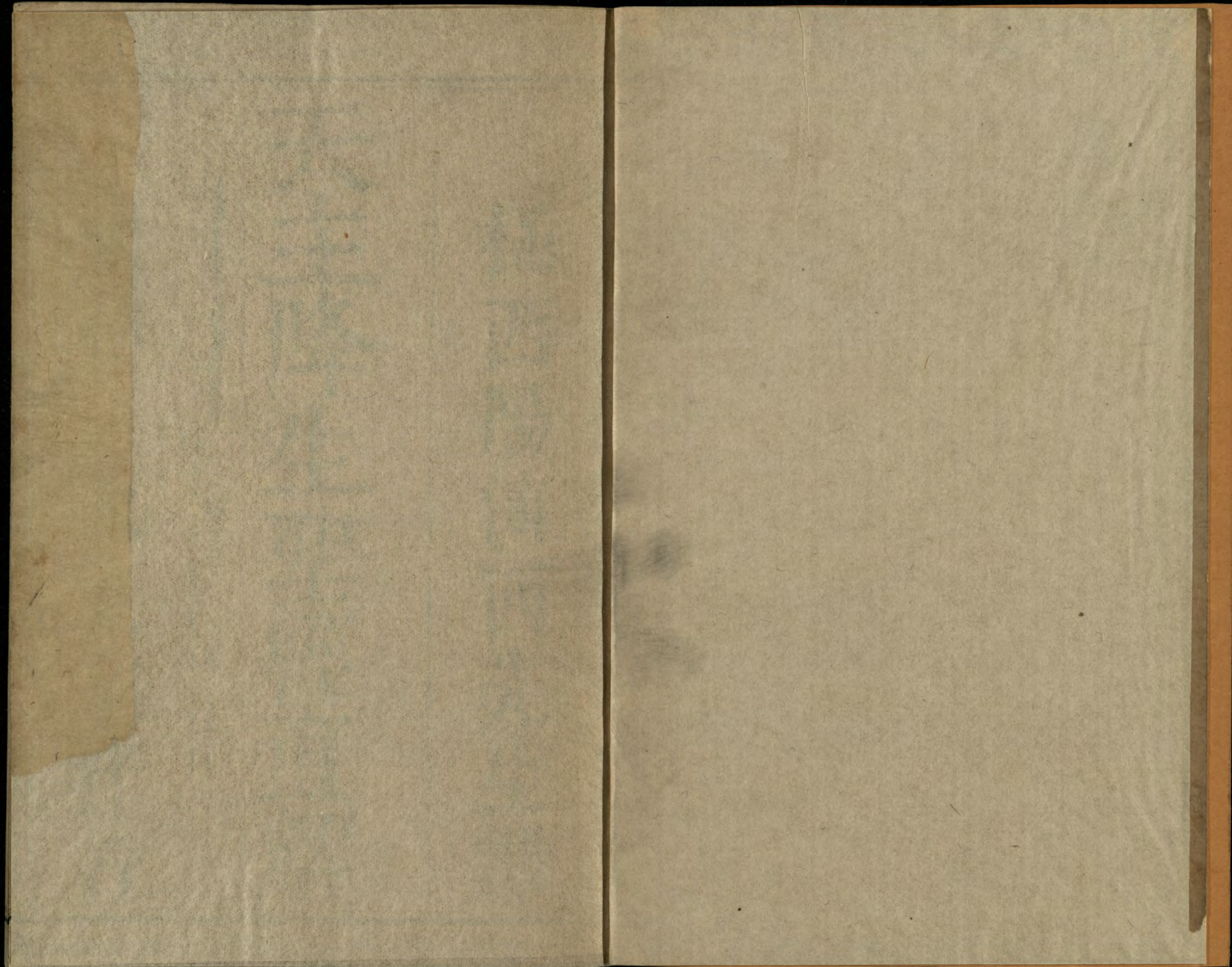
聖經直解

目錄

Explicatio Evangeliorum totius anni. —
Auctore P. Emman. Diaz S.J.
continet 14. tom.

Index operis.

極西陽演西先生譯

天主降生聖經直解

武林　天主堂梓行

耶穌會

後學 陽瑪諾 譯

同會 羅雅谷

艾儒畧 訂

湯若望

值會 傅汎際 准

能循道順命較萬物必倍萬不啻耳柰何物之有覺無靈禽獸有生無覺草木或併無生者天與四行類皆各循其道各順厥命而人靈且覺且生者反獨任其私意刱設多門迷謬眞宗畔違正理廿自折喪其良心哉用是吾主不勝矜憐自天降誕在世敷教以醒沉迷殆難殫述而其要之又要者宗徒傳之後聖衍之名曰

聖經中藏奧旨蓋千六百三十餘年于玆矣不佞忘其固陋祖述舊聞著爲直解以便玩繹大率欲人知崇天主從其至眞至正之教無汨靈性以全所賦之道務使人盡和睦世躋雍熙公享福報此則解經意也至于文詞膚拙言不盡意所不敢諱觀者取其義而畧其詞可矣

或問正道惟一其在人心也如日在天國王在國家主在家乃曰一王一主一不可有二道亦誠然矣然一者必眞而衆僞溷焉孰眞宜從孰僞宜棄不識何法辨之敢請

曰道之眞僞豈容無辨曷法金工乎金質未分試之以石則眞僞莫遁天主之道至眞本不容溷而魔鬼（其解見第四卷封齋後第一主）

日計狡。引人各樹私教。以俾世迷。人乃墮其誘惑。沉沒性靈。若飲鴆毒而甘之。嘗其美。罔知其毒以迨于死。悲哉。是以有識君子。必察乎此。正道者。百鍊精金也。邪道如銅。亦別以試石之法。而眞贋瞭然矣。

第一試石爲細審經言。達未聖王。嘗嘆美云。天主聖言。如七煉之金。至純至精。茂以加焉。即主侁聽之。惛欲伺隙以施其誣。卒不可得。蓋聖經聖言。盡在訓人上愛眞主。下愛同類。趨善遏惡。以得永樂。以避永苦。所謂至是無非者也。若彼邪道誘世。認已朽之人爲主。且以憐恤禽獸等於人類。上下不分。靈頑莫判。以此爲敎。非僞而何。

第二試石爲敎宗之聖。吾主之聖。爲天地

萬物始。夐絕至極。無一可加。他教宗主。悉人類爾。豈足與較哉。

第三試石爲教宗之行。吾主之行。凡仰視恭聽而心悅之者。各隨在揚美主。佛圖禁。計無可施。雖甚憎忌。口噤不能言。如見吾主命聾者聽。瞽者視。瘖者言。癱者行。死者活。邪魔敬畏。罔敢違命。爾時惡黨。非不且恨且妬也。而欲禁不能。欲指

其非不得。于是羣相與謀曰。斯人之行奇且衆矣。將來必舉國從之。不亟殺之不可。而不知究惡苦難。正吾主所樂就。以爲贖世之値者。又豈他教宗主所能望其萬一哉。

第四試石爲受從之聖。葢主教受從之聖其行超越。其品衆多。或甘心致命。或克已童貞。或遯世隱修。或闡發誨人。或絕

財。絕慾。并絕其意。以下于人。若是者。匯相接也。聖王。聖臣。聖民。聖婦。聖女。聖嬰。屈指莫可勝計他教之從之者。有是乎。

右四試石。皆詳直解內矣蓋聖經載吾主之聖德。述吾主之聖行。并紀從主諸聖之奇節。故其言皆至言雖多不厭學者習覽習聽而習玩之庶幾知其真。嗜其味。而收其益矣

崇禎丙子孟夏望日陽瑪諾題

聖經直解周歲主日之目錄第十五卷

第一卷

第二卷

第三卷

第四卷

第五卷

第六卷

第七卷

第八卷

聖經直解周歲主日之目錄終

聖經直解周歲瞻禮之目錄。

第九第十第十一第十二第十三第十四卷

聖經直解周歲瞻禮目錄終。

聖經直解雜事之目錄。

三警之四立怠人之表五。四卷八張有物不
加。無物不減其福。七卷十二張降世贖人。盡
早盡遲。九卷十張請者多。從之希何。三卷四張
天主三位一體。○ 其義幽玄。世踰莫及
解其微。必信不必妄測。六卷五十九等張就有
生發之異于無始無終之同一。六卷六十一張
又九卷二十三張御世大顯其能。其知。其愛。三
奇。九卷五十一張何來以入善人之內。六卷四十六張

吾主既降生後。有天主三位一體之像
九卷四張
天主聖父。○ 其悲。其義。皆至甚。五卷五十一等
張罪人可念其悲。可驚其義。七卷二十六張其
愛人之甚。六卷五十四等張
天主聖子。○ 何謂天主聖父之物爾朋。
九卷二十一張于吾明司之物爾朋。何同何異。
九卷二十二張何獨聖子降世贖人。九卷十張

其聽命及孝之德。二卷九張又五卷三十六張 其受苦難之列。五卷六張 其受苦難之像。五卷四十四張又九卷七十三張又十三卷三十九張 其死公舍多妙多益。五卷四十三等張又十三卷三十九張 其受難時之奇。明証乃萬有之主。五卷五十三張 世人弗論在吾主先後皆受其苦難之益。五卷四十八張 其受難之時。大顯其勇其知。一卷十九張 又大顯其諸德之聚。五卷三張又五十一張又九卷五十一張 甘心受苦。無人得强。五卷三張 受苦難時至憂至喜。又其憂其喜之故。五卷二十二等張 其苦難何謂之爵。十一卷三十七張 其死之恩。大勝等天主之恩。五卷四十三張 其寶血若湧泉。以滿普世之罪。九卷四十五張 其苦之功。就無窮。吾必立功以享其功。九卷十一張 解異教之疑。五卷三十八張又九卷七張 思念吾主之苦。有多益。六卷五十八張 何必行工。以善禮吾主受苦

縛魔鬼。一卷二十張又四卷十六又四十九張又五卷四十九張乃天堂之匙。天堂之梯。天福之價。一卷二十張又四卷三十八張又五卷三十五張乃天堂之本。主寶血灌漑其根。四卷三十八張其實約十有二。九卷六十八張審判之末日。懸于空中之故。八卷四十二張吾敬之故。頻用之益。九卷六十五等張其能。九卷六十六張其像。九卷六十八張吾主貧時之苦。五卷三十二張其尋得之列。九卷七十張

聖母。〇其妙之公論。十卷一張其天主聖母之高位。九卷四張諸神聖在其下。獨天主在其上。九卷五張始胎時天主賜之十有二宏恩。十卷四張又九張何待吾主入胎之時。九卷五等等張又十卷二十八張其靈恒光。竟無細非之影。九卷二張瑪利亞聖名之義。十卷二張魔不敢聆瑪利亞聖名。十卷三張卒世童身。何有淨配九卷二張其淨潔。其深謙。九卷五張又十卷二十六張其

慈悲有高深有廣長。其仁心若恒流泉。二卷十七張恒求爲人。二卷十七張又十卷二十三張比古
敎托罪人之城。十卷十八張其勤于善。十卷十四
張其卒世之貧。十卷二十五張又十三卷四十二張其隆
德。其功績。十卷二十五等張在天十二恩。若星
織其冕旒。十卷二十三張其若茂盛樹。有影有
實。以饜以養世人。十卷十八張若地堂常生
之樹。十卷七張若美書以敎世人。十卷十一張其

痛苦吾主受難時。二卷四張又五卷三十一三十六張又十
卷三張其等奇妙。槩具瞻禮之目錄聖母之瞻禮
天神。〇其何。其數。其品。其妙。其職。十一卷一
張天神。人類皆皆落。天主何捄此棄彼。九卷
十二張皆純神。何能現于人。四卷二張其德就
精竟莫能贖人。五卷四十張彌額爾其何神。
何妙。何職。十一卷三張護守天神之恩。十一卷三
張

魔鬼。○其何。四卷一張皆成一國。有高卑之分。有發從命之殊。四卷一張又四十四張首魔令繫于地獄。末世乃出。四卷四十六張何魔來試吾主。四卷一張何疑吾主爲誰。四卷二張以攻元祖及吾主及世人。備用三兵。饕一。傲二。財三。四卷二十張謂人之仇。仇之何故。二卷三十六張得幾就誘人。四卷六張輕攻罪人。而易取勝。四卷七張罄計以攻敎人之故。四卷七張倘莫能以明罪引誘善人。借假善使落。十一卷二十九張其誘。比之東風。十三卷二十四張比之豺狼。六卷三十一張比之狐狸。二卷三十五張比之繫犬。四卷四十七張其網不一。人脫乎此謀。羅乎彼。四卷十五又二十七張來攻善人。天主限其力。四卷四十七張欲避其感。必寤。必祈。五卷二十五張其不寐以誘人。人必寤以避。二卷三十六張其藏罪于樂內。以便誘人。二卷三十四張來誘人時。忌

光。忌衆人之目。四卷六張 揣人情何偏。依偏

誘引。四卷十五張 天主許魔引誘善人。以試

其善。以報其德。以習勝魔。以勤勿怠。四卷七張 何謂今世之王。六卷五十一張 莫能强人。二卷三十七張又四卷十九張

土神。○ 莫能救人。求之有罪。二卷二十八張 皆

僞主。特木偶。泥臺而已。十一卷二十張

靈魂。○ 永存不滅。五卷三十八張又十四卷七張 離身

何往。六卷一張 比葡萄林。宜勤以修。修之工

何。三卷四張 人獨有一必宜勤存勿失。三卷五張又八卷十二又三十八張 人靈極貴。宜勤以救。十一卷三十五張 人繫勤于身。而緩于靈。五卷三十八張又八卷二十八張 善人之靈。恒享太平。惡人之靈

恒亂不寧。六卷五十等張又十三卷二十一等張 善人之

靈恒光。惡人之靈恒冥。九卷二十四又三十一張 罪

人之靈至窮。十三卷九張 濯靈汚有三泉。主

血一。聖洗二。心痛三。九卷三十五張主出無窮價。以市人靈。人以微値。售之于魔。五卷三十一張又六卷五十一張又十一卷三十五等張善人之靈乃天主之殿。宜急淨飾。六卷四十八張主入人靈。意欲恒居。六卷四十八張惡靈若死。痛悔使之復活。九卷十八張復活之工有三。願一。行二。恒三。九卷十八張暫置善工。以抹人靈。大增其功。十卷十七張人抹煉罪之靈有二益。蓋彼

靈一。益本靈二。十四卷八張明司。○乃靈性之目。魔欲刻。以便陷人三卷三十二張意。○善惡繇于意。六卷二十二張又十三卷二十張又十四卷三張爲靈性之目。六卷二十三張又十四卷三張爲靈性指南之針。指引正路。十一卷三十一張爲德宮之發德行之生死。六卷二十三張善意爲靈性之右手。反意爲左。六卷二十二張天主之意

可以集多善惡人反用以聚多惡。十三卷三十七張

主長。○乃靈之閽善叩宜啓惡叩宜閉。十一卷六張

心。○乃生命之泉。人必守緊。三卷二十張又十三卷十九張乃靈性之口。三卷三十七張淨心乃天主之座。靈之明鏡。六卷十八張又十三卷二十張乃諸德之基。十三卷十九張乃善惡之源。十三卷二十張善人急務飾心。惡人急務飾身。十三卷十九張善人之心若實帑。藏發善言。惡人之心若汚臭庫。藏發惡詞。六卷十三又二十七張人心內備大案以斷其非。七卷三十一張心舌相稱謂之眞實。六卷十三張硬心若磽礫地不及生善。三卷二十一張

邪情。○發萌在彼。止之在吾。十二卷十張似善友而實靈仇。十三卷二十三張比之虐王。比

之南風。十三卷二十三張

懼。○有善有惡。一卷十張 人在時有善懼逝

時無懼。一卷十一張

肉軀。○善人惡人。復活後其軀之態。十四卷九張又二十張又二十九張 肉軀比之反樹。其根向

上。八卷十一張 主既復活。何留聖軀之五傷。六卷二十四張

五司。○乃靈性之戶。必宜穩閉。三卷二十張又四卷十五張又九卷四十七張又十一卷三十張又十三卷三十二張 謂

魔鬼之器。靈性之賊。三卷二十張又九卷四十七張又十四卷三張 謂靈之籓籬。禁魔侵靈。三卷二十張 肆

五司之罰。三卷二十六張 吾主之目。若利兵。若

日射以化世人。十二卷二十五張

三教。○性書聖寵。三教何。一卷二張又九卷十六張又四十張 書教何時入世。一卷三張 書教比聖寵

之教大異。一卷三十張

聖教。○世上有眞教究之善法。自序三張獨一天主教爲眞。六卷五十八張又七卷十六張其容至寛無人不容。一卷二十一張又六卷六張居其內有二道引得昇天公濶之路一。私窄之徑一。一卷三十八張罪人難進。一卷十四張欲進宜先正意。六卷五十七張欲進天主卽平其難。六卷九張又十二卷三十八張教人之德强異教之慕進七卷九張入入愈遲宜守愈勤。三卷十五張聖教愛光魔教愛暗。二卷三十四張主仇愈謀埋瘞。其光愈炤。九卷三十一張聖教之稱貴甚守其令若銀以市。九卷三十六張謂之飴輓輕任。十二卷四十一張比之芥他教比蔬。二卷四十張比之發麵之肥。二卷四十三張入世大變普世。二卷四十一張又四十四張何時入中。九卷十四張

聖經。○其于古經之別。一卷二張又七張謂福音之故。一卷二張乃靈之神光。火炬。神糧。神

劑神火。十二卷二十七張 聆其言。易忘弗存。弗行其聆無益。三卷二十張又二十七張 聆而靈不喜。靈病之效。七卷十六張 世務財賄。佚樂滅沒聖經之善種。弗許生長。三卷二十二等張 比之善種。三卷十九張 比之豐宴。以養人靈。二卷四十二張又三卷十九張又四卷二張又六卷三十張又七卷十六張又十二卷三十八張 比利兵以抵魔感。四卷三十一張 比利劍。羅網。絲條。十二卷二十七張 比湧泉。解靈渴。七卷五張 比匠人之斧斤。以成德工。四卷三十二張 比海程之圖。引生之正路。四卷二十一張又十一卷三十一張

聖會 ○ 普天下獨一。六卷三十二張 其聖純高廣明。固等。妙。皆似天。二卷三十張 聖神乃其師。六卷五十張 其門扃恒啓。一卷六張又六卷三十二張又五十八張 其內善惡參居。二卷三十八張又八卷二十六張又虐吏愈務滅。其愈日廣。九卷三十一張又十一卷二十

聖人。○其數。十三卷三張又三十九張在天恒求。恒保世人十三卷二張就降世恒享眞福。五卷十九又三十五張在世時大益于世。爲其天主寬恕罪人。八卷二十三張其德勗勵怠人。三卷三十五張吾人皆得效其德。三卷三十六張頌其行實之益。三卷三十五張又十一卷三十一張又十三卷四張得獲聖人之高稱。至難至嚴。十三卷一張立聖人之瞻禮。其故有四。知其貴一。謝其恩二。師其德三。勉吾望四。十三卷一張

致命者。○其高位。其大益。十三卷二十四張致命之故。指其福禍。十三卷二十三張其刑愈劇。其信愈固。十一卷二十三張虐吏之刑。比之西風。十三卷二十四張致命之數愈多。入教之數愈廣。十一卷二十三張爲主被殺之嬰孩。皆致命之聖孩。十三卷四十六張二位若翰皆致命之聖人。十一卷三十七張又十二卷七張又十三卷三十一張以

良善勝虐王之勇。十三卷十張

若翰保弟斯大。◯ 其德。其功。其職。一卷十四張又二十六張 其名之義。十三卷二十六張 古新二經。古新聖人皆述其奇。十三卷二十七張 大勝諸先知之聖人。一卷十四張又二十五張 其謙。一卷三十一張又九卷二十五張 其乃吾主之眞証。九卷二十四張 乃吾主之証何故。一卷三十二張 引門弟從主。其不從之何。七卷二十四張 其十五奇。十三卷二十八等張

若瑟聖人 ◯ 其德。其潔。九卷二張 何爲聖母之淨配。九卷二張 人稱之吾主之父何。二卷五張

亞黨元祖。◯ 其福犯前。其禍犯後。二卷二十七張又四卷十六張又五卷十四張又七卷四十七張 魔攻之器有三饕。一倨。二貪。三。四卷二十張 逺犯主命。逺改其犯。九卷四十六張

司祭。◯ 其能以釋人罪。一卷三十六張又二卷二十二張又六卷二十五張

教友。○ 進教之號甚貴。九卷七十四張 其有德則爲聖教之真証。六卷四十三張 其德強異教之人慕入聖教。六卷七張 宜皆良善若羊。以滿本職。六卷三十一張又五十六張。欲進聖教。不必恐難。六卷九張 入教愈遲宜昜愈勤。三卷十五張

善人。○ 其德愈盛宜謙愈深。二卷四十二張 行善必忌人目。四卷四張又二十四張 比之茂樹。一卷二十一張 比之芥種。二卷四十二張 比之寶庫。六卷二十七張 以餙其内爲急務。一卷二十二張又十三卷六張又十九張 惡人難和睦于善人。二卷三張 在世若主之善種。二卷三十三張 在時自造後時之居。四卷四張 乃吾主之善羊。六卷三十一張又五十六張 天主詳計其步以酧。七卷二十七張 行善必正其意。六卷二十二張 若日自卯以至于午。恒升恒加其光。二卷四張 恃夙善而怠以進。則退。五卷二十六張 在時不恒樂恒苦。六卷三十四張又十三卷四十一張

其內恒平。六卷二十六張又五十三張又十三卷二十一張 其
靈恒光。九卷二十四又三十一張 不爲今世之人。世
惡之故。六卷三十四張 宜預備以受世苦。十三卷二
十四張 其落不止于巳。槩使別人同落。四卷
七張 爲其天主免罰惡人。八卷二十三張 恒察本
非。弗暇察人。七卷四張 其冬在茲。其夏在後。
一卷十一張 受苦時必宜忻喜。六卷三十四張 以攻
敵魔爲務。四卷十七張 魔誘之故。四卷七張 宜寵
宜祈以避魔感。五卷二十六張 其德愈盛。愈宜
避魔。四卷二十四張 既勝魔宜避于來誘。四卷二十
七張 其力就弱。易得勝魔。四卷十七張 天主許
魔誘感善人之故。四卷七張
善友。○ 阻罪助善。十一卷十一張又十三張又十二卷二十
九張 苦難試善惡友。二卷二十五張又五卷三十六張
善師。○ 先善自巳。後善巳弟。三卷十八張又四卷
五張又六卷十四又五十七張又七卷四張又十二卷三十三張 宜有

三奇。真實一。無懼高勢二。公教貴卑三八卷三十五張知善全備。則謂善師。四卷四十一張聖神乃聖會。及宗徒及教人之師。六卷四十九張吾主及今世皆為人師。彼此之教甚異。九卷十九張特吾主謂之善師。四卷四十一張天神指引古教衆人之路。為吾主善師之像。十二卷三十五張

德。〇貴于中。六卷十八張又十一卷二十八張貴于恒。五卷二十七又三十八張又七卷二十六張比之香。六卷六又二十七張苦難為德之價。六卷七張生于勤。六卷八張生于本身之苦。不必他人代苦。六卷七張不必恐懼行德之苦。蓋主先行夷路。六卷九張

信德。〇乃弗視物之德。六卷二十六張有活死之別。六卷五十三張又九卷五十六張多默宗徒弗信之罪。固堅吾信。六卷二十八張就弗視天堂有多真理以信。四卷三十六張乃今世之德。聖人

不用。九卷四十三張弗宜虛受信德之恩。九卷四十一張性光宜隨信德如僕弗宜先之如主。九卷六十張乃公劑得療靈之諸病。乃利兵以敵諸魔之攻。十二卷十二張乃靈之明目。明鏡。九卷四十張比三王之星。九卷四十張比燎聖燭。九卷四十三張比月。二卷三十三張比發麵之肥。二卷四十四張

望德。○其有三品。善人之一。罪人之二世人之三。十二卷十三張有實有虛。七卷二十六張妄

望天主之仁。則遭其義。二卷三張又七卷二十六張

望報勉勵人心。一卷十一張又三卷六張又四卷三十五張又六卷二張又十一卷三十二張又十二卷十四又四十二張勗勵吾望。公有六故。八卷六張善人在時極望審判之日。一卷十一張罪人不可失望。五卷三十張

愛德。○其妙之公論。七卷四十八等張又九卷四十一張

公有三級。愛愛吾一。愛無愛吾二。愛仇

吾六卷五三十五張聖會之固繇于愛。十一卷三十一張

比舟之桅。一卷三十張比火守誡比薪。六卷四十七張比太陽。二卷三十三張又七卷四十八張

天主愛人。○其久其切其廣等。六卷五十四張又七卷二張又九卷五十二張宜法天主之愛。七卷三張

人愛天主。○人必愛天主爲其六妙。七卷五十一張愛天主有三品。七卷五十三張愛天主何。八卷十九張守誡乃愛天主之效。六卷四十七張愛天主之主愛人乃靈之手足。七卷五十四張愛天主之愛如母生愛人之愛。七卷五十三張愛物以助天主之愛則可愛物以阻則否。七卷五十三張

愛人如已。○愛人如已何。七卷五十五張又八卷十九張愛人之爲有三。七卷五十四張天主恒用多法以致世人互相親愛。十二卷三十一張愛人之誡論人論時極公。七卷五十四張又十二卷三十一張聖教愛諸人之誡于墨翟兼愛人之誡

大異。十一卷三十四張愛人之多效。七卷三張又十二卷三十二張愛人之愛如乳母養天主之愛。七卷五十三張人人若琴絃。愛若掌樂。十二卷三十三張人人若身。各人若肢。宜效身肢之愛。十二卷三十二張人宜法天主之愛以愛仇人。七卷三張保祿聖徒乃愛人之直表。十二卷三十二張人人相愛。地變而爲天堂。無愛。地變而爲地獄。十二卷三十一張愛德乃吾主眞徒之號。十二卷三十一張惡人不愛善人之何。十二卷三十五張

愛仇。（田）天主嚴命愛仇。五卷三十四張又七卷五十五張又十三卷三十四張仇惡如水。不滅愛德之火。十三卷三十四張仇若冷風。宜用愛德之熱以避其害。十三卷二十四張以恩復仇。則勝其仇。則爲吾主之眞徒。三卷二十八張又六卷六十二等張惡仇之仇。愛仇之性。皆有功。七卷五十六張愛友

如田生麥。愛仇如山生玉。七卷五十六張 愛仇之效。十三卷三十四張 天主先愛其仇。以立愛仇之表。十三卷三十四張

敎友相愛。○ 宜相切愛之故。七卷五十五又五十七張 愛德敎友之本號。十二卷三十一張 吾主將終留愛德于敎人。若父留產于子。十二卷三十一張 無相愛。虛得敎人之名。十一卷三十一張 敎友相愛。則若軍師。魔不敢近攻。十一卷三十二張

謙德。○ 謙德。傲惡。曾相爭高位。謙勝傲負。七卷四十二張 謙人行善。其意恒善。七卷四十一張 謙人往下。主扶之往上。十一卷七張 吾主喜敎謙人。九卷二十張又十二卷三十八張 謙啓聖敎之門。謙人易進。九卷二十張 謙乃天堂之梯。其階有三。伏于高一。伏于等二。伏于下三。九卷五十三張 天堂之門狹卑。特謙如孩得進

十一卷六張善人爭謙惡人爭位。十一卷六張必
法吾主之謙以爲天主之子。九卷五十三張又十一卷八張
主備多奇而特命效其謙。十二卷三十八張
人愈貴愈宜謙。九卷五十二張天主許善人
有落以固其謙。五卷三十張

貞德。○ 其妙。二卷十五張聖母始胎時卽矢
童身。九卷六張又十卷十一張其首立守淨之矢。而
爲諸童身之母。善師明鏡。九卷十六張

忍德。○ 忍人之益有四。益已一。益人二。
勝已三。勝仇四。三卷二十七張又四卷六十二張忍德
乃諸德之成。三卷十七又二十七張宜效吾主之
忍。四卷六十二張又五卷二十九又三十一張又十三卷四十四張忍
人易息仇怒。四卷六十三張

良善。○ 其貴其勇。其益。其報。十三卷十張吾
主以良善伏人。宗徒亦然。五卷四張又十三卷十張
吾主特牧良善之人。六卷三十一張

和睦。○ 其妙有三貫一。要二。類三。十三卷二十張 其妙之多比。其要之故。四卷四十七等張 其報。十三卷二十二張 乃教人之本德。四卷四十九張 世物皆爲和睦之師。十三卷二十張 和睦人乃天主之子。否乃魔鬼之惡種。四卷四十八張 吾主和天于地。其乃降世之職。十三卷二十張 天主先求人和睦于已。七卷二十二張又十三卷三十六張 和德乃吾主遺産。四卷四十八張 宜先宜速請罪。

乃易和睦于人。七卷二十二張 求和睦在吾得之在人。十三卷二十二張 人不和睦于人。天主不和睦于其。十三卷二十一張 不和睦之害。四卷四十七等張 不和睦之人。弗人。弗獸。擬魔更惡。四卷五十張

孝德。○ 宜效吾主之孝。二卷九張又五卷三十六張

二親之命順理。孝子必順。否。必逆。二卷十張

孝子不羞二親之卑。二卷九張

恕宥。○吾恕仇辱。天主恕吾。八卷三十一張仇人之辱。勿銘于心以記宜書于流水以忘。八卷三十二張吾待人如何。天主待吾亦然。七卷三張又八卷三十一張愛辱而不復德也。恕之勇也。愛辱人榮也。八卷三十二張天主不白恕宥人非。必罪人立功以補。九卷十一張

勤德。○人宜勤于德。若人飢渴。而勤于食飲。十三卷十五張可勤于靈。若勤于胥本主之財。十卷十六張宜效聖母之勤。十卷十四又二十五張宜效亞巴郎古聖之勤。十卷十五張天主恒顧勤人。八卷十一張不勤進即退。二卷四張又十卷十八張靈寬如舟。勤德如帆。使靈疾行。十一卷三十張天主至勤顧人。人必至勤以事。三卷八張又八卷十張天主厚報勤人。十卷十五張人皆天主傭人。宜勤于工。三卷五張又六卷八張吾靈若葡萄林。宜勤以理。理之工何。三卷四等張

吾主急勤以教世人。九卷七十四張 天主嚴懲弗勤于善。何嚴罰勤于惡。十卷十六張 生時若市。宜勤于善。以市真福。死至交易盡停。七卷三十二張 勤怠別善惡人。十卷十四張 勤于始。而怠于終。天主不報其勤。五卷二十七張 勤于始。而怠于終。若磽礫地。受種而不及生長。三卷二十一張 入教愈遲。宜愈勤于善。三卷十五張 宜勤于靈。如勤于身。七卷三十三張 人繫勤于身。而緩于靈。八卷九張又九卷一十八又四十七張 特勤于身何。八卷九張 時。寶物。宜勤善用。弗至虛費。三卷六張 遇善機。必勤以乘。三卷三十六張 又六卷八張又八卷二十八張 德生于勤。六卷八張 罪人必勤以改。九卷四十六等張 罪人急勤以改。大樂天神之心。十卷十三張 天主默啓勤人。若風鼓舟急行。十一卷三十張

恒德。〇 天主不報無恒之德。五卷二十七張 德

身貧〇 願無善無惡受之以忍以謝則善否則變爲惡。十二卷七張 弗宜行醜以捄身貧。十三卷八張 富人必宜濟貧之故。七卷三十三張 貧人思念富人之苦易忍其貧。十三卷七張 安忍其貧天主厚報十三卷八張 貧人所受天主親受親報。九卷四十八張又十二卷十七張 貧人謂之良醫手帶神劑以瘳靈病。十三卷十八張 審判之日濟護濟人。十三卷十七張 貧手之能。七卷三十六張 天主欲報濟人欲報貧忍因欲世上有多貧人。十三卷八張 勿觸貧人勿以厲言傷心。十三卷八張

濟貧。〇 濟貧之報。十三卷八張 勿謀今世之報。七卷三十七張 濟時必宜正意勿徼人譽。四卷五十三張 貧之乏其色其裸皆若大聲不必又待口聲以濟。四卷五十二張又九卷四十八張又十三卷八又十八張 濟貧之多益。七卷三十四張又九卷四十八張又十三

卷八張

濟貧之工必出于忻心。勿出于勉強。十二卷八張 富人生時宜濟貧人。不必命人逝後代濟。十三卷十七張 或全棄財。而爲神貧。或留之以漸濟貧。孰愈。四卷五十四張 富人不濟其餘。謂之賊人。七卷三十三張 聖母盡濟貧人三王所獻之金。九卷四十七張

仁德。○天主重仁奉祭之上。十二卷二十四張 行仁乃愛人之效。十二卷三十三張 人無仁。無

謂之人。七卷五十五張

哀矜。○有二形。一神。一彼特富人。此人皆得行。十三卷十七等張 天主哀矜之師。七卷二張 哀矜人必愛哀矜之判。七卷三張又十三卷十七張 天主以矜理世。七卷二又二十五張 天主之矜若泉。恒發四大恩之流。七卷二十五張 罪人不必獨思天主之矜。必同念其義。七卷三又二十五張

痛悔。○其要其益。一卷三十四等張又二卷八張 先痛

告解 ○

乳香。九卷四十一張善求公包六妙。二卷二十八張又六卷四十張弗宜定求世物。六卷四十張人緊慧以求身利。緊愚以求靈益。七卷三十二張行工之前。宜求天主福工。十二卷十八張

苦難。○其益有六。改惡爲善一。精煉徃失二。試德三。固謙四。促趨德道五。厚加真報六。一卷十五張又八卷三十七張使顯善人之德。三卷四十三張乃天堂正路且門。四卷三十五又三十八張

又六卷十五張乃升天堂之梯。十三卷七張天堂之價。一卷十八張又四卷三十九張又六卷七又十五等張乃天主親愛之效。一卷十五張又二卷二十八張謂之藝英得生後世之花。五卷三十二張又六卷三十五張罪人必宜自苦。弗宜別人代苦。六卷七張世苦皆繇天主而至。宜安受而謝。二卷二十七張罪繇于樂宜補之以苦。二卷九張天主何苦世人。二卷二十八張弗繇于天主本意。罪人自招。二卷二十

以敵魔鬼。四卷八張 欲領宜先明聖教之令。六卷六十四張
今代古教割損之禮。九卷三十四張
割損◯ 有二。內一。外一。九卷三十五張 內之要
且益。九卷三十五張 天主立是禮。以釋原罪。九卷三十四張
吾主躬行是禮之故。九卷三十四張 今代
用聖洗之禮。九卷三十四張

聖迹。◯ 昔多今少何故。九卷五十六張 神聖迹
比形之更貴。九卷五十六張

化人。◯ 化人之恩至甚宜勤以救。八卷二十二張
化人之功。八卷二十二張又十一卷三十五張又十三卷十八張
人皆能行化人之工。十一卷三十三張又十三卷十八張
人情不同化法有異。八卷二十二張又十三卷十八張
吾主在世以化世人為職。十一卷三十三張
吾主在時其目其言若二利兵以化世
人。十二卷二十五等張 主之能若全以化萬人化
希何故。十二卷二十八張 主用多計以化世人。

七卷九張又十二卷二十九張先行後言化人善法。三卷十八張又四卷五張又十二卷三十三張靈寬至貴宜勤以化。十一卷三十五張西士離家來中。以化中人。十一卷三十四張

隱士。○山林多便以聖神就教人。十三卷三十一張隱身獨居助德。一卷三十三張又十三卷三十一張盛德之士得獨居。人否。獨居亦否。四卷六張人隱其心。就不隱身。亦謂隱士。一卷三十四張

夫婦。○天主躬立伉儷之禮。其妙有多。二卷十二張夫婦之職。二卷十五張諳之善。無諳之惡。二卷十三張宜善教幼子女。二卷十四張又八卷二十九張又十一卷十二張

家主家僕。○其職。二卷二十三張主善。僕必自善。八卷三張家主宜用二品之劑以療家屬神病。八卷三張正僕之邪善法。二卷二十三張人不事天主必事魔鬼。聽意選何事。八卷七張

旅人。○舍食之報若舍舍食吾主一然。六卷十六張又十卷二十七張旅人何。十卷二十七張可請之可强受宿。六卷十六張又十卷二十七張亞巴郎古聖舍食旅人之表。六卷十六張又十卷十五張人在世皆旅人。一卷三十一張又五卷三十張

國王。○世王之國大異于吾主之國。五卷三十張世王多需以得稱王。五卷三十張又七卷十三張國人必宜以六事王。八卷三十六張虐王苦

殺聖人。比之西風。十三卷二十四張

孩提。○皆染原罪。六卷二張又九卷三十四張又十卷四張在時無領聖洗後世靈居于無樂無苦之所。六卷一張人弗效孩提之純。不能昇天。十一卷六張

神生。○痛改致靈之神生。九卷十八張致靈神生之工。九卷十八張

神光。○有二。本性之一。超性之一。九卷二十

人行以酧。七卷二十七張生時若晝。人必善行死時若夜行止。二卷八張又七卷三十二張可勸行善。十卷十四張不行善以進即退。十卷十八張善行乃天堂之價。四卷三十九張又十一卷四十六張行善勿獵人譽。四卷三張又十三卷二十張行善謀譽。若塚外飾。而內臭骴。十四卷四張善行之譽。在世終審判之日。十四卷四張不宜輕擬他人之行。七卷三張

言○未出口之先宜遜宜稱。六卷十三張善言引主入靈惡言引魔入心。六卷十四張善言比之善種惡言比之莠稗。二卷三十四張外言皆內心之效。六卷十三又二十七張主言之能以化世人。十二卷二十六等張善惡言之賞罰。六卷十四張

天主堂。○立之意。七卷三十九張入時宜法異教之敬。七卷三十九張乃神藥聖舖。宜入以療。

弗入以加神病。七卷三十九張
罪惡。○惡有二品。罪一。苦一。天主許彼
欲此。九卷二十九張 罪惡天主不行。九卷二十九張 行
罪繇于弱。九卷二十九張 罪惡吾主不能行。四卷五十九張又五卷三十九張又九卷十張 天主不自貫人罪。
因降代償。五卷四十一張又九卷十一張 人亦必立功。
以得本罪之釋。一卷三十八張又九卷十一張。罪有無
窮之惡。九卷八張 罪勢甚重。時時墜心。使落
于他罪。二卷八張 比之重任。人必行善以輕
八卷三十一張 比之重軛。十二卷四十張 多踰解其害。
三卷二十六張又十三卷十三張 本身之罪就大。人視
之如細。他人小非之如大。七卷四張 輕忽
小非易落于大。五卷二十八張 宜速于改。愈遲
愈難。二卷八張 罪在靈敗靈。二卷七張又八卷四十二張
罪若厲聲。呼主降罰。七卷三十張 主何待其
復活之日。以立釋罪之禮。六卷二十五張 善人

恒思本罪。弗服念人非。七卷四張 弗宜輕露人罪。三卷十二張又五卷二十八張 必嚴割罪孽。七卷四十四張又十一卷九張 補罪之工有三。祈一。齋二。賙三。十四卷六張

原罪。○ 其流之故。一卷一張又五卷四十張 特吾主及聖母。無染原罪。九卷三張又十卷四張

罪孽。○ 必祈必遠。二卷二十二張又七卷四十四張又十一卷十張 人祈及遠勇人也。十一卷十一張 幼童勿入罪孽。十一卷十二張

習慣。○ 習于惡。比固樹難拔。比久病難理。八卷二張 比死人。八卷十二張 習于善。輕忽善難。十二卷四十一張

罪人。○ 天主爲罪人降世爲人。七卷十一張又十卷七張 比羊失路。不能自歸。七卷十三張 比人深寐。五卷二十五張 比虛空聾。一卷二十一張 比癩病人。二卷二十二張又八卷二張 比瘵病人。八卷二十一張 比

塋墓飾外醜內。一卷二十二張又六卷二十七張又十三卷十九張

比聾瘖宜用六樂以瘳。七卷四十四張又九卷三十九張

比日自午恒下。以至盡沒。二卷四張

比病人。忌饜珍味。十三卷十五張

比窮贅人。三卷三十二張又十三卷九張

魔若惡種種。之善人之間以敗善人。二卷三十四張

天主詳計其罪以罰。七卷二十七張

其禍。其迷。其逝時之懼。一卷十張

弗宜特念天主之慈以肆。宜思其義以止。一卷三十六張又二卷三張

幸起後落。其害愈劇。四卷四十五張又五十張

近交于善人。必受益。二卷四十三張

其軛重辛。十二卷四十張

魔攻之易。降遵命。四卷七張

在時自造後世朽木乾草之居。四卷四十張

在時天主安樂之故。一卷十八張

其夏在茲。其冬在後。一卷十二張

天主盡遽滅罪人。二卷三又三十八張

必宜速改。二卷八張又九卷四十六張

其品有三。知罪一。愛罪二。視罪如善三。六卷四十

其罪。五卷二十三張

惡友。○勿聆其言。三卷三十七張又五卷二十九張又十一卷十張　魔種之幼童之間以敗其德。十一卷十二張　比魔愈惡。十二卷二十九張　其如火。如毒如癩。宜急絕交以免受害。二卷二十二。又三十四張　父必禁子交惡友。十一卷十二張

招人罪。○招人罪何。十一卷八張　斯罪如毒。天主速罰禁其大流。十一卷八張　教友急宜謹戒斯罪。其故有二。十一卷九張

阻人善。○天主嚴罰斯罪。十一卷十張　必宜勇割行善之阻。十一卷十張

佞人。○其害如罟羅人。八卷三十四張　如鴉抉目。如犬舐人。如毒油酖人。如薪于火。八卷三十四等張　人就至謙。宜遠佞人。八卷三十四張

譽言。○譽言何。四卷六十二張　人獨譽何。四卷六十二張　善人宜避人譽若富避賊。四卷四張　善人

行善急避人目以避其譽。四卷四張 行善爲譽盡失天主眞報。四卷四張又十四卷三張 比母生子而卽殺子。四卷三張 譽言比之盗賊。比之飴毒比之僞朋。四卷三張 審判之末日天主美譽善人之行。四卷四張 不必妄恃今世之譽。五卷五張

誑言。〇 誑言何。四卷六十一張 其醜。四卷六十張 以利人弗宜出誑。四卷六十張

驕傲。〇 傲惡昔敗天今莫能再入。四卷二十五張 傲人乃天主及普人之公仇。四卷二十五張 弗先衆人不寧。四卷二十六張 行善時恒有反意。七卷四十一張 乃魔鬼之子。九卷五十三張 其狀。四卷二十六張 比油。比火。比氣。比烟。四卷二十三張 比蠱病人。八卷十七張 比猛獸藏伏于山。九卷五十三張 比人欲上。而依朽梯。十一卷七張 天主不救傲人。一卷十四張又九卷二十張又十二卷三十七張 其惡有

三。行善歸功于己。一重己輕人。二伐其善以致人譽。三。七卷四十張 天門至低。不容傲人。六卷五十八張 其閉心門。不許主入。一卷三十九張又九卷二十張 其如魔恒爭高位。十一卷六張 曾于謙爭高彼負謙勝。七卷四十二張 世之細物。得抑傲人之氣。九卷二十九張 思念其先其現。其後必伏傲氣。九卷三十二張又十四卷一張 若茂樹。天主以苦斫枝使伏傲心。八卷二十八張 恒欲徃上天主强下。十一卷七張 天主許其落。以抑傲氣。五卷二十九張 魔用傲惡當器。以攻世人。四卷二十張

婬慾。○ 乃靈性之癩。八卷二張 宜遠其繇。八卷二張 十一卷十二張 幼童愈宜遠其繇。十一卷十二張 知其弱而遠勇人也。十一卷十二張

忿怒。○ 怒人。病人也。宜恕其怒。七卷十九張 宜避怒人。如避猛獸。四卷六十三張 怒若猛風

弗許心平。十三卷十一張 解怒之四法。七卷十九張
怒人多害于世。無一益于人。十三卷十一張 勝
其怒謂之大勝。三卷二十八張 忿怒如火。宜必
一發速滅。七卷十九張 怒啓靈門。使主即出
而魔即入。七卷十九張 寧居于猛獸。不宜居
于怒人。十三卷十一張 怒婦之害。二卷十四張
饕惡。○ 乃衆惡之母。魔鬼之器。以攻世
人。四卷二十張 害靈害身。四卷二十二張 謂之暴王。

謂之蜞蝗。謂之債主。四卷二十一張 饕人以腹
爲主。四卷二十一張 伏饕之蓋。四卷二十二張
嫉妬。○ 其害。其醜。其狀。其弱。三卷十三等張 乃
魔本罪。衆惡之王。三卷十三張 乃靈難療之
病。三卷十四張
怠惰。○ 魔易勝怠人。四卷十九張 人槩怠于
善。而勤于惡。五卷二十五張 怠進于善。即退而
進于惡。五卷二十六張 怠于善。寧有罪而勤于

改。七卷十三張勿怠遵天主之命。六卷八張又十一卷三十三張怠人如客。無糧度海。十一卷二十九張天主黙啓怠人。若風鼓林。若矴定舟。一步不遺。十一卷三十張妄恃主悲而怠于改。其罰速至。一卷三十六張痛乃諸罪之藥。罪人勿怠以用。九卷四十六張天主不入怠人之心。一卷三十九張

奢侈。○其害。四卷五十五張奢侈于衣。乃靈性之癩。八卷二張

悋嗇。○其害其罰。三卷二十四張悋人之貪時溢到終不止。三卷二十五張

誹謗。○其類其害其重其罰。三卷十等張公有三等。溲人隱非一。人行在是非之間。誹之如非二。人行實善。誹之如惡三。七卷十二張比癩易染之病。八卷三張比鳥出籠。八卷三張魔播謗人善人之間。使相離心。弗至

和睦。三卷十三張 勿輕發露人罪。五卷二十八張 有故有益露人非不謂之謗。三卷十二張

閉惡。○ 其害有五。恒乏之一。自降于魔。二。近危而不覺。三。魔易攻易勝。四。開衆惡之門。五。三卷七張 忘己念人乃閉人之病。十二卷四張 閉人魔鬼之囮。十二卷四張 閉人之務。十二卷五張

負恩。○ 其惡。四卷五十六張。又八卷四張 用恩以傷恩主負恩之甚。八卷五張 負恩之罰。十三卷三十五張 吾主甚痛世人負其受難之恩。五卷二十三張

貪惡。○ 其勢。其像。一卷二十八張 比之流氈比之飢犬。一卷二十八張 貪人之狀。一卷三十九張 乃靈之蠱病。八卷十七張

僞德。○ 爲靈性之冠。十一卷二十八張 僞德之人若優人。若魔之獮。若外飾之塚。若乾

曠野之草。若破蜘蛛之網。十四卷四張又四卷四張

世樂。○ 世樂何。三卷二十五張 其勢。一卷二十七張 不能全不能久。二卷十六張 若花生後世之英。六卷三十五張 迷心使壓聖言之種。三卷二十五張 閉天堂之門。七卷九張 乃淨潔之毒。十三卷三十一張 不能盡純恒雜多苦。四卷三十八張 繇于善為善。繇于惡為惡。六卷二十七張又十卷十九張 惡人遇樂時可憂。六卷三十四張 世樂有數慕之無數。享者特希。二卷十七張 大異于善人之樂。十卷十九張

世財。○ 貪財之害。五卷二十六張 世財之勢。其惡有五。其為一。險人二。卑賤三。帶苦四。速飛五。一卷二十六張又四卷二十七等張 幾乎閉天堂門。七卷九張 靈性之荊棘。三卷二十四張 天主何不均分世財免富貧之別。十三卷八張 貪財之情。魔鬼之器。以攻世人。四卷二十張 引人為

惡。因謂惡財。七卷三十三張 比之蠱病。八卷十七張
比之虐王。八卷八張 富人多阻。以事天主得
事之善法。八卷八張 本無定善惡。用之定之。
七卷三十三張 富人宜思天主托己世財。以理
之如僕。弗托以耗費如主。七卷三十張又十卷二十
七張 得財不必偏愛。失之不必憂。七卷三十張
貪財妬答惡徒之本惡。五卷七張 但大樂古
人之罰。貪財之像。八卷十七張 真富特在于

德。四卷二十張
世福。○皆膺而繇于外。真福繇于內。十三
卷六又十九張 不能竟純恒。間多苦。四卷三十九張
世貴。○有三品。本性之一。宗族之二。德
善之三。十三卷二十張 世貴特真貴之影。十三卷二
十八張
世務。○比之荊棘。比之沸海。比之蒼蠅
比之黑雲。比之重任。比之酣人。三卷二十二等

張又七卷九張恒念世務。若魚恒泥。九卷二十六張人羇明于世務。而矇于靈務。七卷三十二張世人于世務有過。善人于靈務有不及。七卷三十二張宜節世務。以習靈務。四卷五張

世位。○其勢。一卷二十七等張又五卷五等張其惡。其名。其實。其來。其去。十一卷三十九張貪位之險。及苦。十一卷五又四十五張爭位乃魔鬼之爭。十一卷六又三十九張貪位之欲。乃偏性之欲。十一卷五張善人善王。懼登高位。十一卷四十一等張辭高位。安生安死。十一卷四十二張無德而即高位。敗靈辱位。十一卷四十三張爭位比孩童之戲。十一卷四十四張劣志之仕。勿登高位。五卷三十三張世位不穩。人享時比之優人。比之獼猴十一卷四十五張

理民。○善仕以義為尚。十三卷十六張無剛以斷獄。弗宜受任。五卷二十二張善惡仕之別。十六卷

三十一張又十二卷三張惡仕之罰。十三卷十六張貪仕比

之脾胃。六卷三十一張若善牧宜寵。宜護宜安

屬民。九卷十九張其德宜異于衆。十二卷二張庶

民恒竟在上之善惡以法。十二卷二張比之

宗動之天比之法帖。比之炤鏡。七卷九張又八

卷二十九張又十二卷二張宜備聖智以滿本職十二

卷十八張宜師智醫以善理衆之異性。十二卷十

九張宜效雅各。及撒莫二聖九卷十九張又十二卷三

張理民之惡不止于己若疫氣染衆八卷

二十九張宜有四奇。從理如人一。高志如鳳

二。毅剛如獅三。當勞如牛四。十二卷三張宜

思己劣。以恕民弱。五卷三十張選仕之善法。

十一卷四十三張選善仕。宜必多勤。十二卷十八等張

宜法毋瑟。及勒山。以善選善仕。十二卷二十張

世物。○皆天主之聲。其道路。其形迹。引

人得知天主。一卷三十張又九卷三十二張造成之先。

皆謂活物。九卷二十三張人以物爲主。用物若
套以陷其靈。九卷三十三張宜以物爲梯以上
弗宜爲梯以下。七卷九張比之氣。人莫能全
無。不必有多。一卷二十九張皆速去如流。弗宜
偏愛之以免同流。一卷二十九張又二卷十六等張又七卷三十張無一而無用。九卷二十七張或細微或害
人之物。其用有四。顯天主之知能一。加
宇宙之美二。討人之罪三。抑傲之志四。

九卷二十八張其虛。一卷二十六張皆若繪飲食。莫能
充解飢渴。九卷六十二張自無定善惡。人用定
之。七卷九又三十三張人善用謂之活物。反用謂
之死物。九卷三十張無覺無靈之物。皆從天
主之命。二卷二十五張又十四卷九張
今世。○乃攻戰之世。四卷三十九張又七卷三十二張
乃旅人之世。十卷二十七張乃僑寓之所。四卷四十張比之海。十一卷二十五張其順其逆不利。十一

卷二十七張 其長比擬一日之短。三卷二又八張 其乎。僞而暫。六卷五又五十張 其勢僞假不必易信。五卷五張又十二卷十五張 每一刻有多變。六卷四十八張又十一卷二十六張 其智乃痴。七卷三十二張 眞福不在今世。四卷三十九張又十二卷十五張 其福皆繫于外。十三卷六張 若拙工特畫人外。十三卷十九張 宴人而莫能飽人。二卷十六張 魔謂今世之主何。六卷五十一張 多兆多患。宜先今世之終。一卷九張又十四卷十七張

人。○特人一物。公含萬物之妙。九卷五十五張 若樹必生或善。或歹實。十卷十八張 謂小宇宙何。九卷五十五張 謂反樹何。八卷十一張

人生。○就至長比擬一日之短。三卷三又九張 比人度海。晝夜常行。死至乃止。十一卷二十六張 生命之日。謂之惡日。十一卷二十七張 生命之分有三。一分已去。一分未至。現分特

一須臾。二卷九張 人生若市。必行善。死至変易皆停。七卷三十二張 比之道路。死至路止。一卷三十一張

時。○謂之寶珍。弗宜妄費。三卷六張又八卷十五張

善人分時務靈務身。九卷二十六張 痴人輕時。

知人重時。八卷十五張 妄費之時謂之虛時。

行善乃得贖之金。八卷十五張

宴。○ 其害其善。八卷十五張又十卷二十九張 賢士之宴何。八卷十六張 吾主赴宴何故。八卷十四張又十二卷二十九張 天主請人若人設宴請客。九卷四十張 天主之寬以宴世人。四卷五十四張又八卷十張

天主宴人辛味在先飴味在後。魔宴反然。二卷十八張 今世之宴短而淡不足飽人。二卷十六張又四卷五十四張 聖經若宴各句各味。六卷三十張又七卷十五張 聖母之德若豐宴以待吾主。九卷六張又十卷二十八張 善宴禁味過數。愈禁

酒過度。十卷三十二張

塟禮。○有實有虛。六卷四張送死之塟有仁

有益。八卷十三張人急于其塟之禮而緩于

其靈。五卷三十八張

地理。○其謬。六卷四張信其謬其害有三害

理一。害靈二。害財三。六卷六張

地。○其內有四重大窌。六卷一張又十四卷七張其

用何。六卷一張吾主聖靈既離聖尸。入地何

窌。六卷二張

全無。○其狀。九卷三十二張天主無恒存世物。

物歸于全無。九卷三十二張

刑罰。○天主牢記人罪以罰。十卷二十七張罪

人自招天主之罰罪止罰止。八卷二十四張世

罰或出于天主仁父或出于天主士師

六卷三十七張天主不遽刑罰罪人之故。二卷三張

天主刑罰在世所愛。而免罰所惡之人。

六卷十四張為善人天主免罪人之罰。八卷二十三張天主何罰殺吾主之罪。十三卷三十五張

四末。○其公論。十四卷十張恒念四末之益。十四卷十一張

死候。○其至有定何時不定。十四卷十二張備死之工。十四卷十五張恒念其死之益。十四卷十一張人不討而死速至。十四卷十四張死時善工悉停。生時必宜善行。七卷三十二張善人之死安恬如寐。惡人之死有惡有至惡有至極惡。八卷三十八等張生時驚死逝時愛死。八卷三十九張人生恒流恒至于死。十一卷二十六張人一生兼包多死。十四卷三十二張教友死時。持燃聖燭何故。九卷四十三張

審判、○有二品。賞報之一。刑罰之一。六卷五十三張審判之類約有四。人心内一。告解二。死時三。世之末日四。七卷三十一張善人在

時。恒懼審判之日。十四卷二十五張審判之日。

善人之吉日。惡人之凶日。一卷十一張又十四卷二十一張是日罪人至赧得免其赧之法。十四卷二十二張是日惡人之懼。一卷十張是日聖人不捄惡人。十四卷二十四張是日謂天主之日。十四卷二十一張是日吾主若鑒其覺其嚴係于對人惡善。七卷三張吾主得審判權之故。

十四卷十九張天主嚴審細非。何嚴于大罪。七卷三十一張又十四卷二十二張天主嚴審人善。何嚴于人惡。六卷三十八張宜預備審判之嚴。八卷三十張

審判之先。多兆多苦。一卷九等張又十四卷十七張

天堂。○諸福之聚。十二卷十五等張其妙至高。

因比之高山因人難上。四卷三十七張比之晚餐何。七卷八張其味飽而不饜。七卷八張比之大膳。其故有六。七卷七等張得到天堂之路有二。寬一。窄一。一卷三十八等張其價吾主寶死。

吾主其門也。四卷三十八張天主售人天堂世苦爲價。六卷五十八張望天堂眞福勵勗人怠。一卷十八張又四卷三十九張聖人多規以勉人怠。三卷六張又四卷三十五張眞福不在今世。十四卷三十二張人在兹必立功以得。四卷三十九張又十一卷四十六張又十二卷十五張天堂獨一。人今世有後世則無。四卷三十八張聖人就皆見天主。其福有異七卷八張又十二卷十三張世上無比得解天堂眞

福。十四卷二十六張以解。公有二道加一。去一三十四卷二十六張聖人之靈及其身之眞福。七卷七等張又十四卷二十七等張天主備三等冕旒。以報三等之聖人。十四卷三十一張眞福至純微苦所問。四卷三十八張其門狹卑。特謙得進。十一卷七張天堂獨潔人之處。九卷四十五張世福多需以成天主。天主獨一。乃聖之眞福。十四卷三十一張天主以微價售人眞福。人猶嫌其貴。十四

聖經直解目錄終

